金文文獻集成

第八册

古代文獻

圖像與銘文綜録

线装书局

◇中國古文字大系◇

金文文獻集成

古代文獻・圖像與銘文綜録

第八册

本册目録

古代文獻·圖像與銘文綜録

圖像與銘文綜録

兩罍軒彝器圖釋

德清俞樾署檢

據清同治十一年自刻木本影印

嘗讀趙德甫金石録知収藏古器實始於劉原父而集録前代遺文則自歐陽公著之其時河南文氏眉山蘇氏廬江李氏三十餘家之有其器人識其文呂大臨考古圖所載甚詳厥後董廣川薛尚功王順伯黃伯思王厚齋翟耆年王子弁輩競相蒐討多有專書宣和朝殫人主之力四出搜采一時三代兩漢之器充積上方於是繪其圖形摹其銘識彙爲博古圖一書使閱者於三代法物昭若揭日瞭如指掌可謂盛已元明以來吾子行趙凡夫輩於篆籀形聲之學雖稱專精而於先秦古器未有紀録

聖清稽古右文鴻儒輩出 西清古鑑抉擇之精攷證之確遠軼考古博古諸書乾嘉道光間阮芸臺相國起爲提倡學者宗之所著積古齋

彝器款識當日海內名士萃集幕下辨識古文
奇字既極精審而所錄銘篆又從拓本影摹迥
非世傳彝器諸書輾轉傳鈔全失真面者可比雖
其中亦間有可議之處而三代文字之不絕於今者
實賴此書維繫之也同時畢秋帆尚書王蘭泉司
寇翁覃溪閣學錢竹汀宮詹孫淵如觀察亦皆
各有著錄自張其軍繼之者則有吳荷屋中丞

朱椒堂漕帥葉東卿師劉燕庭方伯吳子苾閣學
呂堯仙中丞張叔未解元俱不靳重值爭出購藏地
不愛寶往往於頹垣破壁高原古塚之間躍躍呈
露日出不窮以應好古者之求較之趙宋盛時殆又
過之所謂物常聚於所好好之而有力則亦云不足怪也
致趙宋當日西北用兵古器物多出土者恆在齊魯荊
楚間乾嘉以來海宇盛平士大夫所獲古器多出秦

序　二

涼境內西北土燔銘款完善者多此三千年以前古人
製作精微所寓精彩久必發造物亦不能終秘者
余束髮受書即有嗜古之癖嘗讀前漢書
梁孝王寶愛罍尊致身後猶釀宮庭之釁竊
意梁王為竇太后愛子景帝同母弟也史稱其庫
藏金寶之富過於京師何獨於一罍尊而珍愛
至此當必是三代法物史臣失記但以一罍尊名之

耳曾舉以質塾師頗為嗟異及長補博士弟
子員頗舉業雖非所好常出游蘇滬從朱
青立昂之講六法與黃秋士鞠翁小海雒瞿子治應
紹徐紫珊渭仁交諸君皆以書畫爭鳴獨紫
珊兼及金石然亦非專門也至嘉興訪張叔未解
元出其收藏相與上下其議論心竊慕之迨官
江蘇往來大江南北交遊日廣見聞亦漸擴生平

序　三

所收桓碑彝器法書名畫之屬頗亦匪少乃兩遭兵亂散失過半而惟之所好終不能恝亂後輒仿燕昭市駿之法雖金以求初意止望收回散失之物而故家之舊藏有由是而得者轉或出於所望之外不可謂非翰墨緣也迴憶四十年中所蒐羅加以親知所投贈雖不敢自誇其富抑亦一生心血所積也爰出篋中所藏上自商周下訖五季無款識者

序　四

不錄涉疑似者必汰釐為十二卷屬世好汪嶌坡茂才泰基張玉斧上舍璵精心鉤摹二君好學深思能於器之形制篆文不爽毫髮匪直為觀美也亦藉是以助考鏡之資耳自壬戌年罷官以後杜門謝客專事鉛槧脫稿即授梓人所著尚有古印考藏十二卷古竟錄三卷閱十年始得卒業剞劂亦竣因思歐劉趙薛洎考古博古諸書所

載之器今存於世者百不逮一賴其書尚存後之人撫卷流連亦所謂雲龍示變饕餮禁貪鼎以戒喧舟以警酒者猶得按其圖制繹其銘文上窺先聖所以鑄器象物之則垂憲之深意則所繫亦綦重矣嗚呼嬴秦焚書之後禮文寖失漢儒間出臆度學者無所質證不能不沿其說即如周書顧命七兵戈之外考工不言其制鄭氏謂戣瞿為三鋒矛孔疏

序　五

戟屬後儒辨說紛紛莫有定論程易疇瑤田著考工創物小記辨證戈戟累數萬言阮相國采入皇清經解而於戣瞿終未闡也使易疇當日得見余所藏二器正可不煩而自解然則士生今日欲考三代以上之禮數遺文舍古器其奚取證哉昔余丙辰年著二百蘭亭齋金石記專錄家藏各器庚申之變書版遭燬器亦閒多遺失猶幸印本尚有存者

啟得重摹入録夫物有聚必有散再閲百年器之存否不可知而是書或有時而傳也因述生平蒐集之專与患難得失之由署之於篇以視原父之所記歐趙之所録或亦後先同意也夫

同治十一年壬申秋八月歸安吳雲書於金石壽世之居

鐘鼎文者何古文也昔黃帝史倉頡作古文歷唐虞夏商周不變周宣王太史以損益大篆十五篇小異古文僅史官載學書用之其餘書之竹帛勒之鐘鼎者古文也秦并天下始罷不與秦文合者於是小篆隸書盛行古文幾殆軼壁中殘簡及鼎彝之屬籍可考究一二許叔重所謂郡國往往於山川得鼎彝其銘即前代之古文也自漢訖唐古器罕出民間得一器輒獻上方侈神瑞學士大夫尠見之[illegible]忠然夏英公纂蒐輯古文

徵引至七十餘家僅列陸[?]廷珪劍銘三代法物無聞焉如宋以來爲原古家拔模如形[?]至王俅呂大臨薛尚功之書出而此學大顯易曰形而上者謂之道形而下者謂之器湯盤孔鼎垂之九經是道寓即器而寓學者能通古文以求古聖人之道矣是其至居式[?]觀察歸安吳君平齋劬學者古居恒一鼎[?]一器摩挲考證累晷夕不倦其好之專故其擇之精而藏之也富比示[?]所集兩罍軒彝器圖釋十二卷屬校勘而序之上自商周下逮

五季凡百有餘器而商周之器居十之六於乎可謂大觀矣余於此學未涉藩[?]塗鐘鼎尊彝平生所見無多惟夙習許氏書有見於鼎彝之銘即前代古文與小篆流異而源實同則六書業所宜及也讀君所集穿穴羣籍疏通證明如顧命戣瞿自來無確解今得實見其物及勾字可材鳥字中直不逮之類不一而足皆經學小學家所未及見謂古器物足以羽翼經史學者其所得固有賢乎宋元明諸家之上者矣爰

為攷勘一過徵敉行而歸之
同治十有二年歲次癸酉季春
之月吳縣潘祖蔭序

余嘗著羣經平議解尚書彝朕位謂
彝為纂之段字及讀辭尚功鐘鼎款
識有宰辟敦三器文並云用饌乃祖
考事則固嘗段饌為纂又著諸子平
議解晏子春秋賴君之賜得以壽三
族謂壽為保之段字而群書載未流
鼎魯正叔縢並云永壽用之則固已段
壽為保古彝器銘詞之可寶貴如
此吾人欲讀古書安可不觀古器哉老
友吳君退樓癖嗜金石收藏富有因
出其所儲鐘鼎尊彝之屬鉤摹而
精刻之為兩罍軒彝器圖釋十有二
卷其中戣瞿兩器即顧命七兵之二
歷三千餘年鄭孔諸大儒所不能言者
而今得見之古器之裨益經義為不
淺矣兩齊侯罍乃君所以名其軒者

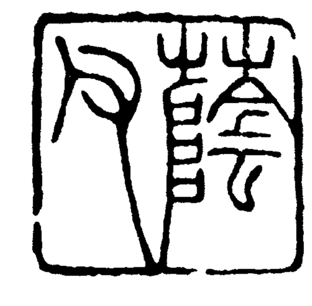
故為說加詳足補古饗禮食禮之闕余讀其銘屢言璧玉備玉乃悟周官玉府之職共王之服玉服玉即備玉也古服備字通趙策騎射之服史記趙世家作騎射之備可以為證鄭司農解服玉為冠飾十二玉殆未得乎余從前未讀君書故羣經平議中不克援引此器以解服玉之義益歎古器之可寶貴也

李義山云商盤孔鼎有述作今無其器存其詞若君此書則存其詞兼存其器大小輕重悉依　本朝權度而詳載之一展卷而古器宛然在目非好古者所尤幸乎是蓋於阮氏積古齋後又成一鉅觀洵考古家必傳之書余識見淺陋不足以考訂異同辨別真偽惟研求故訓積有歲年深知其有裨於

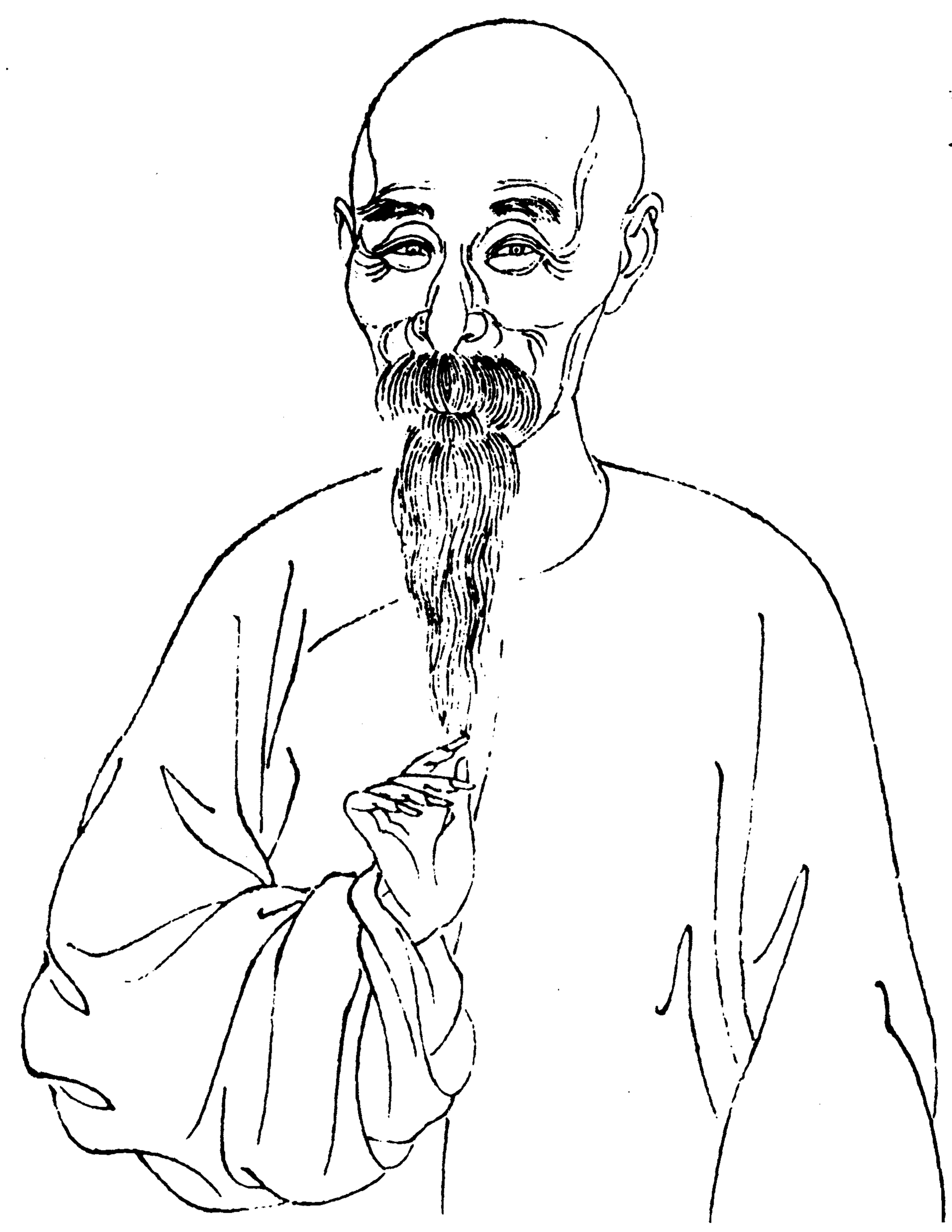
經義故輒書所見于卷端亦欲讀是書者勿徒以為耳目之玩也

同治十有二年太歲在癸酉畢陬之月德清俞樾譔并書於春在堂





兩罍軒主人六十三歲小景



癸酉秋日江陰吳儁寫

奄謝先組翛然林麓季鷹蓴鱸泉明
松鞠有子克家皓蒼生福風月婆娑
聽楓蒔竹烏泉湯槃研求商搉窅穴
經義津逮後學豈曰翫好徒悅耳目
即器見道偉哉斯錄

兩罍軒主人作彝器圖釋既成寫其皃於卷首
歸安沈秉成為之贊時同治癸酉八月朔

兩罍軒彝器圖釋目錄卷一

兩罍軒彝器圖釋目錄卷二

兩罍軒彝器圖釋目録卷三

周

兩罍軒彝器圖釋目録卷四

周

兩罍軒彝器圖釋目録卷五

周

兩罍軒彝器圖釋目録卷六

周

兩罍軒彝器圖釋目録卷七

周

伯春盉

㠱鬲

齊侯匜

兩罍軒彝器圖釋目録卷八

周

王子申盞蓋

齊侯盤

戣

瞿

齊良鍰

高陽左戈

朕作矛

農器

兩罍軒彝器圖釋目録卷九

秦

度量

漢

永始鼎

永元洗

董氏洗

黄山鐙

銅鼓二器

錞

刁斗

兩罍軒彝器圖釋目録卷十

漢

張掖太守虎符

建平弩機

孫旅弩機

大泉五十笵二器

貨泉笵

栔刀泉笵

大布黄千泉笵

陰文五銖泉笵二器

陽文五銖泉笵三器

斗檢封

兩罍軒彝器圖釋目録卷十一

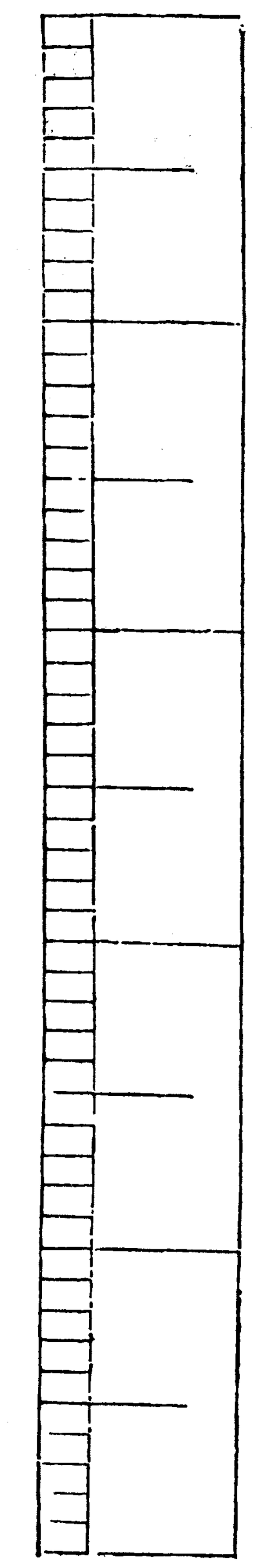
漢

大司馬鉤

虎賁鉤

兩罍軒彝器圖釋目録卷十二

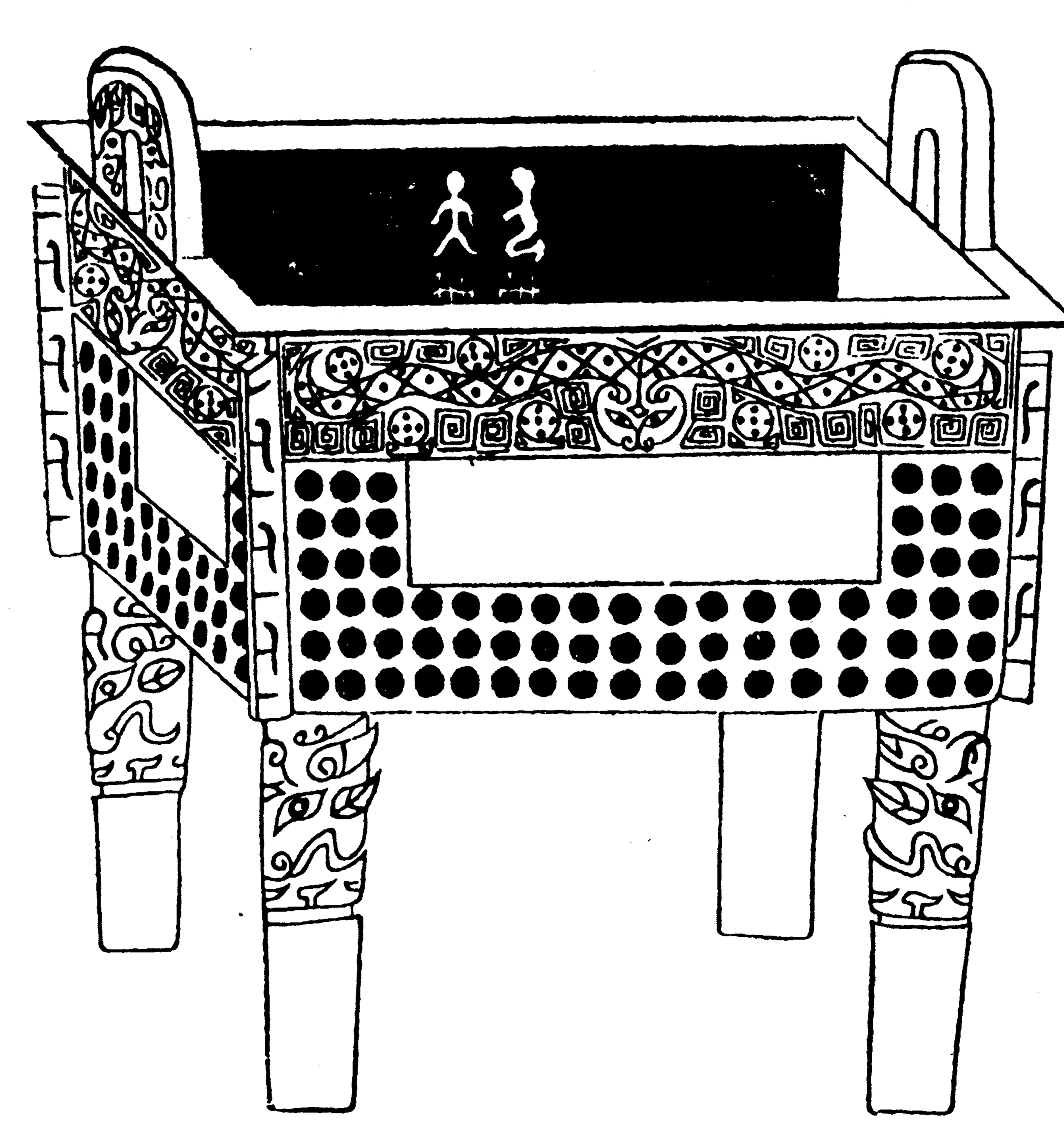
工部營造尺式半具



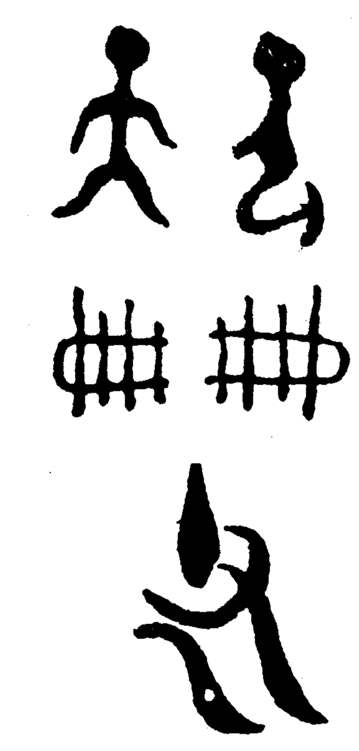
右今工部營造尺式按尺度之制史志所載代有區分雲
今攷訂家藏彝器不用古尺而準會典所敘工部營造尺
者尊
聖代之制也因思隋志所列十五尺其制已莫可詳攷惟
孔東塘尙任所藏之慮俿建初尺今在衍聖公府中謂卽
隋志所列漢官尺十五等之一也翁阮諸先生皆據以定
古鐘鼎彝器自可徵信因以營造尺衡之則營造尺當建
初尺一尺三寸五分强準此以度量彝器則用今尺仍不
戾於古而一代之尺度昭然矣

兩罍軒彝器圖釋卷一

商冊冊父乙鼎



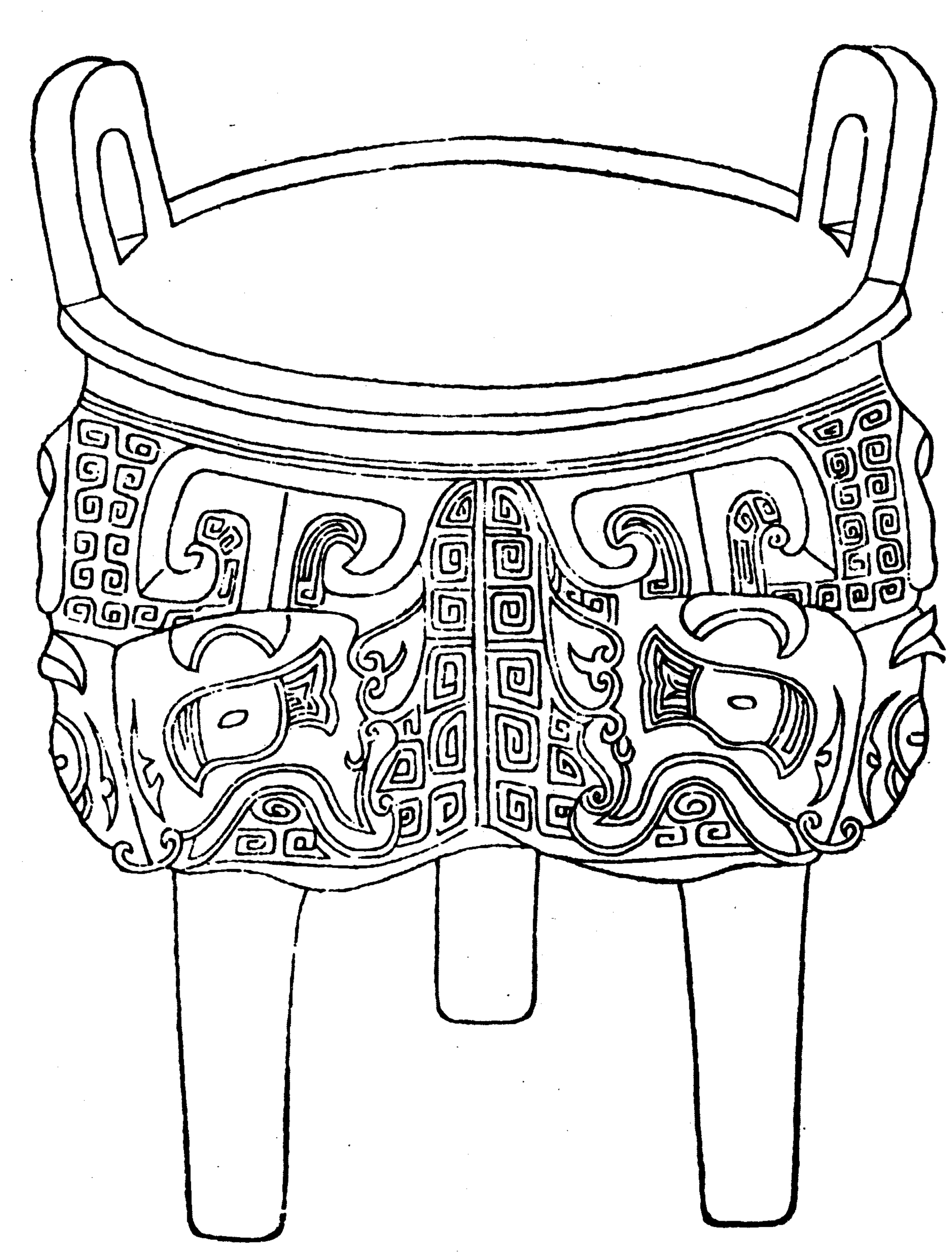
器準工部營造尺通高六寸八分深二寸七分耳高一寸
三分前後徑四寸一分左右徑五寸三分足高二寸七分
重今庫平八十八兩



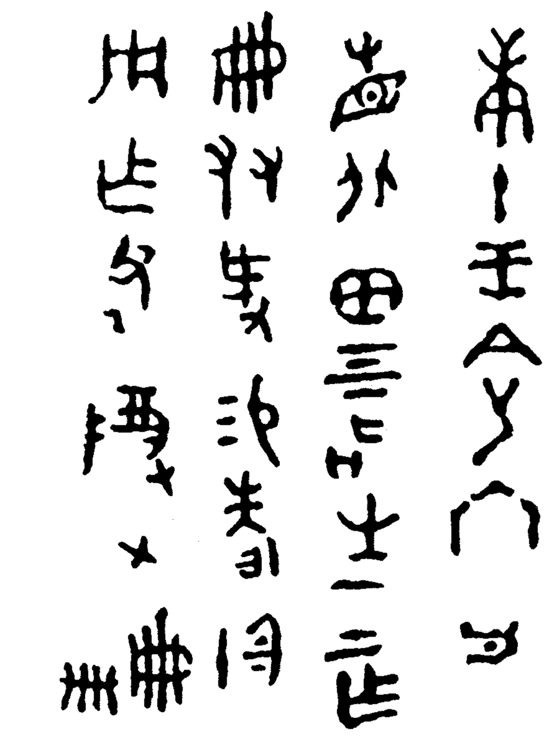
子冊　孫冊
父乙

右銘文六字阮文達公釋云子坐孫立作授物狀下作兩冊者紀君命也在禮有爵祿者始爲祭器而爵祿之賜必受冊命故周器銘往往有王呼史冊命某某等語商人尚質但書冊字而已子爲父作則稱父以十干爲名字商人無貴賤皆同不必定爲君也此器舊藏積古齋今在兩罍軒

商庚午父乙鼎



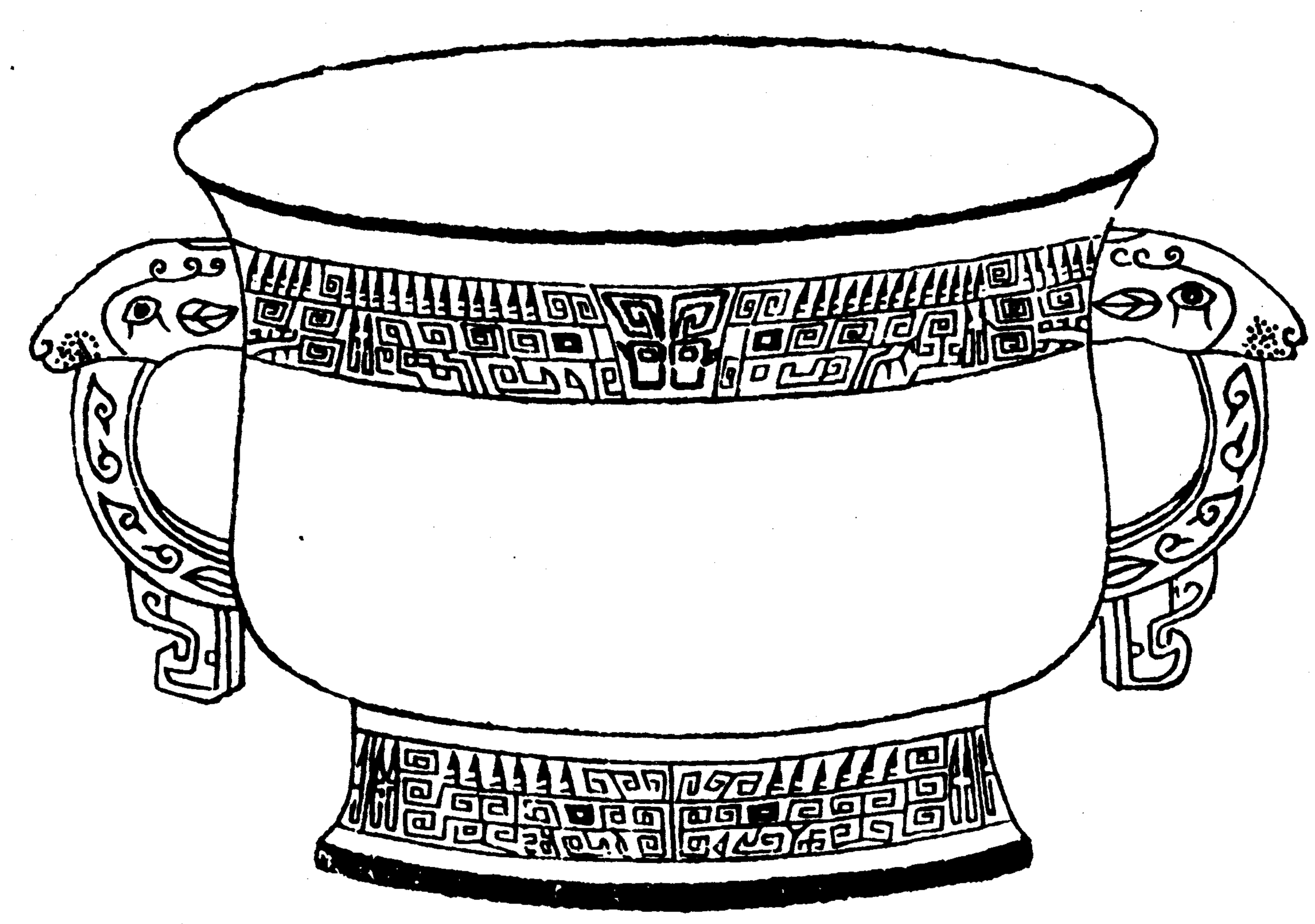
器通高今尺七寸深三寸足高二寸七分耳高一寸二分口徑四寸九分腹圍一尺六寸七分重今庫平七十四兩



庚午王命□□□
相北田四品之一夕作
冊友史錫賚貝
用作父□尊□冊冊

右庚午父乙鼎銘文三十字與博古圖積古齋及嘯堂集古錄所載略同或當時所鑄不止一器也北田四品以阮釋爲最確

商立戈父丁彝



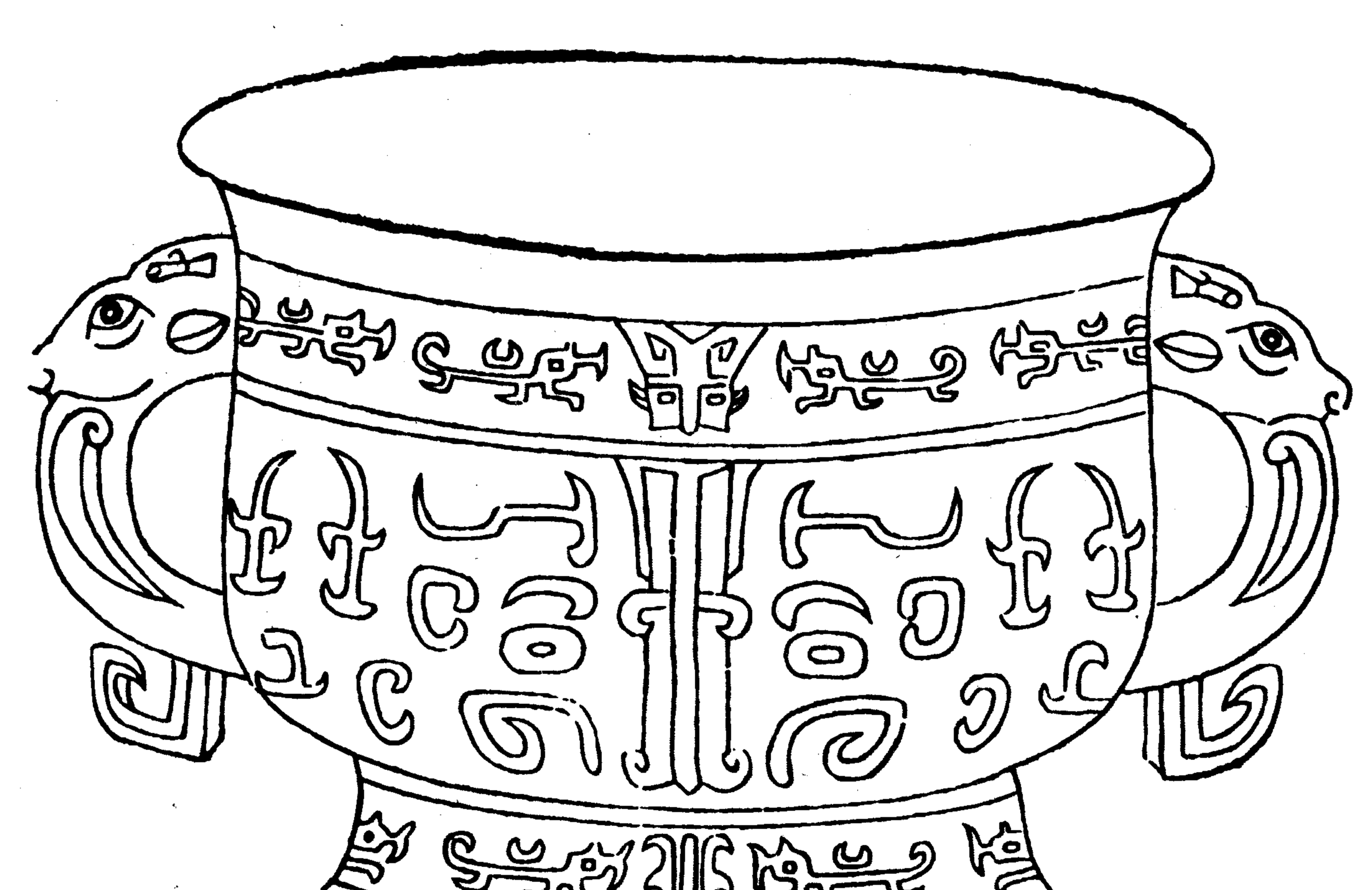
器高今尺四寸一分深三寸二分口徑五寸六分腹徑五寸二分圍一尺六寸二分底徑四寸三分重今庫平五十六兩



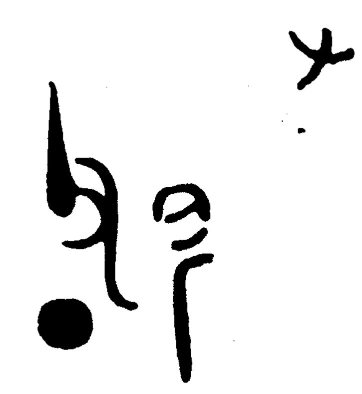
立戈形　父丁

右銘文上作立戈形下父丁二字按商人制器多爲物象阮文達公謂立戈以旌功也程易疇瑶田曰古戈字下作巾者乃木柄有根之形

商父丁彝



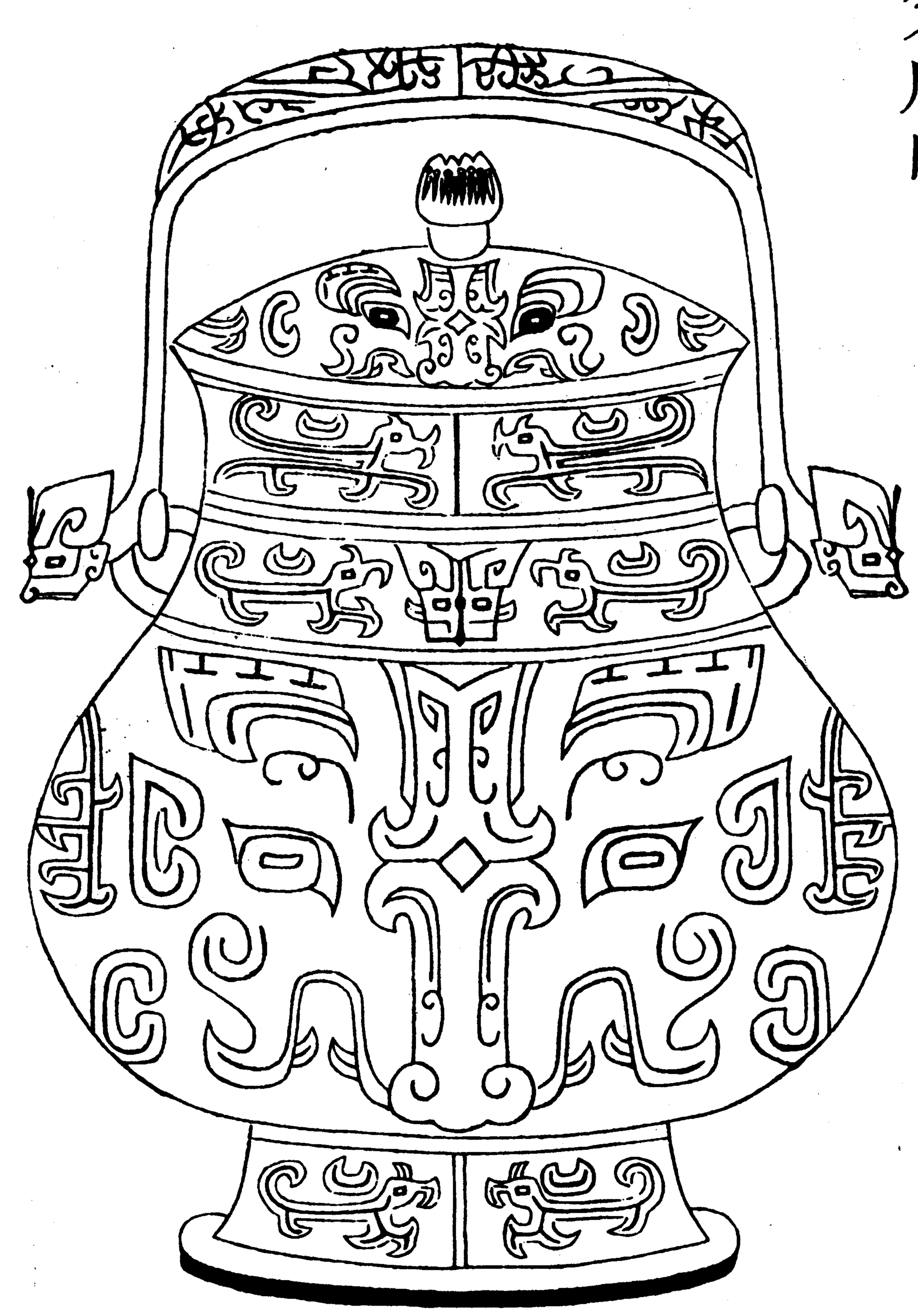
器高今尺四寸一分深三寸三分口徑六寸三分腹徑六寸一分圍一尺八寸底徑四寸二分重今庫平八十六兩



父丁

右器銘可識者父丁二字餘爲銅綠所掩

商虎父戊卣



器橢圜有蓋通高今尺八寸三分合提梁至底九寸三分深四寸八分器口前後徑三寸九分左右徑五寸腹前後徑四寸九分左右徑六寸五分圍一尺八寸二分底前後徑四寸三分左右徑五寸四分重今庫平一百二十四兩蓋重三十四兩

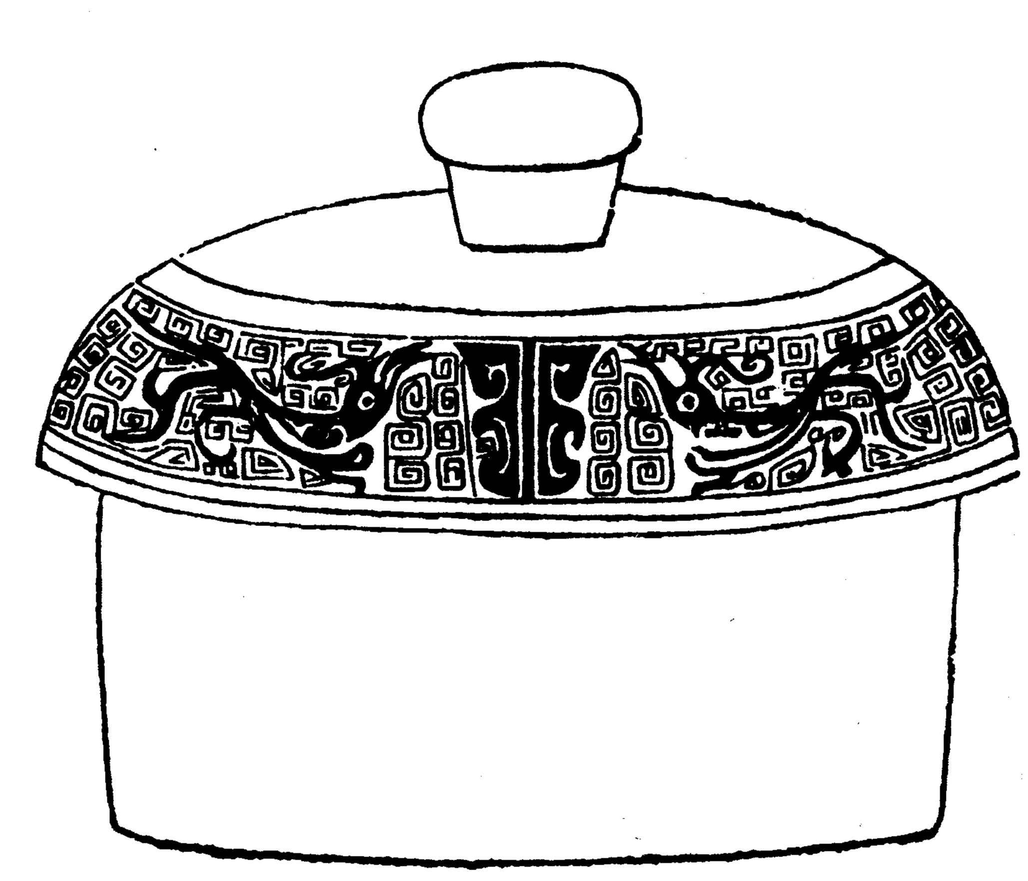


蓋釋同

虎形子作父戊尊彝

右器向爲阮文達公所藏銘文器蓋各七字載積古齋鐘鼎款識通體純翠如瓜皮瑩潤欲滴器蓋並著饕餮間以夔狀嵌黃金爲飾鑄冶之工形制之古眞商器中罕見之品也

商執爵父癸卣蓋



蓋高今尺二寸九分口前後徑二寸二分左右徑三寸二分重今庫平十五兩



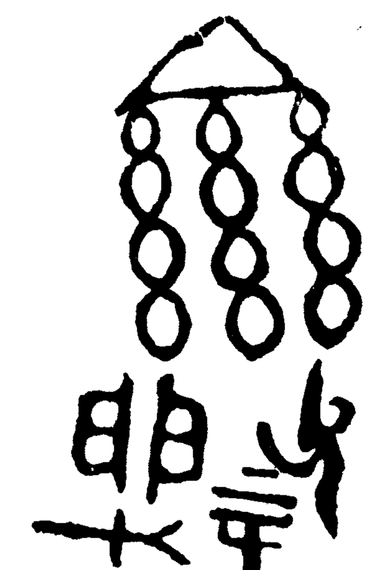
手執爵形　父癸

右手執爵父癸銘三字按古人制器象物皆寓深意或執木或執戈或執戣執刀與此器之執爵各有其事而執焉禮曰如執玉如奉盈如弗勝如將失之執之爲義蓋有謹持弗失之意所以示敬也

商䜌父辛卣蓋



蓋高今尺二寸口徑前後二寸左右二寸四分重今庫平五兩

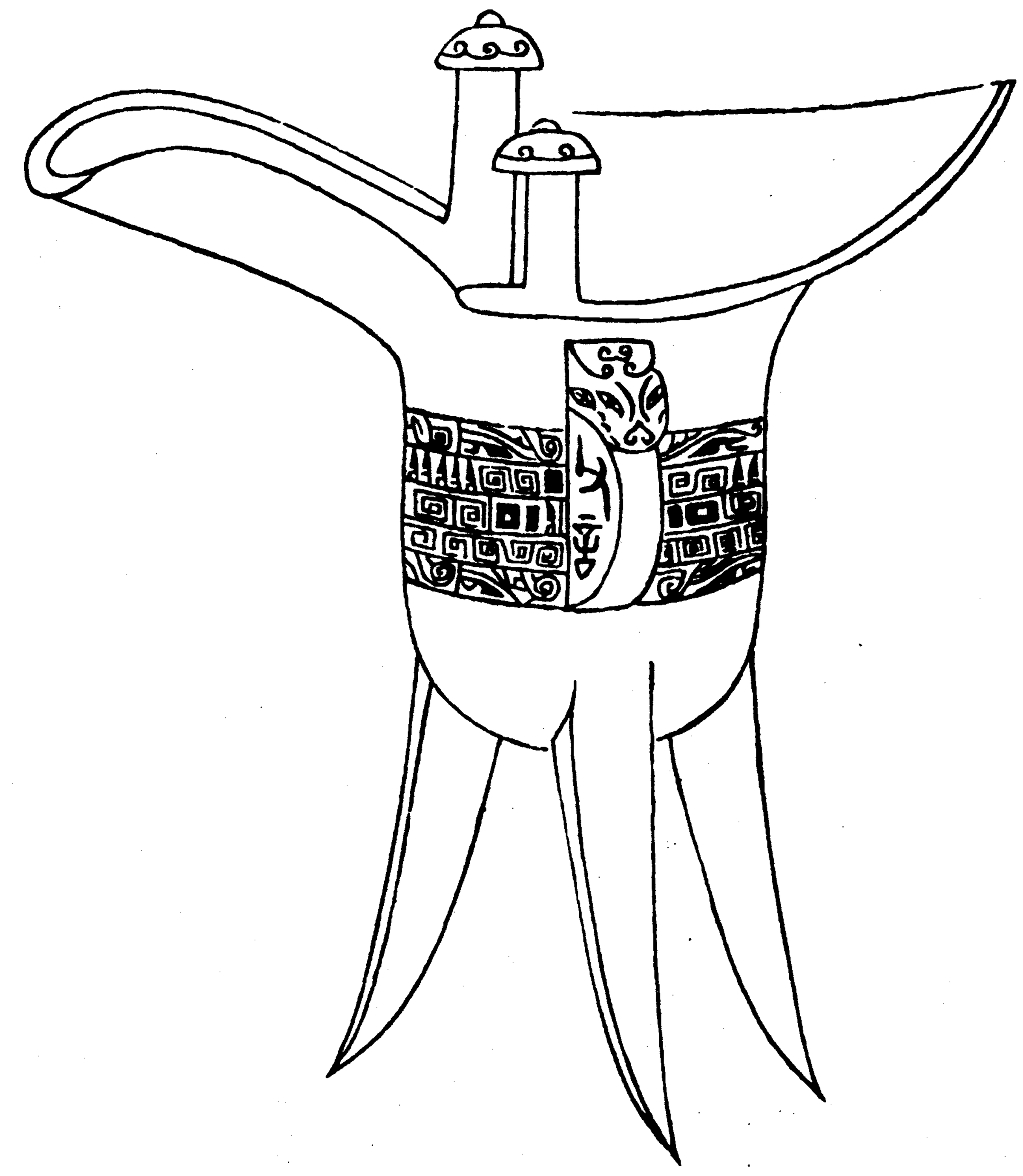


䌛父辛
卯□

右銘文五字上一字象三合形下作[glyph]三垂形此與祖乙卣[glyph]字相近按說文䌛古文作[glyph]亂也一曰治也一曰不絕也段氏謂與𠬪部之𤔔乙部之亂音義皆同又說文𤔔治也幺子相亂𠬪治之也段氏謂幺子謂[glyph]亂當作爭謂冂也冂音扃介也彼此分介則爭鬥部云鬩善訟者也又說文亂不治也從乙𤔔（𤔔字據段補）乙治之也此轉注之法乃訓亂爲治此篆作[glyph]三垂形所以象絲作三合形所以繫絲亦當釋作䌛說文𤔔字會意亂字轉注竊意從冂從幺亦兼象形說文冂象遠介也[glyph]古文糸細絲也象束絲之形𠬪乙治絲之事冂亼或象治絲之器歟此䌛字當是作器者之名[glyph]說文凡物無乳者卵生禮記內則有卵鹽又有濡魚卵醬實蓼注讀爲鯤謂魚子此器或亦薦饔所用

末一字不可識或釋爲臥矢形

商父辛爵



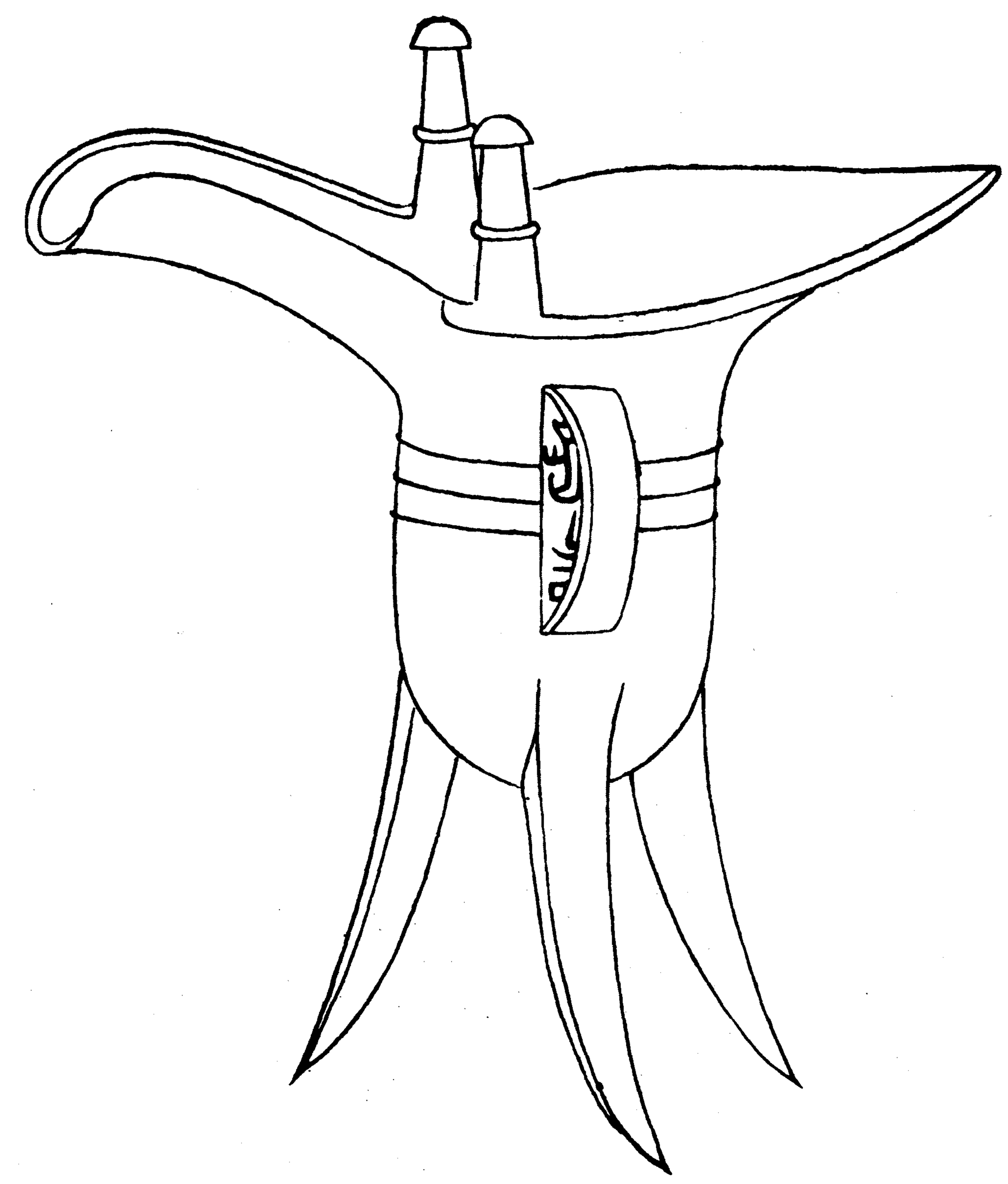
器通高今尺六寸深二寸七分耳高一寸二分足高二寸三分流前後徑七寸六分左右徑二寸三分重今庫平二十三兩



父辛

右銘文二字與阮氏積古齋所錄字體小異

商父己爵



器通高今尺六寸九分深二寸九分耳高一寸四分足高二寸八分流前後徑六寸五分左右徑二寸二分重今庫平二十五兩四錢

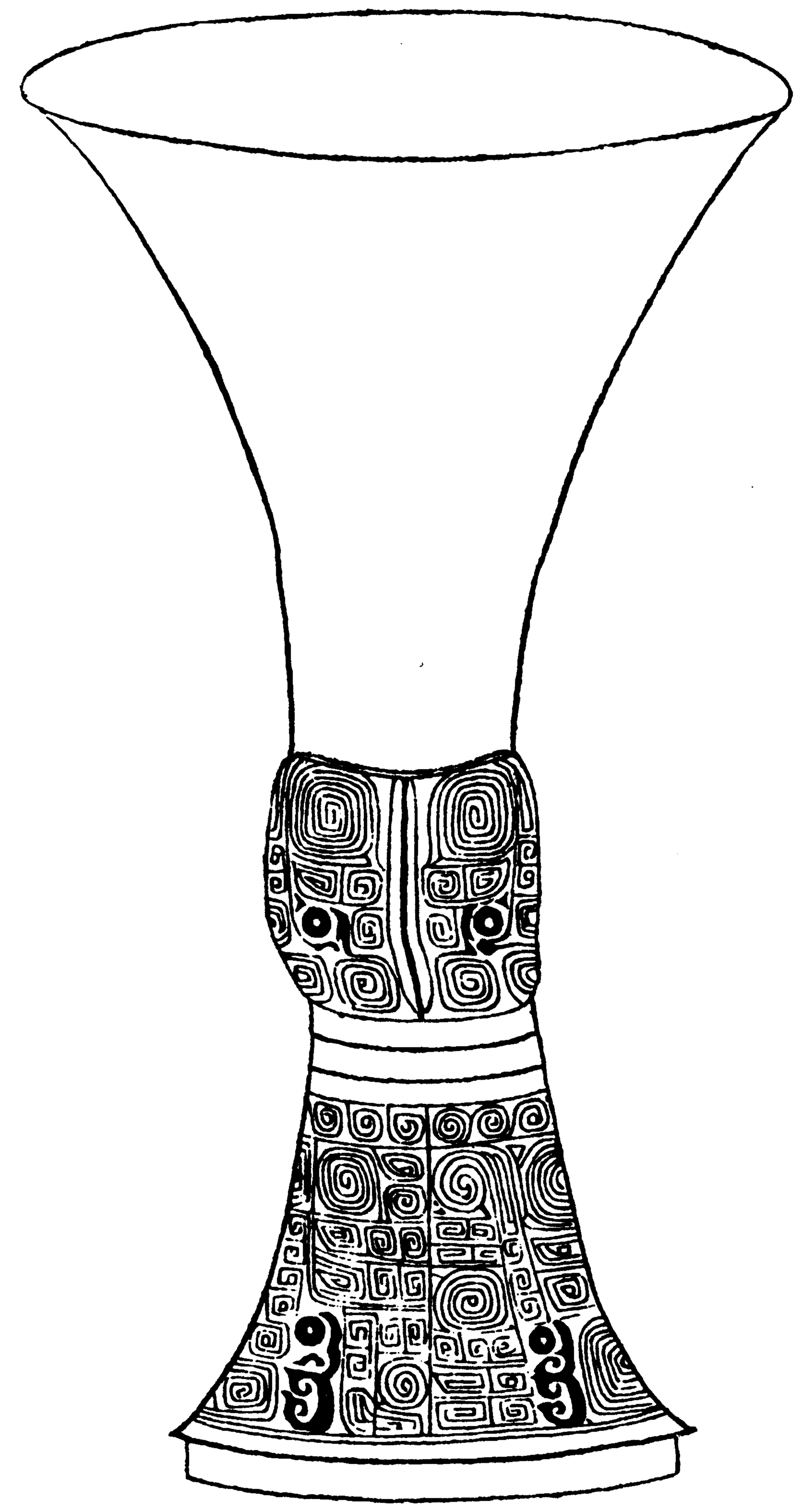


子父己

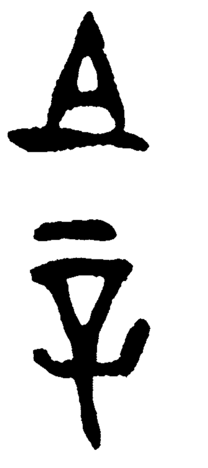
右父己爵純素無華文在鋬內舊爲張未未所藏□徐籀莊同柏釋爲燕字云是古燕飲之器張未未謂象子形脇脊指趾皆具尤子孫象形文中所罕見者

兩罍軒彝器圖釋卷二

商祖辛觚



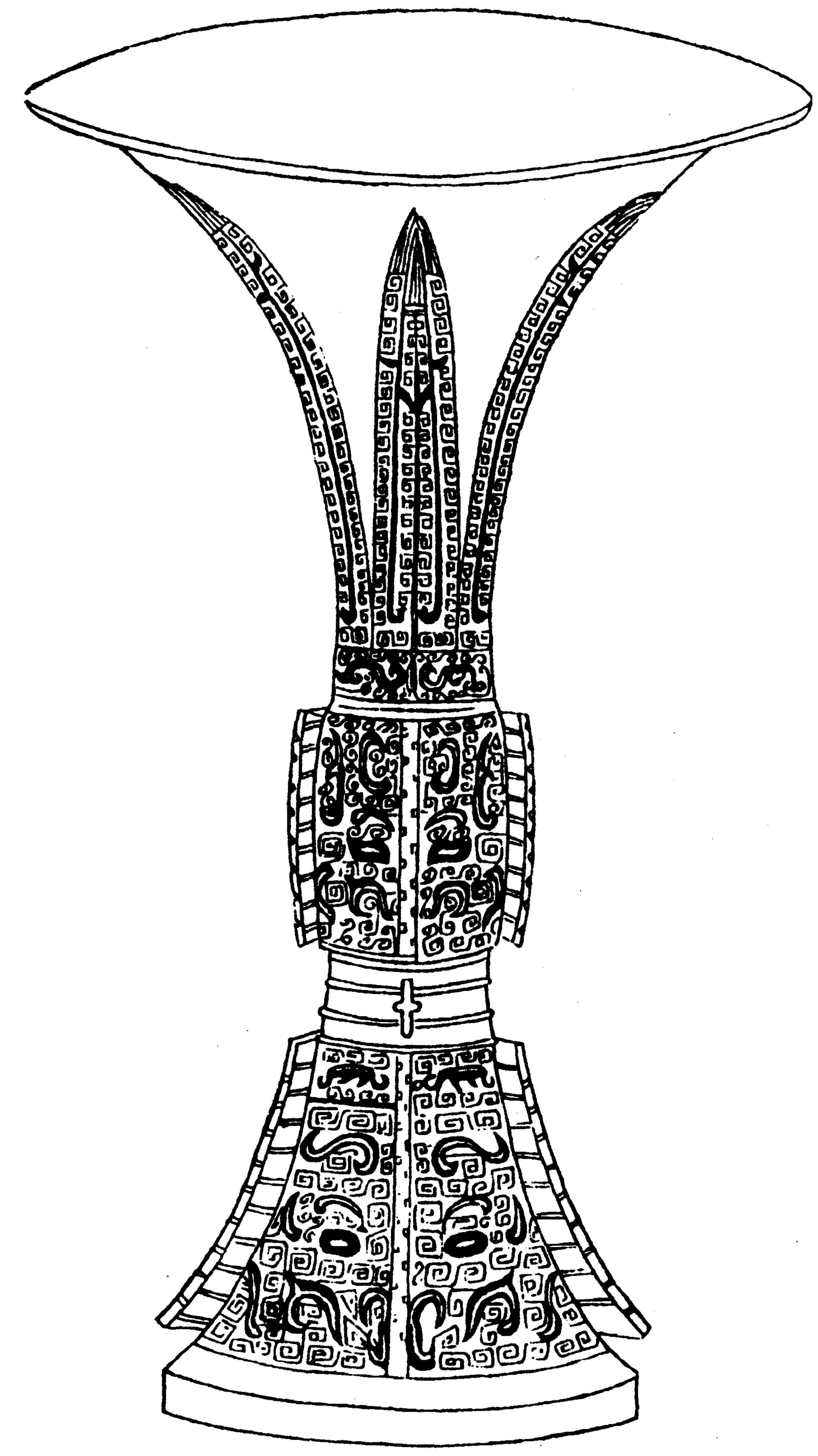
器高今尺七寸四分深四寸九分口徑四寸一分腹徑一寸四分腹圍四寸四分底徑二寸五分重今庫平二十七兩八錢

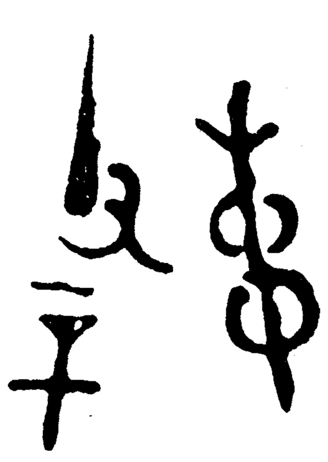


祖辛

右祖辛觚銘二字

商父辛觚

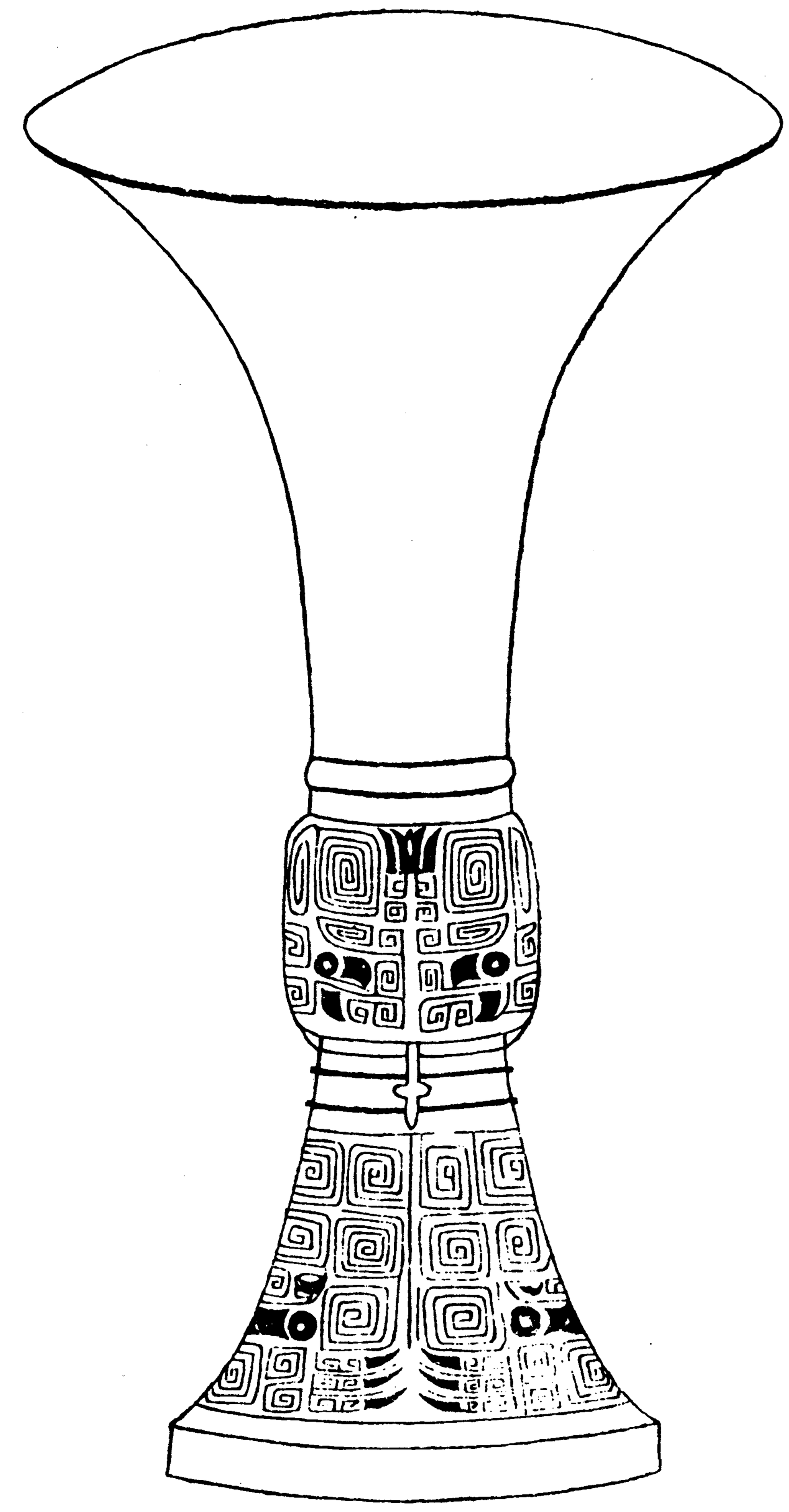




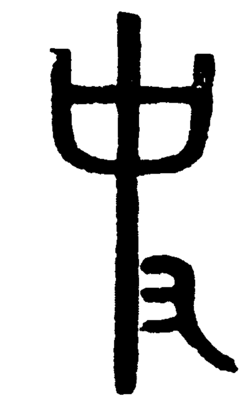
柬
父辛

右銘文與阮氏鐘鼎款識柬彝相似彼篆作□江秋史侍御釋柬爲東阮氏云據拓本東中有點釋爲柬柬字有作柬者見汗簡所引義雲章柬字從東知古柬作柬也柬練之省禮曾子問云主人練祭而不旅此曰柬彝是練祭之器云云按此觚篆文□中無二點當釋爲東癸丑兵亂器遺失廣陵城中茲從舊拓本橅入輕重尺寸失記

商手執中觚



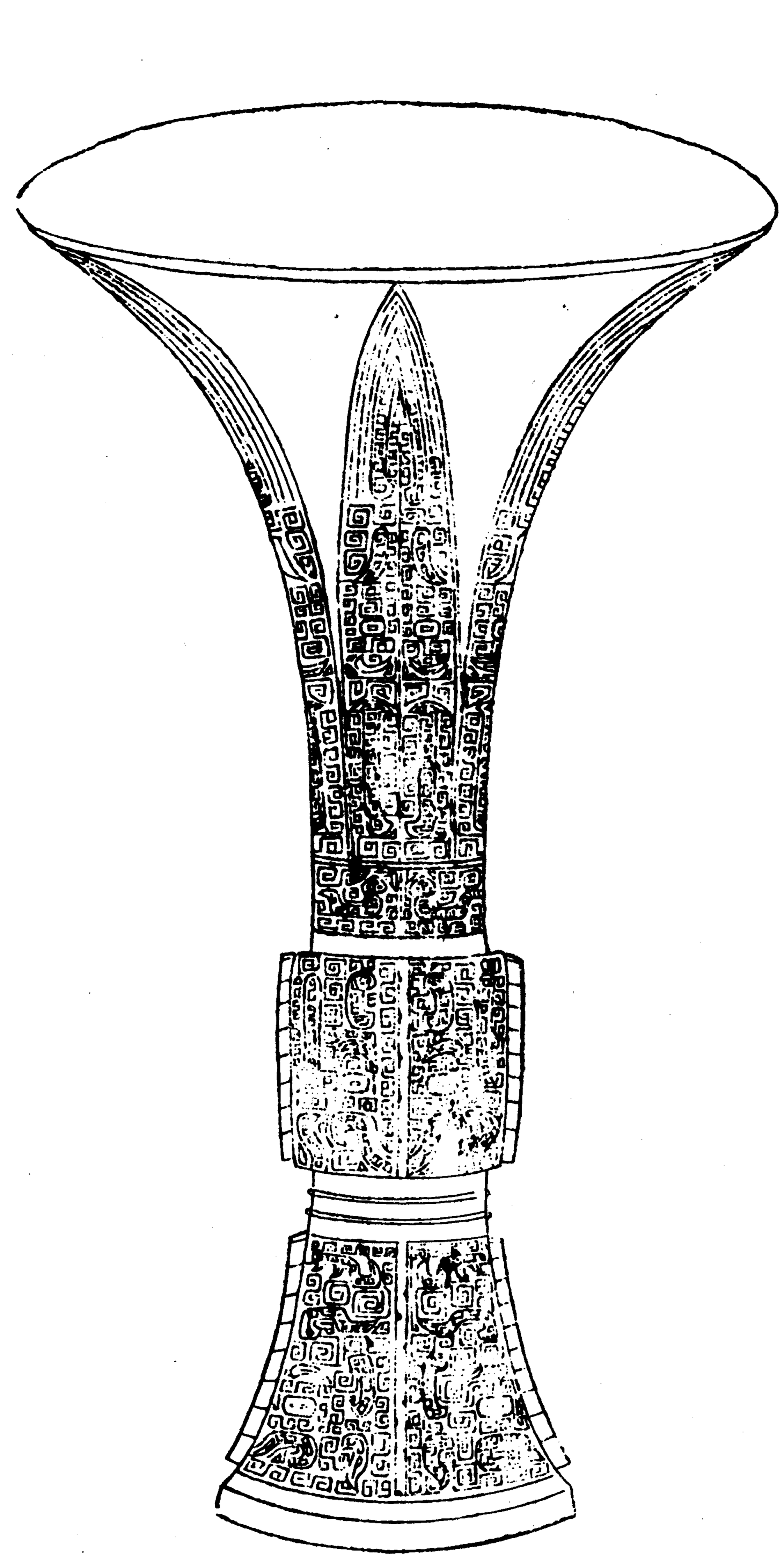
器高今尺六寸九分深四寸三分口徑四寸腹徑一寸六分腹圍四寸五分底徑二寸五分重今庫平二十九兩



手執中形

右銘文與阮氏所藏手執中觚正同阮氏釋云中射禮所用以實算者儀禮大射儀賓之弓矢與中籌豐鄭注中閒中算器也鄉射禮君國中射則皮樹中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中禮投壺司射奉中疏云中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圓圈以盛算此銘中字旁有旌斿是兕鹿背上所立之圓圈形凹其上以受算以手執之奉中之義此觚其射禮所用者歟案阮氏所藏器銘陽文中旁有旌斿形雲所藏器銘陰文中旁無旌斿形爲小異耳

商魚觚

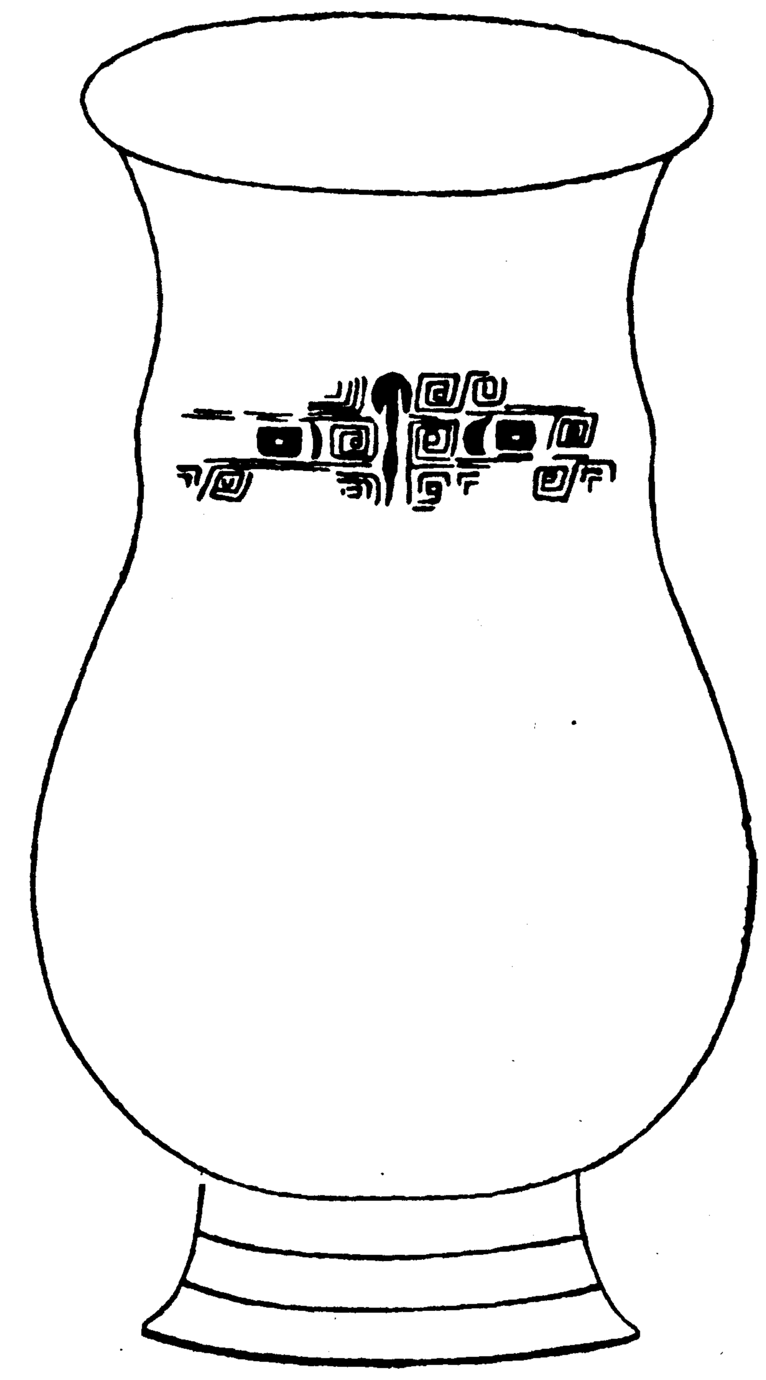


器高今尺一尺五分深七寸五分口徑五寸七分底徑二寸九分重今庫平三十八兩

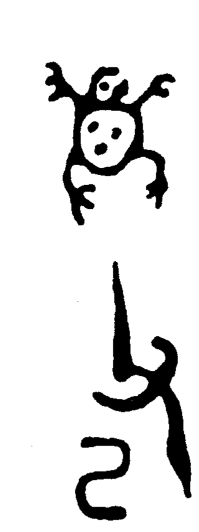


右魚觚銘按積古齋及山左金石志載有鷄彝其篆文與此正同彝蓋頂作鷄形故名雞彝審刻本篆文稚弱無古勁氣較此似遜銘字未識因下一字似魚形姑名魚觚

商父己觶



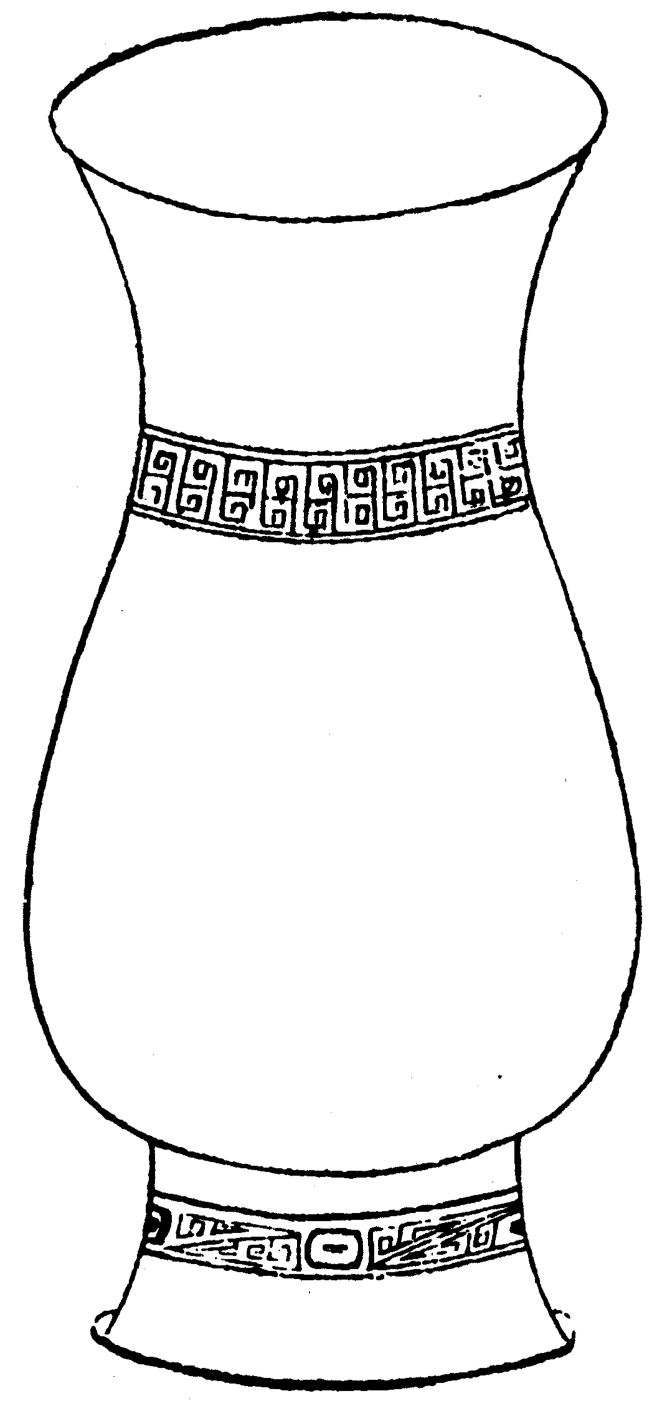
器高今尺四寸深三寸四分口徑前後一寸九分左右徑
二寸一分腹前後徑一寸八分左右徑二寸一分腹圍五
寸八分底前後徑一寸七分左右徑一寸九分重今庫平
八兩



子父己

右銘文三字積古齋款識有孫祖已觶孫篆作[illegible]或釋作
子阮氏云器爲祖作當釋作孫此器[illegible]或釋作孫依阮氏
義例亦當釋作子

商雙爵父辛觶



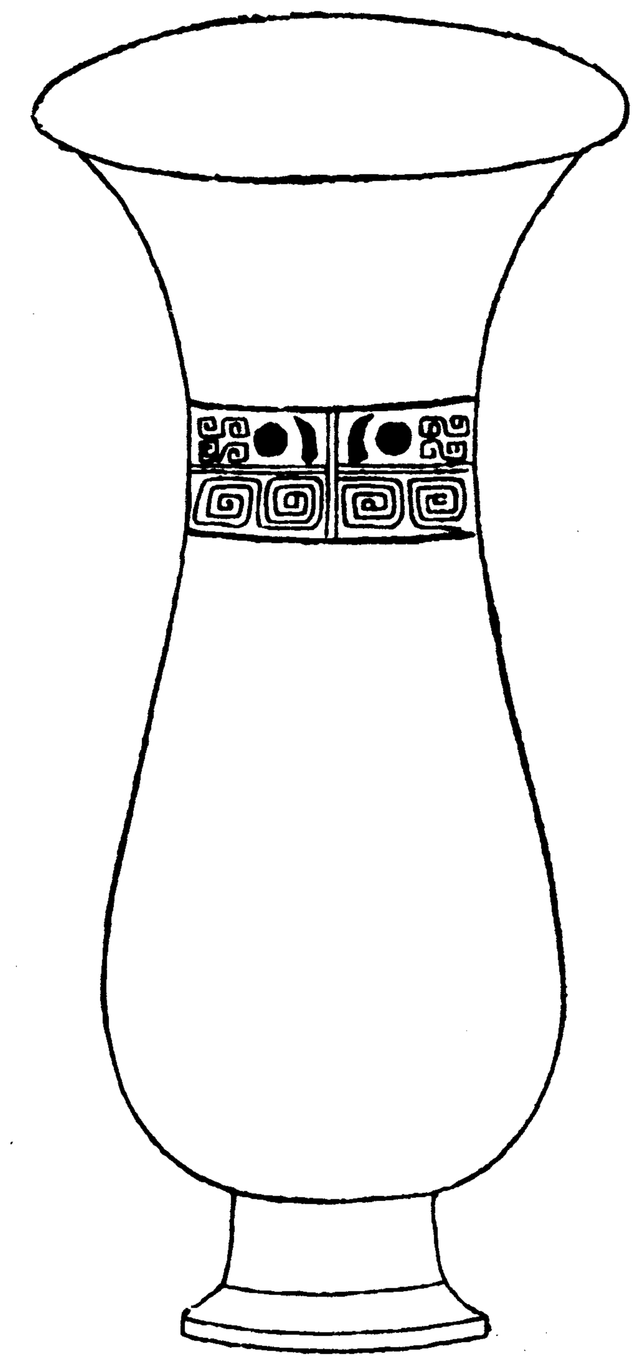
器高今尺四寸五分徑二寸深三寸七分口徑前後二寸
左右二寸一分腹前後二寸一分左右二寸二分腹圍七
寸一分底前後一寸五分左右一寸六分重今庫平七兩
八錢



雙爵形　父辛

右雙爵父辛觶上作二爵形下父辛二字二爵形者禮祭
統酢必易爵明夫婦之別作二爵取夫婦相酢之禮

商孫子觶

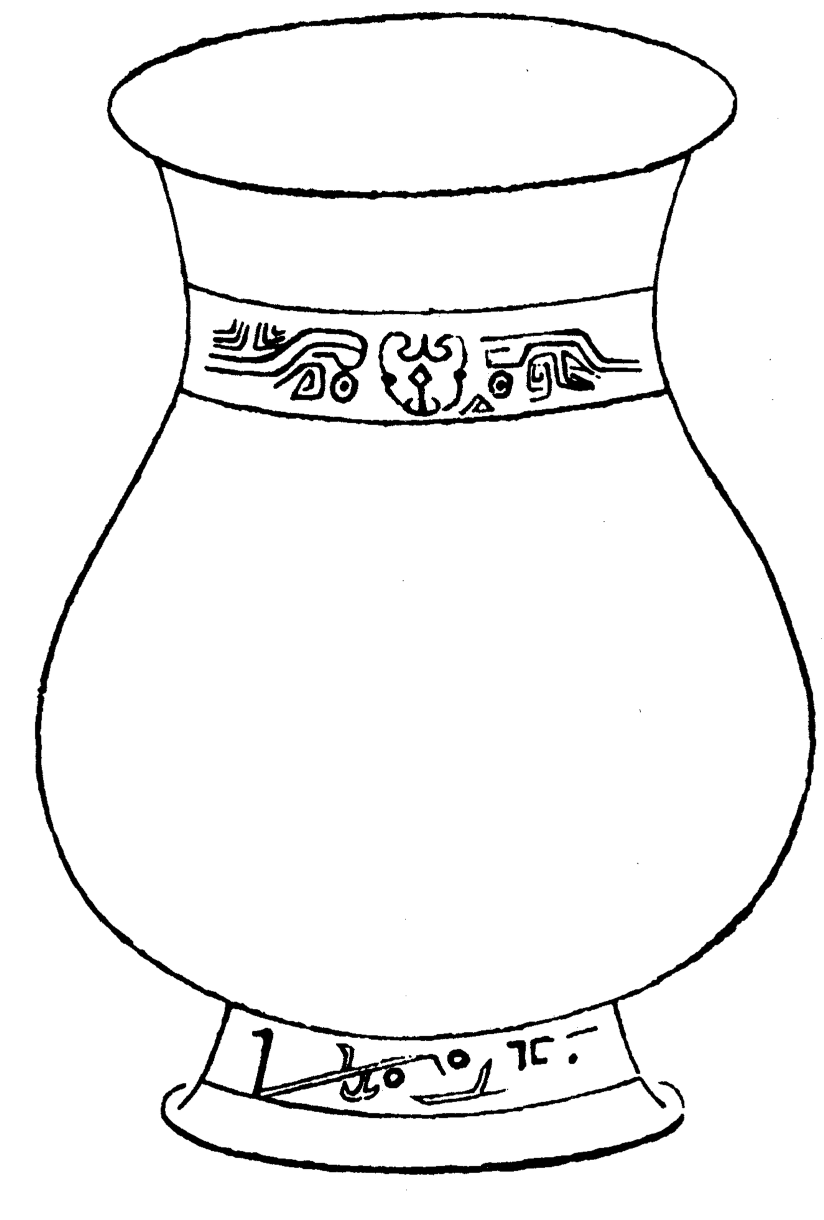


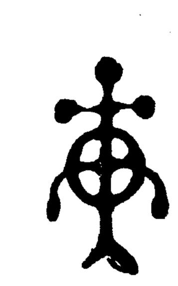


孫子

右孫子觶銘二字此器並後二器均於癸丑春遺沒廣陵城中茲從拓本摹入輕重尺寸皆失記

商庚觶

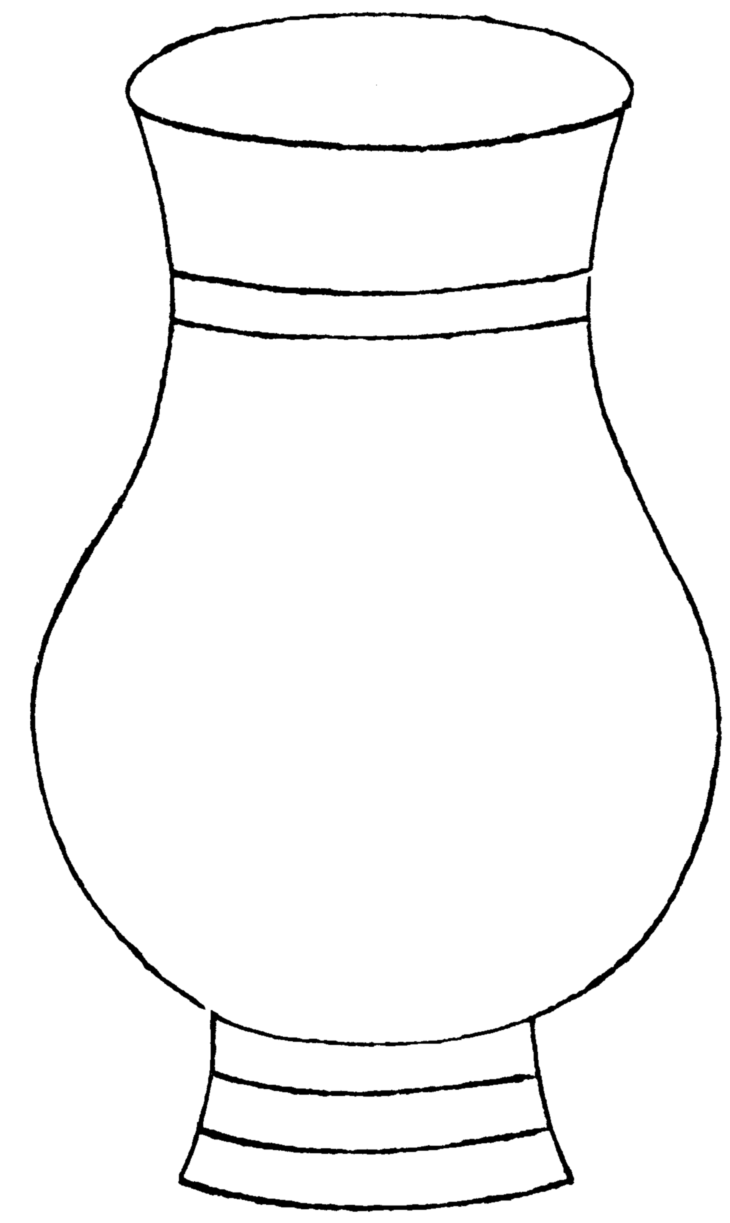




庚

右庚觶銘一字阮文達公曰庚字與薛氏款識商庚鼎庚字同有庚庚垂實之象不觀此文安識叔重說文之義

商舉丁觶



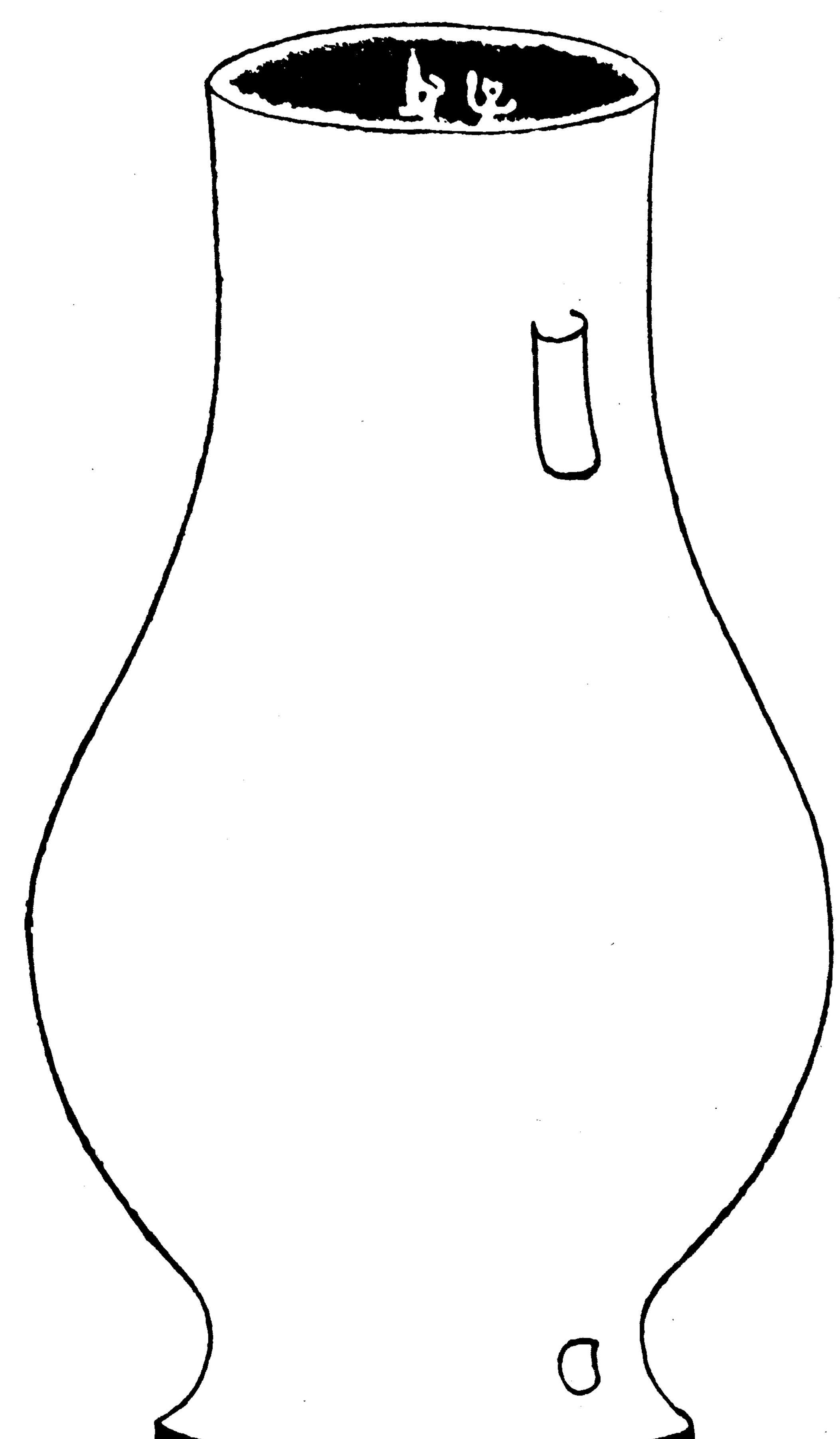


舉丁

右舉丁觶銘二字按[illegible]舊皆釋爲舉宣和博古圖謂舉之爲字有以手致而與人之意爵觶皆酒器也因獻酬而舉之故銘其器曰舉又引杜蕢洗而揚觶以飲平公謂之杜舉殊爲精確積古齋款識釋爲舉字亦詳[illegible]讀舉當無異義近在暨陽見陳以和式金處藏金石搨本有徐問渠楙釋[illegible]字一條謂鼎字章草[illegible]形似[illegible]草書在眞書前其意尤近古篆此[illegible]字蓋草篆也如斤字草作[illegible]近篆[illegible]與作[illegible]近[illegible]出作[illegible]近[illegible]爾作[illegible]近[illegible]介作[illegible]近[illegible]侯作[illegible]近[illegible]我作[illegible]近古文[illegible]罔作[illegible]近[illegible]他作[illegible]近[illegible]老孝之首作[illegible][illegible]近[illegible]如此者不一而足云云充此類以釋金石文

字頗足啟發心思故並錄之

商吳父壬壺



器高今尺一尺一寸深九寸九分口徑二寸八分腹徑四寸七分圍一尺四寸四分底徑三寸四分重今庫平八十八兩



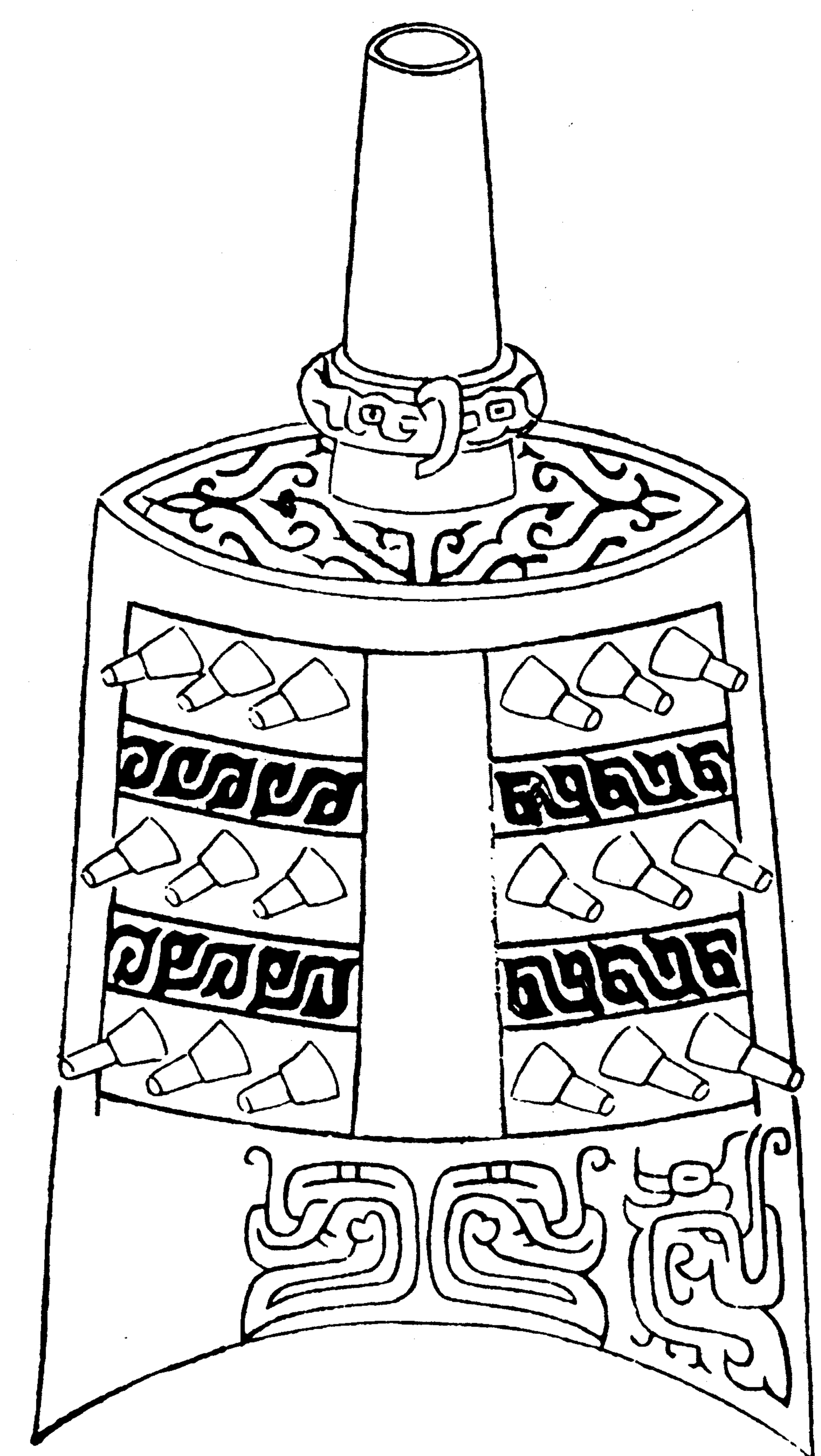
吳父作
父壬寶壺

右銘文七字吳其姓也吳父如瞿父單父之類子爲父作
則稱父商人以十干爲名字無分貴賤皆同父壬如父丁
父甲之類壺酒之下尊也商人尚質故制器渾樸不假琢
飾壬字泐痕銅綠未剔非畫中斷或曰吳古虞字當讀爲
虞余按吳越春秋曰古公三子長曰太伯次曰仲雍一名
虞仲少曰季歷季歷生子昌古公欲傳國以及昌曰興王
者其在昌乎太伯仲雍望風知指古公病二人託名採藥
於衡山遂之荆蠻國民君事之號爲句吳後遂以爲氏太
伯之奔荆蠻距周尚有百餘年吳字之見於商器當在商
末不必定作虞字讀也說文吳姓也一曰大言也注大言

故矢口以吅聲阮氏鐘鼎款識有吳禾彝篆作[illegible]與此器
字形正同

兩罍軒彝器圖釋卷三

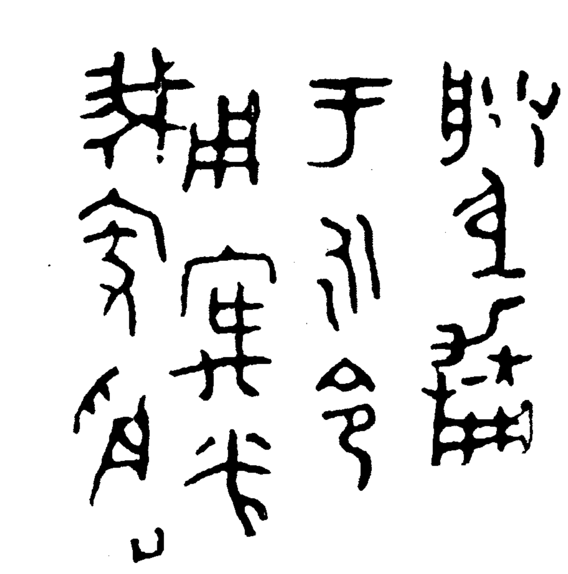
周祿康鐘



器高今尺七寸四分甬長三寸徑八分兩舞相距三寸三分橫二寸七分兩銑相距四寸九分橫二寸八分枚三十六各長三分重今庫平六十七兩



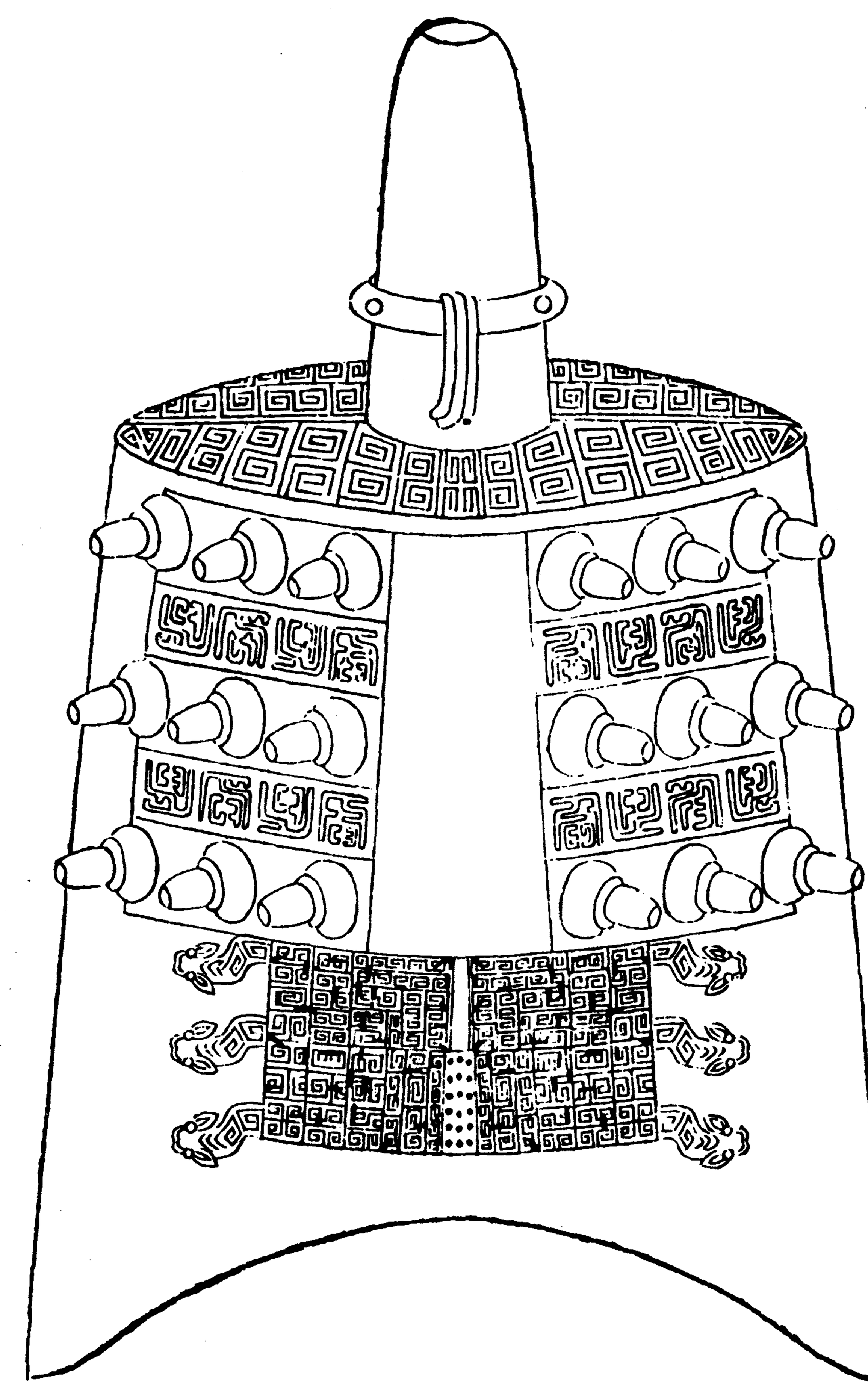
受作余服之彔康
甬宏屯右寅啓



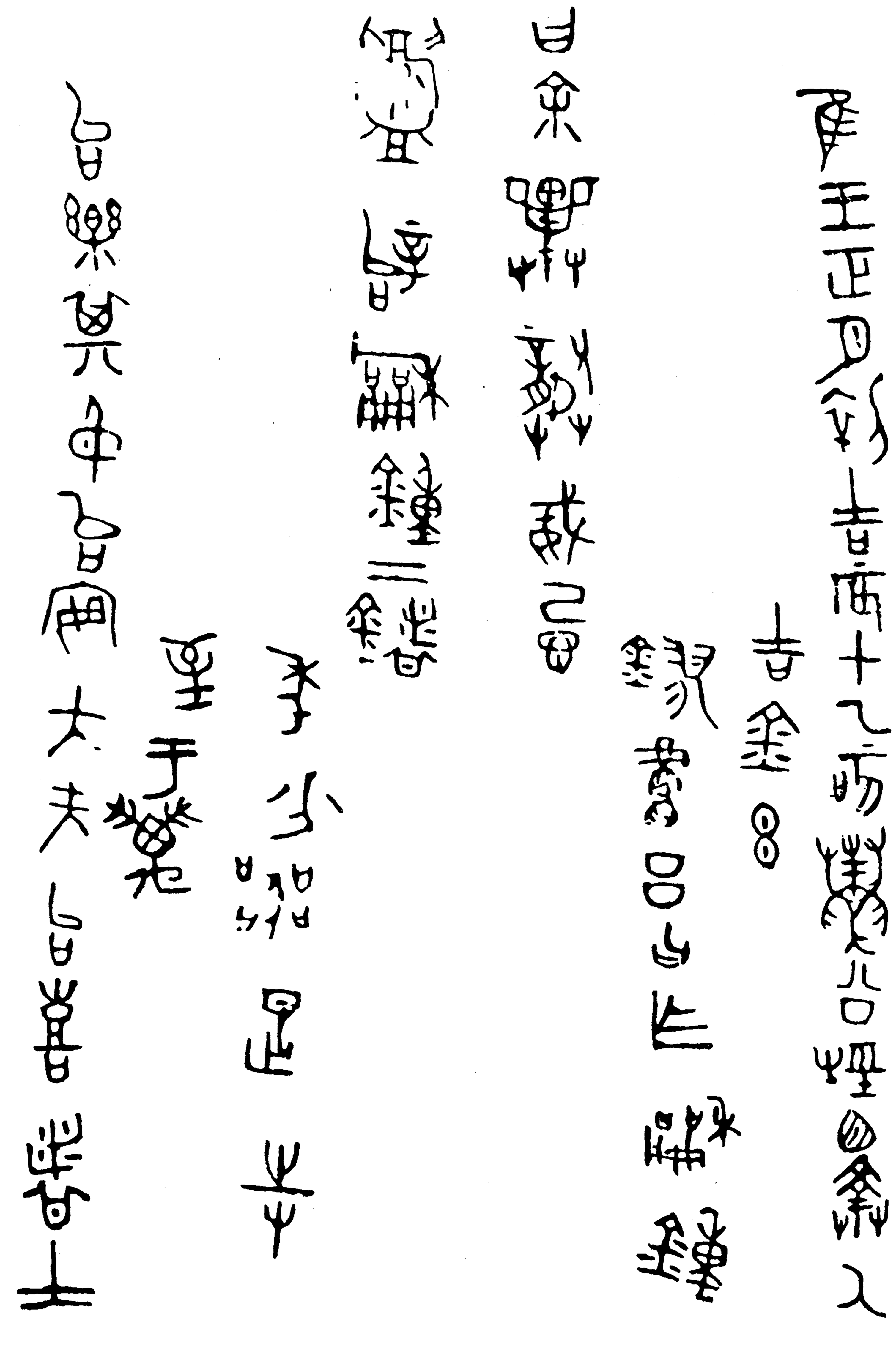
朕身龢
于永命
用寓光
我家受

右祿康鐘銘二十五字舊藏積古齋釋云是棧鐘也銘㧓鉦間及鼓右古文受作𠬪此銘受字乃作器者名首一字省作㠯末一字省作𠂣可知古文唯變所適也甬古鐘字見薛氏款識商鐘銘說文鐘字或从甬作銿據此知古文省金作甬也屯純之省屯寅身三字皆末句爲韵之字此鐘銘與翁氏所藏寶林鐘辭意相類寅龢等字俱與彼鐘互較得之也

周邾公牼鐘



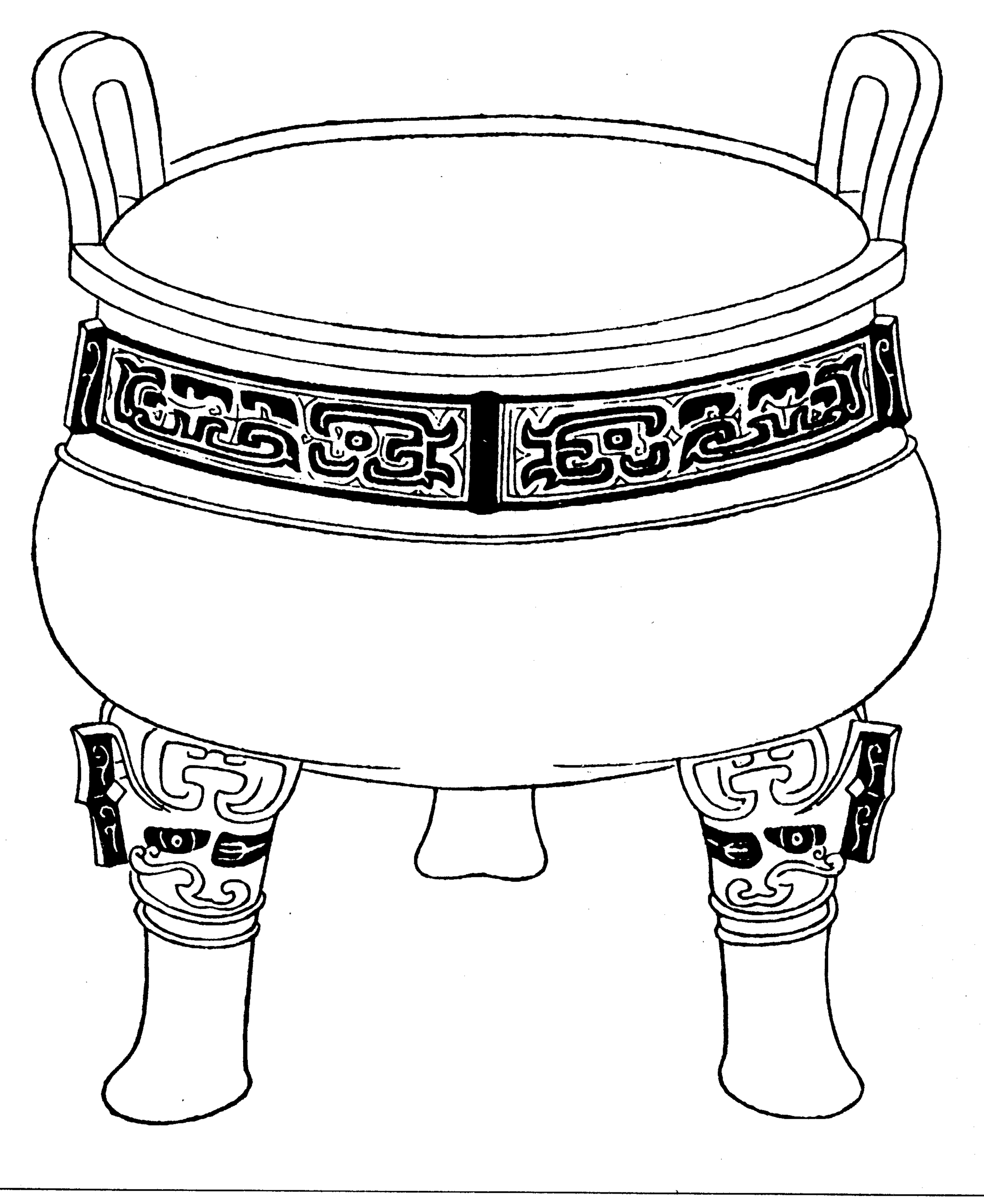
器通高今尺一尺甬長四寸四分兩舞相距六寸横四寸八分兩銑相距七寸八分重今庫平三百八十四兩



惟王正月初吉辰扗乙亥邾公牼睪乃
吉金元
鏐昔呂自作龢鐘
曰余畏龔威忌
鑄辟龢鐘二鍺
季分器是寺
至于萬
以樂其屯以宴大夫以喜者士
銘文首一行末一行均截作兩行

右邾公牼鐘銘文五十七字舊藏蘇州曹氏懷米山房與河間紀文達公所藏之周公𩁹鐘儀徵阮文達公所藏之周公望鐘當爲同時一家之器[illegible]莊進士述祖釋爲邾阮氏從程易疇釋定爲周字𢍰說文訓爲引給義與擇字異鏐說文黃金之美者郭璞注爾雅以爲紫磨金錯即鋁也𨥵呂錯鋁之省文畏龔猶寅恭威忌猶敬忌𨩂堵之異文懸鐘磬半爲堵也屯純之省者古諸字諸士即多士也分器者分所當作之器書序武王班宗彝作分器孔傳云言諸侯尊卑各有分也寺持之省何子貞太史云[illegible]古文秦字畏龔威忌事見史記秦本紀應定爲秦字 雲 按蘇州𠃓福寺舊有古鐘銘文與此鐘正同而形制小異咸豐初年爲人盜賣馮林一宮允購獲之屬 雲 攷釋其文當曰與翁叔均辨證[illegible]字攷說文鼄䵷鼄也从黽朱聲或从虫顓頊之後封邾後爲楚滅子孫去邑爲朱朱即邾也𣎳古文朱[illegible]籀文黽倉聖作書依類象形[illegible]字正象鼄形似以釋邾爲安今子貞太史釋爲秦字又引秦本紀弗忌威壘爲證尤有依據並錄之以竢參攷

周伯䪫父鼎



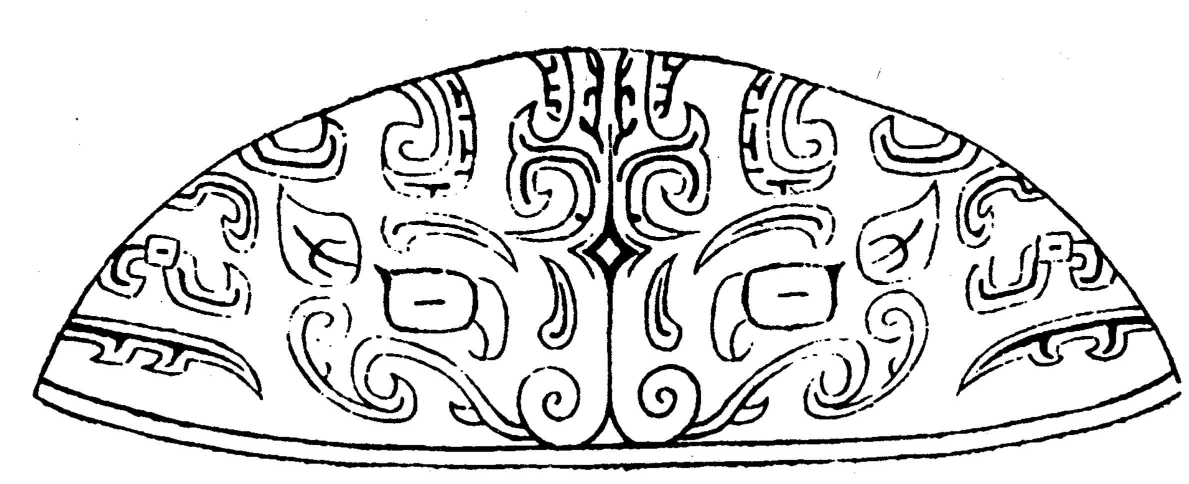
器通高今尺一尺九分深五寸四分耳高二寸一分足高三寸七分口徑一尺重今庫平三百二十兩



伯頵父乍朕
皇考屖伯吳姬
寶鼎其萬秊
子孫永寶用

右伯頵父鼎銘二十三字舊爲蘇州曹秋舫載奎所藏亂後與齊侯罍同日歸於余齋

周敔[吅州]鼎蓋



蓋高今尺一寸九分徑六寸九分重今庫平三十六兩

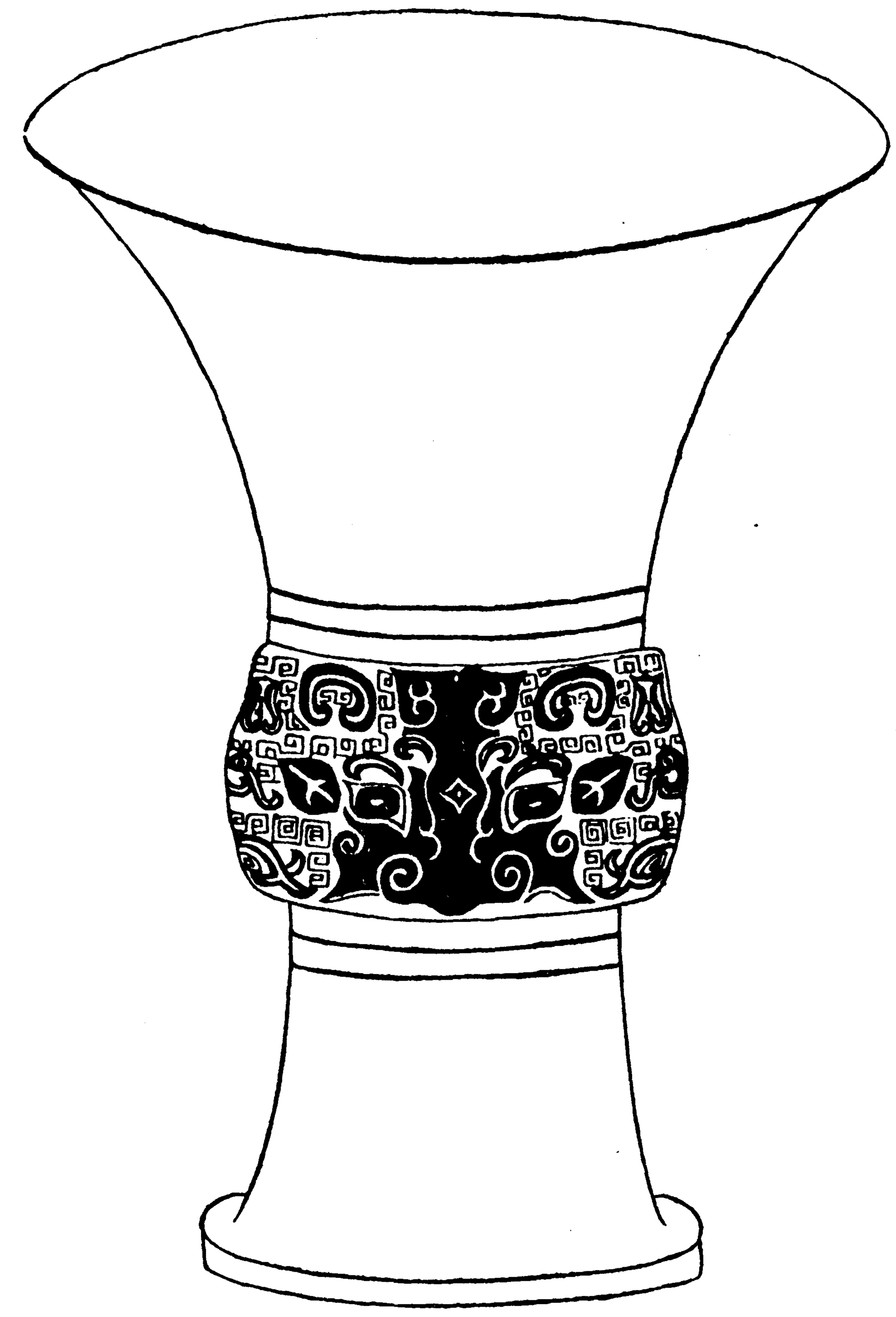


堇山敃㸚作父
乙寶尊彝

右敃㸚鼎蓋舊藏積古齋定爲商器文曰堇山敃㸚作父乙寶尊彝阮氏云堇山地不可攷或釋作衡說文古衡字作奐形與此相近說文解㸚字云呼雞重言之从吅州聲讀若祝列僊傳有祝雞公說文又云祝一曰从兌省易曰兌爲口爲巫此則二口之下作四直形而不作州字有从兌遺意較从州得聲爲更古說文解巫字云祝也王逸楚辭注男巫曰祝禮曲禮商官六大有祝無巫知商人尊神巫祝合爲一職也作器者古銘或係㠯國或係㠯氏無稱山此曰堇山敃㸚意古巫每居山蓋巫通鬼神山爲積高神明之區神巫所遊水經注巫咸山亦㠯巫得名此名堇

山敃祝必神巫也雲按奐當釋堇說文堇从土从黃省校此省一土字又說文衡字从角从大古文作奐與此奐字不相似攷越絕書薛燭對句踐有赤堇之山破而出錫若耶之谿涸而出銅歐冶因天地之精神盡其伎巧又曰今赤堇之山已合若耶之溪深而不測羣神不下歐冶卽死等語是堇山當卽赤堇之山省文蓋赤堇之山稱爲堇山猶茅君之山稱爲茅山古載籍中如此類者甚多又按若耶谿見寰宇記在會稽縣東二十八里堇山當卽在此吳越俗尙鬼神如巫山巫里見之越絕書皆因巫得名阮氏謂敃祝必神巫證㠯越地益足有據

周魚父己尊



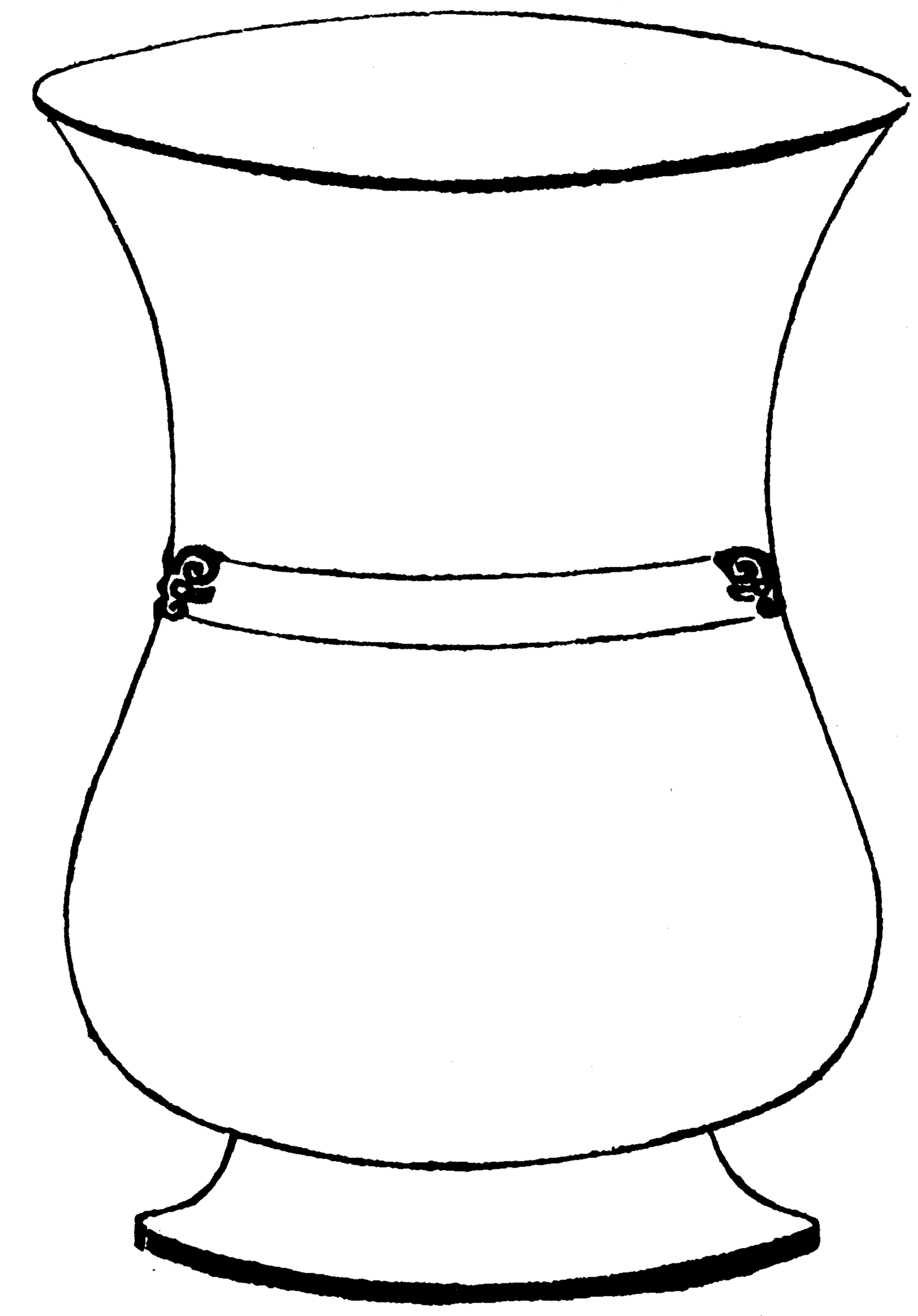
器高今尺七寸三分深五寸五分口徑五寸七分腹徑三寸八分圍一尺一寸底徑四寸重今庫平七十兩



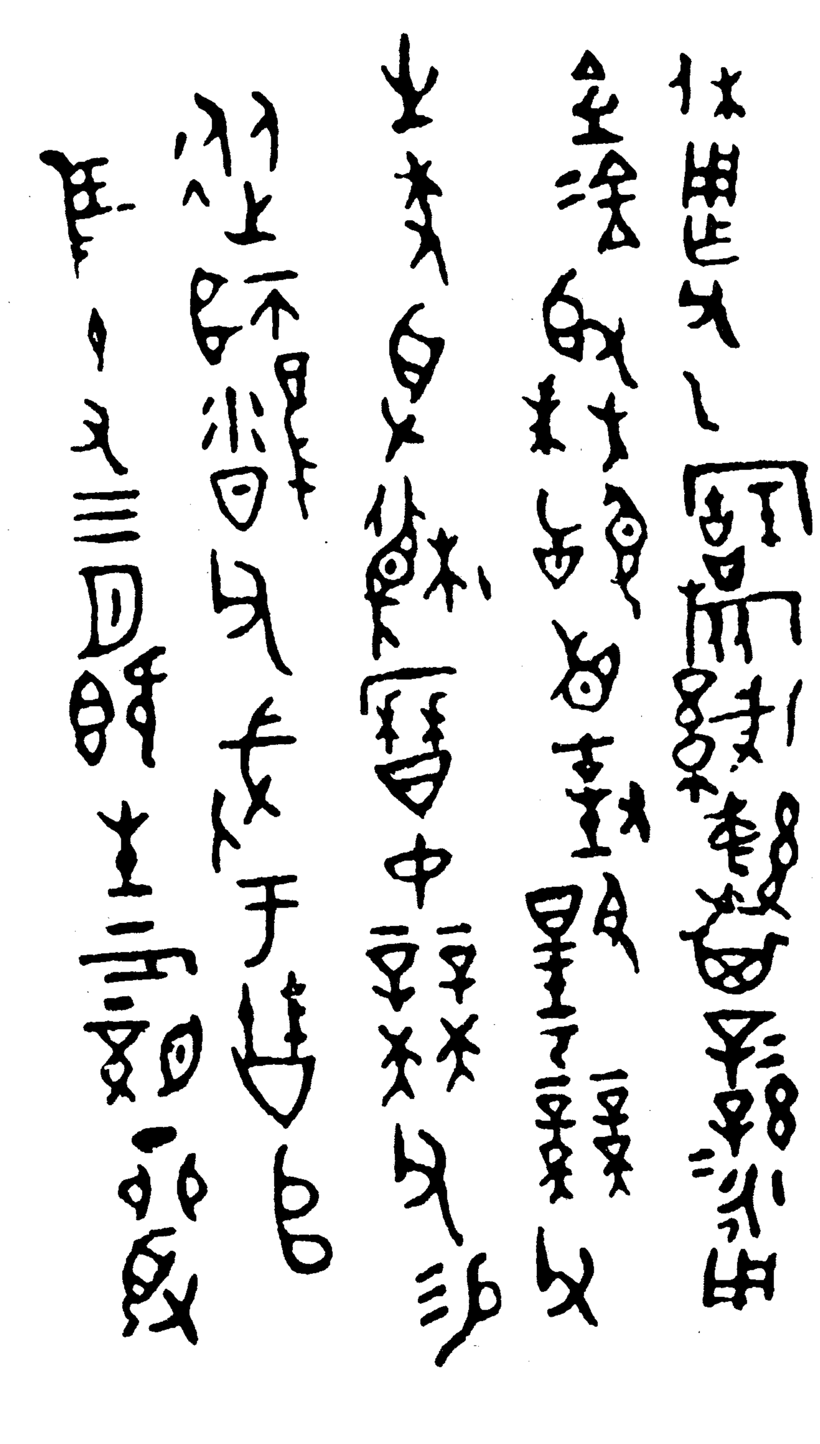
魚作父己
寶尊彝

右銘文與鷹父癸彝相似弟一字象魚形作器者之名商器如蠆鼎之[glyph]博古圖謂思患預防微物取戒薛氏謂左傳有公孫蠆鄭子蠆名也或云爲子蠆所作又如兕卣兕父鼎並象兕龍爵象龍又月魚基鼎作魚形謂季冬薦魚春獻鮪者以其時爲薦獻又有鮮鼎亦作魚形薛氏謂治大國若烹小鮮爲義諸器皆一字唯鷹父癸彝有父癸二字此器有作父己寶尊彝凡七字周尊也魚形當即是魚字

周臤尊



器高今尺五寸五分口徑五寸一分深四寸八分腹圍一尺三寸五分底徑四寸重今庫平三十六兩



唯十有三月既生霸丁卯臤
從師滑父戍于公阜
之年臤蔑曆仲業父錫
□金臤拜稽首對揚業父
休用作父乙寶旅車彝其子=孫=永用

右敔尊舊藏積古齋銘曰惟十有三月阮氏謂十有三月者董逌所謂自王卽位通數其月蓋旹君未改秊也吳侃叔目爲師滑父屯戍扗外未聞王朝攽朔故目今歲之月係于夳秊之下師下一字从沓从骨侃叔釋作滑字敔壁也字見說文𧭹古業字亦見說文師滑父及仲業父皆當旹軍師敔其僚屬故受錫金而作器也公阜見晏子春秋蓋齊地

周伯到尊



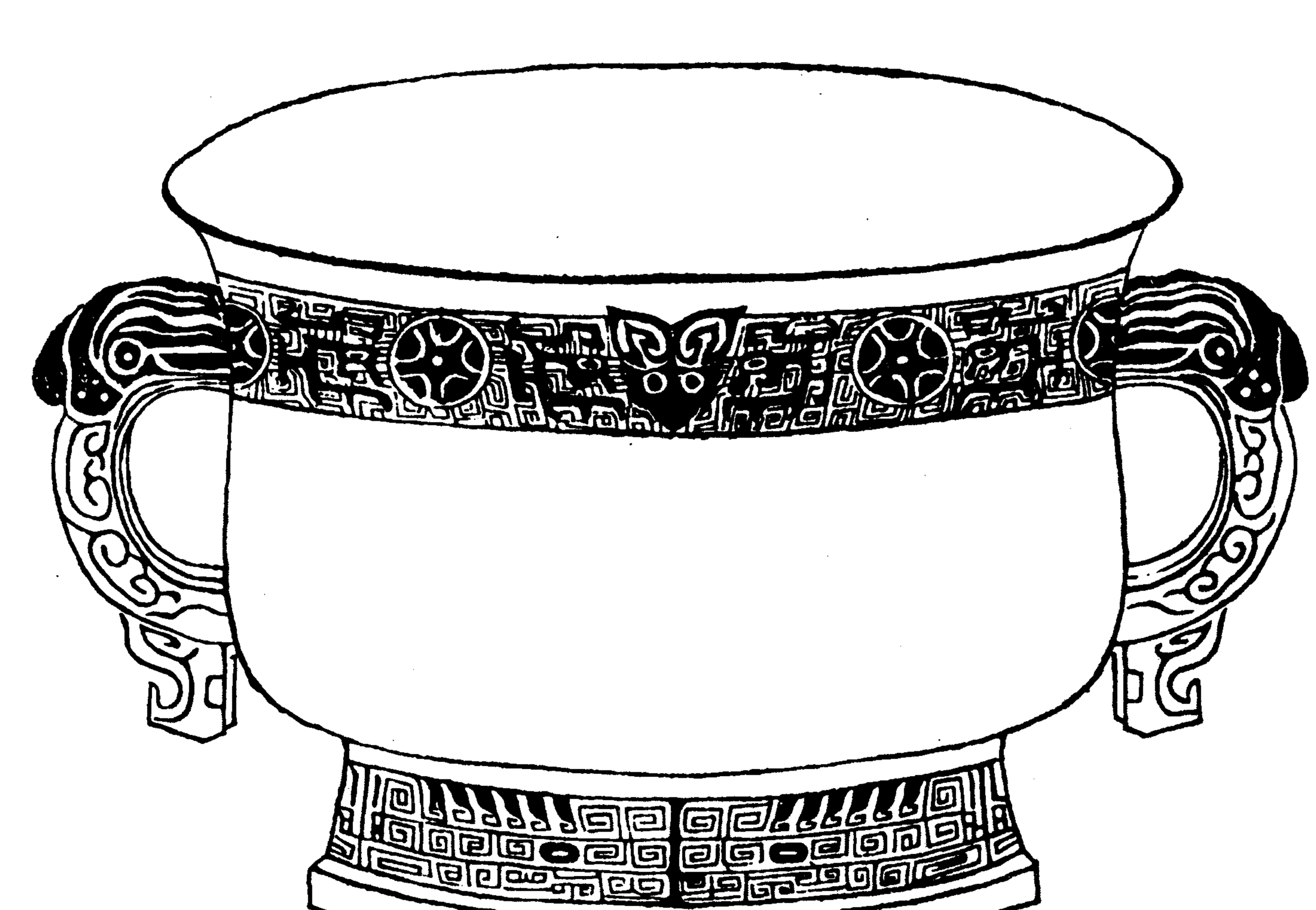
器高今尺四寸七分深四寸一分口徑前後一寸九分左右徑二寸二分腹徑前後二寸五分左右徑二寸八分底前後徑一寸七分左右徑二寸重今庫平三十五兩



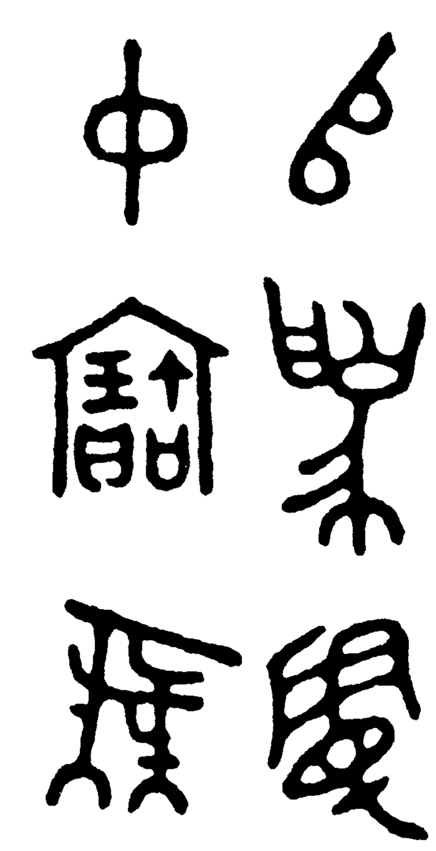
伯到作
寶尊彝

右器銘曰伯到作寶尊彝 雲 按春秋時有伯宗伯州犁又按楚有令尹屈到此伯到當是作器者之名

周曼仲彝



器高今尺四寸二分深二寸九分口徑六寸一分腹徑五寸二分圍一尺四寸七分底徑四寸七分重今庫平四十一兩



皋爲曼
仲寶彝

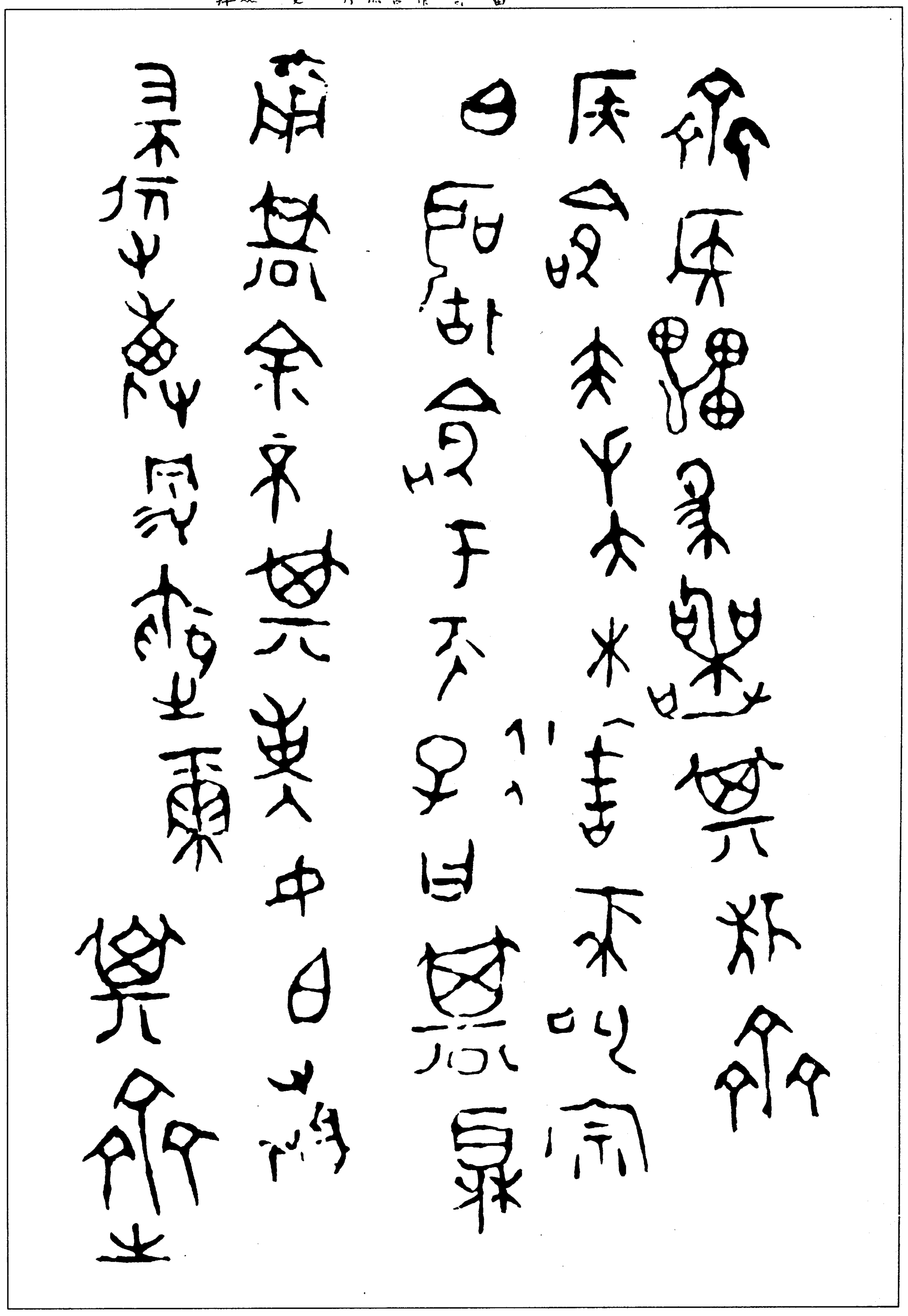
右彝六字銘曰皋爲曼仲寶彝按□釋皋作器者之名□釋爲猶作也□釋曼與曼龔父簋曼字正合中卽仲字人名左傳鄭有曼伯可證

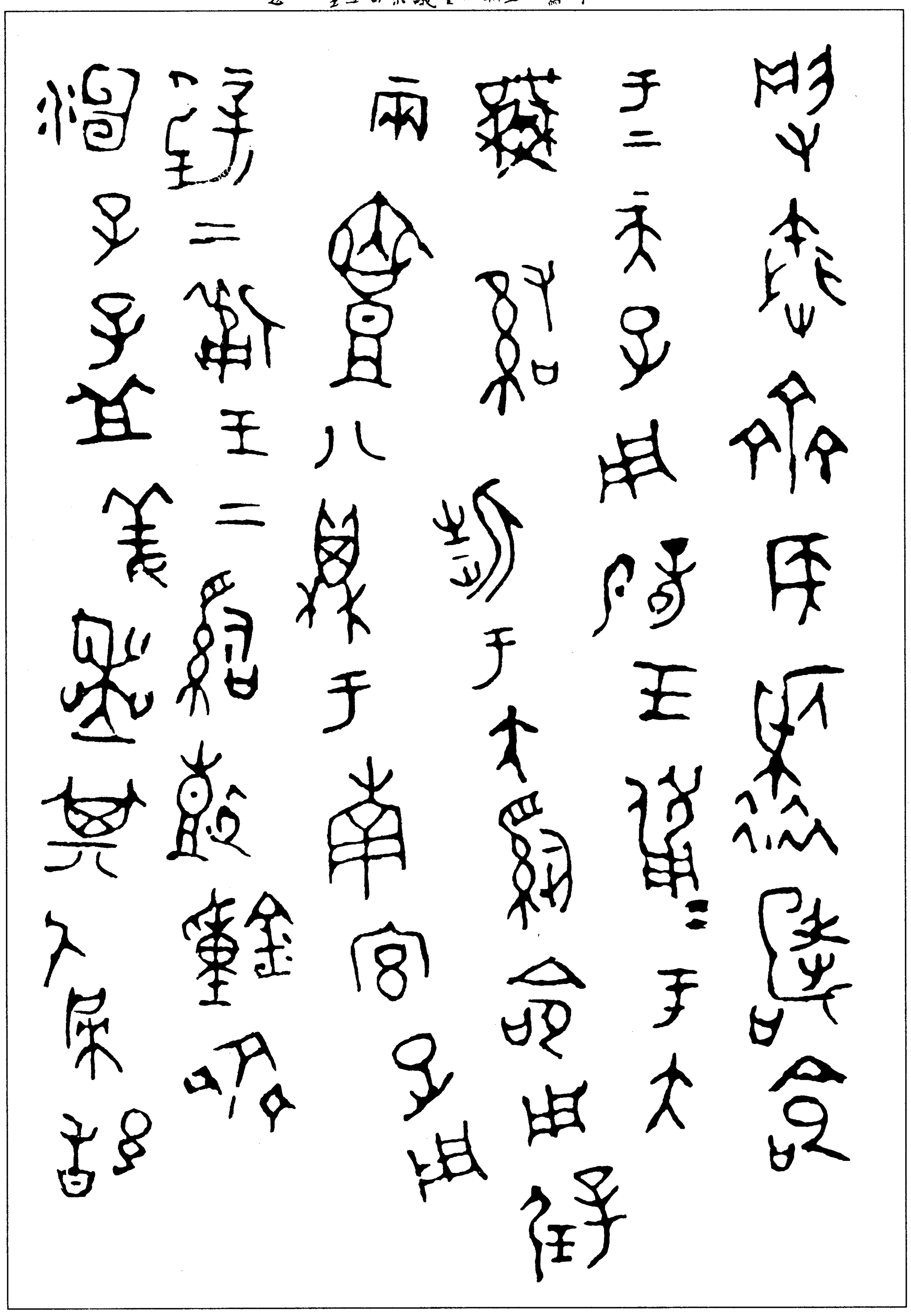
兩罍軒彝器圖釋卷四

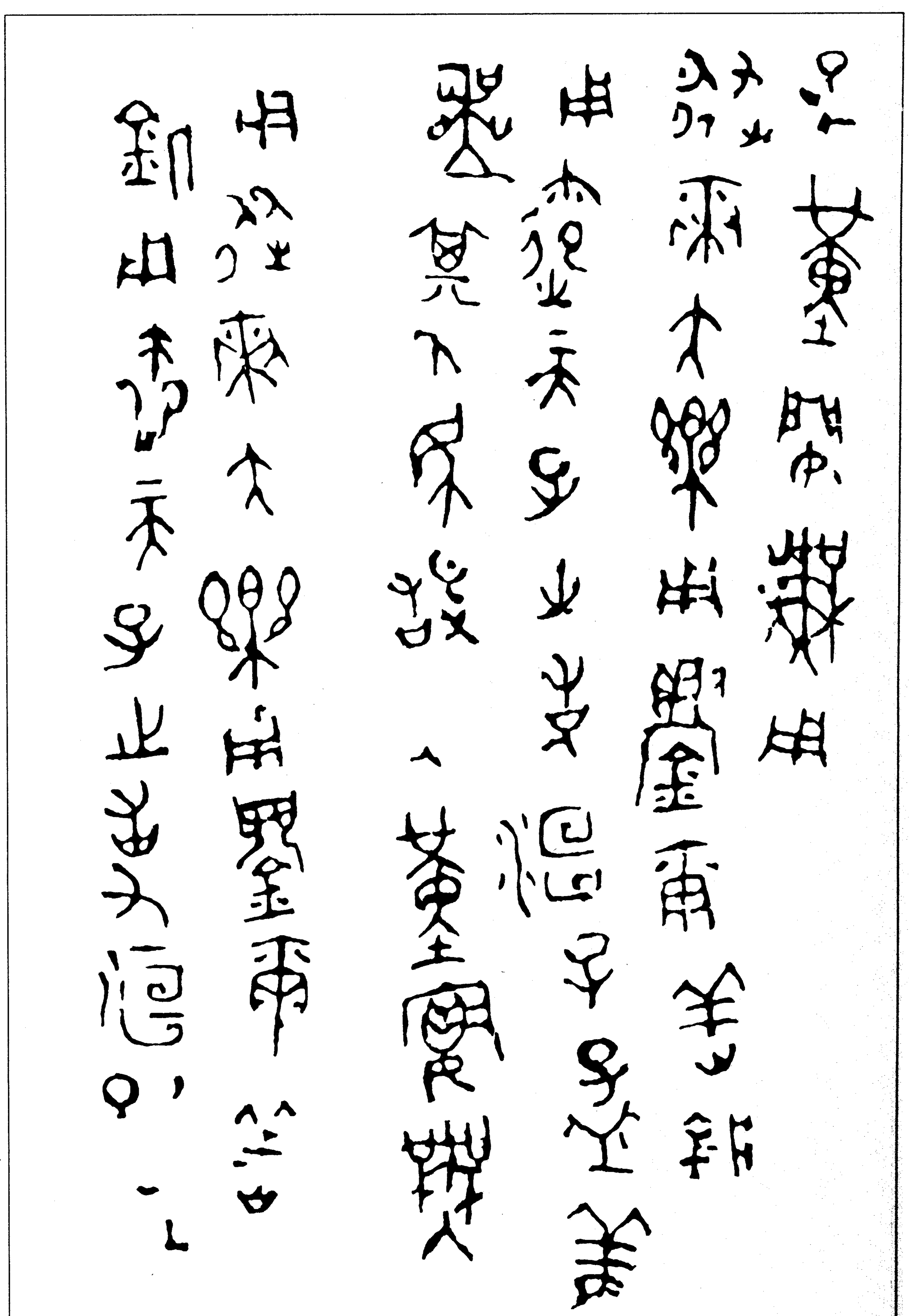
周齊侯罍

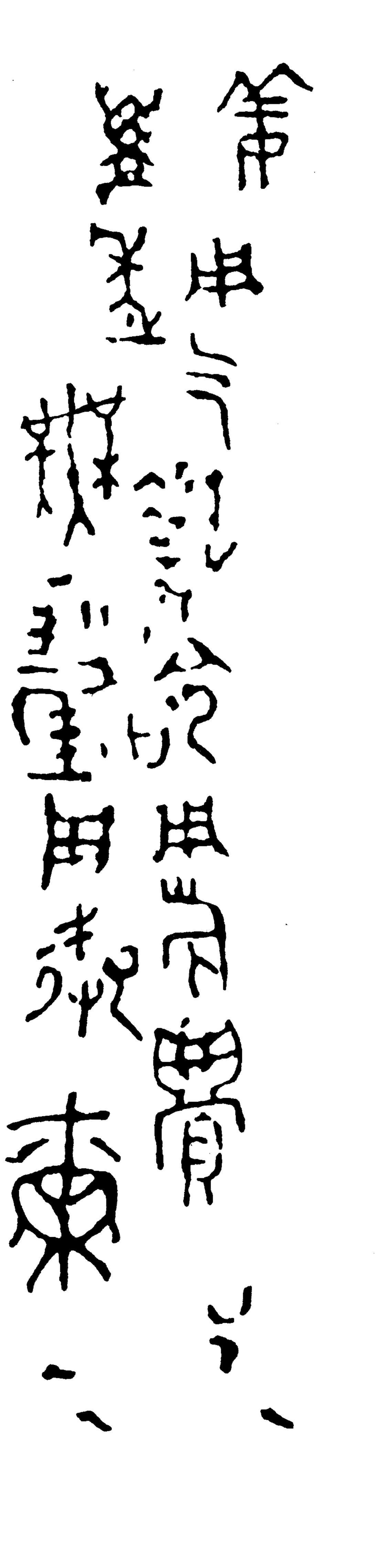


器高今尺一尺二分深八寸七分底徑五寸八分腹圍二尺二寸腹徑六寸七分口徑四寸三分鋬徑二寸七分重今庫平一百六十兩左右饕餮銜鐶









齊侯罍爲器其旅齊
侯命太子立樂週桼旳宗
白聽命于天子曰朞則
爾朞余不其事女伯口口
帇悊惠受御爾其齊土

受奉齊侯拜嘉命
于天子用璧玉備玉大
舞紹㪺于大嗣命用璧
兩壺八鼎于南宮子用
璧玉二備玉二紹鼓鐘齊
洹子孟姜器其入棄都
邑蔓矍舞用
從爾大樂用鑄爾羞銒
用御天子之吏洹子孟姜
器其入棄都邑蔓矍舞

用從爾大樂用鑄爾羞
鈚用御天子之吏洹□□
姜用乞嘉命用祈眉壽
萬年無疆用御爾事

右齊侯罍銘文一百六十餘字器舊藏阮氏積古齋陳頌南慶鏞釋之曰此器蓋齊侯朝于王王爲立樂因報聘于齊陳氏爲作韶樂祭於廟以迎天子之賓而行饗禮之事也𠑹或釋作𠤎壁中書古文仲𠤎作中𠑹𠑹謂齊侯名今案器爲桓子作下稱桓子不應于其臣稱謚而于其君稱名仍釋爲罍首言齊侯者紀齊侯事也言爲器者明此罍之爲器也旅卽旅館之旅易曰旅于處其旅齊侯者言致旅館于齊侯也大篆作𡗜余舊釋爲支今案曹氏藏器作大定爲大字大子者周王太子也因齊侯來朝周王命太子立樂以饗之也立篆文作𠆤似大字案師毛敢位作𠆤古孝經亦作𠆤與此同古位立通定爲立字週或釋作割或釋作適皆非案宰辟敢周作𠁩此文左從辵右從周與敢同定爲週字週調通詩惄如調飢韓詩作惄如輖飢易林作惄如周飢調可通輖周亦可通週桼古文作𣏟此作𣏟形相若定爲桼字古叚桼爲七古文尚書在治今文尚書作七始亦作桼政太元經運諸桼政是其證史記夏本紀又作來始索隱云今文尚書作采政案來采皆桼之譌漢隸桼作𣏟段氏懋堂曰𣏟與來之變體作来絶相類故轉寫作來而小司馬引今文作采不云作來者蓋是時𣏟嘉之亂歐陽夏侯書說已亡其經文尚存者惟蔡邕所勒

之石經而已石經作朿與新莽候鉦銘字同（韓勑碑作漆）故小司馬不辨爲七字直仞爲朵字其實朿譌來而來又譌朵也觀此器之朿與來朵二字直相似（來朵篆作朿朵）可以知致誤之由矣㕥從口從勻甚明白檢字書無此字說文有訇字從言從勻省籀文訇不省鐘鼎文有訇字從言气儀徵師曰言字界乎言音之間音字本出于言而含一耳竊謂從口與從言從音同意㕥訇訇皆無別乃韻之正字而㕥尤古㕥古文也訇籀文也訇篆文也韵乃㕥之或體均乃其叚俗字而從員之韻直俗字而已鄭司農周禮注云均調也樂師主調其音國語樂所以立均皆叚均爲㕥立樂調

桼㕥者周王命太子立大樂調七始之均也伯作白孝經援神契伯者白也（御覽封建部三）宗伯典禮而兼樂者故爲齊侯聽命于天子諆諅同孟姜盥匜諅正作諆說文諅忌也引周書上不諅于凶德案諆音近異亦近怡堯典曰异哉陸德明經典釋文引徐云鄭音異孔王音怡異則驚異之詞而怡即怡悅之意也諆當兼此二義故云諆則爾諆不其即丕基不丕其基皆古今字余不其言余受此丕基也帚歸之省悊爲哲說文哲知也或文作悊漢書五行志引書作知人則悊帚悊惠者言歸于齊能哲而惠也邦古文作㞷審篆文作㞷下摩滅尚存其半當是邦字受御爾其齊

邦者御即御于家邦之御言受御于齊之邦也自諆則爾諆至此皆天子命宗伯使告齊侯之詞也于是齊侯歸拜宗伯所傳之命于天子用璧玉備玉者受命于朝行拜嘉之禮璧禮神之玉備玉副玉也周禮太宰祀五帝贊玉幣爵之事大神示亦如之鄭注云玉所以祀神璧本爲祀星辰之玉據下司命爲星類故用璧鄭司農解璧爲玉之邸注四圭有邸云于中央爲璧圭著其四面一玉俱成爾雅邸本也圭本箸於四面圭末四出注兩圭有邸云僢而同邸注圭璧云圭璧者圭其邸爲璧是璧即邸也然璧天象也祀天則四圭邸璧琮地象也祀地必兩圭邸琮日月星

辰天類也當一圭邸璧山川地類也當一圭邸琮司命之璧從星辰故用璧一既有璧玉何以復用備玉禮神祀神皆有玉或謂周禮大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方似四方有禮玉無祀玉典瑞圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川似日月星辰山川有祀玉無禮玉鄭氏謂祀以禮其神祀之即所以禮之於義或然然大司樂言樂六變八變然後神示可得而禮又言歌黃鐘太蔟之類以祀天神地示是禮神固在降神之後而祀神又在禮神之後二儀有先後則有禮玉當有祀玉周禮於宗伯言禮於典瑞言祀互文見義也禮神之

玉植其玉于神位之前書所謂植璧也（詩言圭璧既卒亦是）祀神之玉秉而獻之書所謂秉圭也（月令祀用圭璧亦是）禮玉燔瘞而祀玉則㽁存故云備也諸侯祀司命與天子祀星辰隆殺不同而其用玉當從同紹儀徵師釋作韶最確（釋曰銘中大樂凡三見舞字凡兩見又有鼓鐘字此是以樂舞御天子之事而爲此器銘也紹卽韶字陳敬仲犇齊韶樂在焉謂紹爲韶者舜樂之韶以召爲聲以音爲義此後造之字也若其先本字但當爲紹故禮記樂記曰韶繼也鄭康成曰韶之言繼也此記樂者直破韶字爲紹字而以繼訓之故韶聲皆後造之字招字直假借而已自注云紹從糸說文系古文從糸檢鐘鼎文司字𠂤旁皆作中無作巾者又云韶訓紹見于春秋元命苞皇侃論語疏諸處者甚多）大舞者周禮大司樂教雲門諸舞爲大舞樂師教帗舞諸舞爲小舞九磬舜樂爲大舞𣂺說文𣂺籒文作𣂺篆文作折通爲誓

士師五戒一曰誓陳氏用之曰誓者告以言也司命列六宗（據鄭氏尚書說）亦五祀之一鄭司農注周禮司中司命云司中三能三階也司命文昌宮星賈疏引武陵太守星傳云三台一名天柱上台司命爲太尉中台司中爲司徒下台司祿爲司空又文昌宮第四曰司命第五曰司中二文皆有司中司命據祭法諸侯立五祀一司命大夫立三祀無司命或疑曲禮王制皆言大夫祭五祀然曲禮王祀戶竈中霤門行（據鄭說）不及司命王制雖有司命爲殷制（亦據鄭說）非周制此司命自是齊之大司命觀上文用大舞陳氏大夫無大舞亦無大司命知此爲齊侯歸誓于大司命器銘葢連

敘之也又案肆師之職立大祀用玉帛次祀小祀皆不用玉帛鄭注小祀司命巳下似司命無用玉之文錢君大昭曰司命有二楚詞有大司命少司命星經云在虛北史記封禪書云荆巫祠司命說文祇下云以豚祠司命漢律曰祠祇司命皆少司命也少司命不用璧大司命則用璧風俗通謹案詩云芃芃棫樸薪之槱之周禮以槱燎祀司中司命司命文昌也是爲大司命觀詩下言左右奉璋則是用璧之證肆師所言不用玉自指常祀言之若國有大祀司命兆于南郊（據鄭注）且用槱燎何况圭璧余初疑誓爲誓師之意如左傳文十二季秦伯以璧祈戰于河是其例今

審不然聘禮士帥沒其竟誓于其竟賓南面上介西面衆介北面東上史讀書司馬執策立于其後鄭注謂北面讀書以勑告士衆葢是時齊侯奉天子命歸當使國咸知故誓于大司命言誓者聘禮雖非軍事夬是梱外之事故讀誓如北面對君然此以上敘齊侯歸爲作樂于朝以拜嘉命也以下乃敘王使人來聘陳氏爲賓致館而先設祭于桓子之廟用璧兩壺八鼎于南宮者璧與上下璧字異彼指玉言此連壺鼎指玉之器言明堂位灌用玉瓚薦用玉豆廞用玉琖加以璧散璧角是璧卽璧散璧角之類壺用兩饋食之禮用兩壺尊特牲禮視壺濯尊兩壺于阼階東

又曰覆兩壺焉蓋在南鄉飲酒尊兩壺于房戶閒鄉射禮兩壺斯禁燕禮卿大夫兩方壺士旅兩圜壺方壺謂口方圜壺謂口圜其實壺皆圜形說文壺昆吾尊也象形圜壺必有兩凡禮皆然兩壺之實考之酒正內則當卽清白二酒鼎用八據鼎俎奇于數不合且大夫五鼎陳氏祭其廟何得用八鼎攷聘禮賓飪鼎九羞鼎三賈疏鼎正鼎九牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊羞鼎陪鼎三腳臐膮故周禮膳夫言王日一舉鼎十有二天子鼎九言十有二者正鼎九陪鼎三也以是推之天子食鼎當賓禮則諸侯食鼎當上介禮大夫食鼎當眾介禮上介鼎七羞鼎三注云七無鮮魚鮮腊則諸侯合正鼎陪鼎計之爲鼎十眾介不言鼎注云亦飪在西鼎五羊豕腸胃魚腊注不及羞鼎者正鼎以次而殺陪鼎從同不言知爲三則大夫合正鼎陪鼎計之爲鼎八大夫食鼎用八則祭鼎亦得用八少牢饋食禮言三鼎扗羊鑊之西二鼎在豕鑊之西亦止據正鼎言之也分數之爲奇合數之爲十二爲十爲八無害其爲奇也南宮桓子廟名廟何以稱宮春秋隱五秊考仲子之宮公羊傳隱爲桓立故爲桓祭其母也何氏注不就惠公廟者妾母卑故雖爲夫人猶特廟而祀之案妾母義不配食故特立宮喪服小記謂慈母不祭非不祭也穀梁說於子祭於孫止蓋子扗則別立廟至孫則

祔於妾祖姑爲壇以祭之此所爲宮也若桓子爲大夫桓子之妻孟姜齊侯女也賓宜爲廟曷爲亦爲宮文王世子正室守太廟諸子守下宮正室適子也適子所守稱廟諸子所守稱宮蓋陳桓子無宇四子曰孫書子占曰釐子乞曰昭子蓳說詳下注曰武子亹說詳下註則唯子占稱正室其餘皆諸子故稱南宮南宮者儀禮喪服子夏傳子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮疏引內則命士已上父子異宮不命之士父子同宮縱同宮亦隔別爲四方之宮蓳亹皆大夫當自爲宮南宮自是生事桓子孟姜處後仍其名敖氏繼公謂東宮西宮南宮北宮古皆有是稱後或因之爲氏案彝器中有指姓氏者如散氏盤之言西宮襄我父南宮中鼎之言南宮伐曶鼎之言以匡季告東宮是也有指廟名者如尹卣之言飲西宮召公尊之言王錫中馬自貫侯四馯南宮東宮鼎之言東宮是也若淮南子時則訓春天子御東宮夏天子御南宮秋天子御西宮冬天子御北宮此是取明堂內之四宮以配四時故太子亦稱東宮也其地據漢書功臣表南宮侯張買下注云北海漢之北海卽春秋齊之臨淄今屬青州疑本陳氏南宮故址後因以爲地名歟地理志北海郡下闕南宮而信都國下有南宮冀州志云南宮近魯邊邑周南宮括所封國南容居之因以爲氏則漢之南宮有二其一扗信都爲南容故居其一扗北海爲陳氏故廟子下闕一字據曹氏器爲用字子當是蓳亹對桓子孟姜之稱用璧二備玉二者禮玉祀玉如祀司命禮

此祭宗廟也用玉者曾子問天子諸侯將出必以皮圭告于祖禰又斂幣玉藏諸兩階之閒是禮玉幣玉皆用之天子諸侯廟祭有玉則大夫亦有玉今爲祭桓子孟姜故用二玉司命璧一備玉一南宮璧二備玉二者禮器圭璋特琥璜𤫊特謂直達𤫊謂與𤫊竝陳此以少爲貴家祭殺於朝祭不敢用特玉也紹鼓鐘者𦔮作樂于朝廟循諸侯制用全樂故言大舞此作樂于家廟從大夫制不用全樂故言鼓鐘云紹者明其樂之本於韶也樂以鐘立均詩曰鼓鐘送尸蓋自是而祭畢矣以下乃言徹俎及迎賓之事齊下字闕據曹氏器有侯旣盦三字說詳下篇洹子卽桓子書牧誓尚桓桓說

文引尚狟狟陳逆簠余陳狟子之裔孫桓可假狟亦可假洹齊侯鐘桓作𧷤亦水旁是其證儀徵師曰陳氏簠有季姜此孟姜陳氏多姻于齊皆可補史傳之闕稱桓子孟姜者如少牢禮言薦于皇祖伯某以某妃配某氏之義也器其入據少牢禮當卽徹肵俎之餕乘篆文一作□一作□窬刀布文乘作□□形相近定爲乘字都篆文一作□一作□□古文邑見鐘鼎文□亦古文邑見汗簡乘都邑者乘猶誌乘言以是器紀諸都邑之廟如先簿正祭器是也𡍬說文𡍬黏土從黃省從土古文𡍬不省𡍬爲桓子子卽子彊名詳儀徵師說說曰銘中兩𡍬字筆畫甚明白爲從黃省之𡍬字卽陳子彊之名彊字與𡍬字之義切近明白是居斤切

凡從某省之字可寄其義不必定從其聲此篆黃尙不省今說文𡍬古文作𡎸古文僅見于此器矣左昭二十六季平子曰必子彊也子彊之名橆考今因此器得之說文自𡍬字畺字以至彊字相因相次古人字由名生𡍬字子彊橆疑或疑史記武子開卽彊非也開從开聲且兼會意扗段氏古韻十一部不能與𡍬聲相涉𡍬扗十三部居斤切故瑾謹殣饉鄞廑覲勤等字從之或居斤或居隱切相近之意也由十三部轉入十四部則難漢歎嘆等字亦從𡍬得聲說文𡍬黏土從黃省從土古文𡍬蓋土黃黏則彊而治之艱故田畕彊各義以次連綴亦因其字音義皆近也又左傳昭二十六年冉豎射陳武子中手失弓而罵以告平子曰有君子白皙鬒鬚眉甚口平子曰必子彊也失弓者武子亹卽子開非子彊白皙者𡍬也卽子彊非諡武蓋兄弟兩人冄豎射子開識之矣平子亦知之矣卽使冄豎平子有言傳未書之惟冄豎不識子彊但言其白皙諸肰故平子曰必子彊也若旣射武子而識之是亢之甚矣又指武子爲君子白皙云云則與下文謂之君子何敢亢之相背且有字文義亦是舍失弓者而別有所指明射手失弓者一人君子白皙又一人也慶鏞案師說極是左傳但書武子而杜氏卽以子彊爲武子字史記有武子開亦

不言字子彊則杜氏之誤可知然則子彊非武子其卽昭子乎左哀十四季傳成子兄弟四乘如公杜注取昭子莊爲成子兄弟以充四乘爲八人之數而史記齊太公世家索隱引世本昭子是桓子之子成子之叔父又不言名莊竊謂莊卽𡍬之譌莊𡍬形相近𡍬從黃黃與莊聲又相涉昭子𡍬誤爲昭子莊其卽桓子子無疑若名莊陳自敬仲生穉孟夷穉孟夷生湣孟莊湣孟莊爲文子之父桓子之祖桓子何得與其曾祖同名杜氏旣誤以昭子爲僖子之子又誤𡍬爲莊其說沿自服虔唐孔疏未正其誤且徇服杜誣昭子莊爲僖子之子出世本而索隱所引世本𡍬此事也小司馬駮之知昭子不名莊然卒莫詳其名至顧氏棟高謂昭子莊疑卽哀十一年之陳莊其說亦𡍬確據今得此器以證之渙然冰釋是可爲論世知人之一助

釁篆文作□中□字乃古文酉字下從女字當爲釁卽亶之正字王氏伯申曰亶讀爲眉方言眉老也楚史老字子亶古音微與文通亶有門音故轉爲眉其字卽釁字釁從爨省從酉分聲亶從爨省從

酉文聲字當爲𨣵作斖者隸之變也今案字當爲釁古釁釁通鐘鼎文眉多假釁或假釁伯頵父鼎之[illegible]史頌鼎之[illegible]雝公緘鼎之[illegible]晉姜鼎之[illegible]曼龔父簋之[illegible]曾伯霥簠之[illegible]皆俗釁字爲眉字其䢅史鼎眉作[illegible]中[illegible]字乃古文文字此卽隸變作斖之祖而周公䡛鐘之釁作[illegible]散氏盤之眉作[illegible]遲簋之眉作[illegible]作[illegible]下皆從女而[illegible]體與此篆[illegible]筆畫不差是皆釁字則釁釁爲一字而與眉通用也六書略謂亹從釁省從且非也亹爲俗體釁爲正體斖本作釁故易繫辭成天下之亹亹荀虞皆作成天下之娓娓以字從女而涉娓也釁從釁省聲亦從女得聲女聲與免聲同在段氏古音弟五部詩棫樸勉勉我王荀子富國篇引作斖斖我王則又以聲而涉釁之卽斖的磃[illegible]疑乃張參五經文字謂亹字不合六書而徐鼎臣以說文無亹字謂俗加文作斖遂以娓當斖惜未以此器正之釁亦桓子子史記齊太公世家索隱引系本陳桓子无宇產子亹子亹非字乃所產子曰亹也釁字子開亦詳儀徵師說（說曰亹乃子開之名開其字也史記曰武子開杜預左傳注曰子彊武子字此必是史記不誤而杜誤也開與亹之義亦明白切近之至詩鳧鷖扗亹箋云亹之言門也後漢書馬援傳注亹水流山間兩岸若門也然則亹卽門之假借字門爲名開爲字猶蓳爲名彊爲字又何疑哉）舞用從爾大樂者此以樂納賓行饗禮也案䔿祭司命言大舞祭南宮言鼓鐘知君臣之分則然

此仍扗桓子廟云大樂且兩云大樂思之不得其解若以爲侑尸則正祭時用鼓鐘侑尸何得用大樂審諦文上有齊侯旣盞（據曹氏器）下有天子之吏明是禮使臣之事因思聘禮宰夫徹几改筵鄭注謂將禮賓徹神几改神席更布也則古者禮賓必先祭於廟以重其事聘禮記惟大聘有几筵几筵謂行聘享及私覿畢爲神位以禮賓葢齊侯誓于大司命後旣而王人來聘賓卽館卿致館齊侯歸以饔餼蓳釁當是爲致其館故設神位于廟先告其祖考然後舉齊侯行饗燕之禮知館于陳氏廟者據聘禮記卿館于大夫大夫館于士士館于工商鄭注館者必于廟不于敵者之廟爲大（太同）尊也葢古者天子適諸侯必舍于太祖廟諸侯行舍于諸公廟大夫舍于大夫廟故歸饔餼皆于廟行之明其禮皆扗廟也王人於周爲卿禮當館于大夫故就舍桓子廟致禮以饗之作樂以導之䔿舊釋作姜今案篆文作[illegible]與上下姜篆從女不同定爲䔿字䔿庶䔿也鄭康成儀禮注䔿進也二義皆通釿篆文作[illegible]右從斤甚明白乃釿字莊子釿鋸制焉與此義遠餘不見經傳（舜幣幕文曰虞一釿禹幣幕文曰安邑一釿此爲斤兩之斤義又別）說文釿劑斷也從斤金釿器名[illegible]左證類篇釿器之釿鍔當是舊訓集韻十八諄韵會十二文注竝同字或作沂韵會引禮記車不雕幾注幾附纏爲

沂鄂則是器之有圻堮者謂之釿審禮器有圻堮唯周房
俎房俎設下跗於兩端若房然房之制有戶閾有戶閾則
有圻堮矣此器之或名釿歟案釿許不言聲繫傳有斤聲
二字後人讀魚巾舉欣魚斤擬引四切余謂當讀若肵俎
之肵釿肵皆從斤會意亦從斤得聲則楚金作斤聲爲是
肵讀許欣釿讀舉欣音同義亦相近說文有釿無肵禮經
有肵無釿二文互相備特牲饋食禮佐食升肵俎鄭注肵
心舌之俎也記心舌皆去本末午割之載心立舌縮俎午
割以劑斷爲正肵其所實之俎故字從肉釿其所盛之器
故字從金然則肵釿同義釿本訓劑斷引伸之爲沂鄂之

器以其盛肵故亦謂之釿或謂俎木爲之𩠹用金但周尚
文莊子加肩尻於雕俎之上雕卽雕幾爲沂鄂是用金之
證故曰用鑄爾羞釿禮言肵者主承祭言載心舌之俎也
器言釿者主饗賓言盛體薦之俎也曷言之饗禮久亾今
攷之周禮及春秋內外傳大宗伯以饗燕之禮親四方之
賓客鄭注賓客謂朝聘者賈疏饗亨大牢以飲賓獻依命
數在廟行之此於桓子廟知爲饗禮左傳宣十六年晉侯
使士會平王室王享之原襄公相禮殽烝武子私問其故
王聞之召武子曰季氏而弗聞乎王享有體薦宴有折俎
公當享卿當燕杜預注烝升也升殽於俎享則半解其體

而薦之體解節折升之於俎物皆可食孔穎達正義折俎
卽殽烝是也言諸侯親來則爲之設享又設燕享用體薦
燕用折俎襄二十七年宋人享趙文子叔向爲介司馬置
折俎折俎牲體骨也國語周語王召士季曰禘郊之事則
有全烝王公立飫則有房烝親戚燕享則有殽烝又曰女
今我王室之一二兄弟以時相見將龢協典禮以示民訓
則𩠹夾擇其柔嘉選其馨香潔其酒醴品其百籩脩其簠
簋奉其犧象出其尊彝陳其鼎俎靜其巾冪敬其祓除體
解節折而共飲食之於是乎有折俎加豆酬幣宴貨以示
容合好韋昭注曰全烝全其牲體而升之也禮之立成者

爲飫房大俎也詩曰籩豆大房謂半解其體升之房也殽
烝升體解節折之俎謂之折俎也合此數語觀之言殽烝
言體薦則與釿之本訓劑斷合言房烝言房俎則與釿之
轉訓沂鄂合是釿爲饗賓禮器知非食禮者食禮不用體
薦夾𩠹房俎公食大夫禮有司卷三牲之俎歸于賓館鄭
注歸俎實于篚賈疏食禮𩠹肵俎故不言用俎唯云實于
篚且饗禮有腥食禮𩠹腥樂記大饗而俎腥魚腥魚必用
俎實于肵俎故以釿箸之又案周弡仲匵有𨖍字與此左
右移易筆畫絕相類舊釋作銑作銑皆未確亦當是釿字
其文曰弡中乍寶匵彝依呂釋作彝之金鎜舊釋作鑪作鈚今案篆作鉎定爲鑊

字銓篆文別作銓或釋爲鋡鋡舊釋作鈇作鈇今案篆作鋡定爲鑄字鋡舊釋作鋪作鑪今案篆文作鋡定爲鏞字其動纆同其元其黃用盛秫稷糕粱用饗大正音歆同王賓飪饌同具召飤弜中受無彊福諸友飠飤具飽同弜中畁壽訐觀銘文全是饗事作寶匵饗禮脩其簠簋鋡爲鼎屬鋡爲俎屬饗禮陳其鼎俎鋡爲尊饗禮出其尊彝鋡爲匜饗禮敬其祓除其纆其元其黃饗禮加酬幣秫稷糕粱饗禮選馨香饗大正歆王賓饗禮歆太牢國語王歆太牢饌具召飤饗禮擇其柔嘉品其百籩潔其酒醴諸友飱飤具飽饗禮示容合好訢爲饗器尤是此銘確證御與訝同即訝賓于館之訝鄭君儀禮注訝迎也以君命迎賓謂之訝周禮

掌訝凡賓客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝天子之吏見曲禮其擯于天子也曰天子之吏賈疏受辭傳于天子曰天子之吏用御天子之吏者齊侯歸饋于館行饗禮蔓夔奉君命以迓之也再言器其入者據有司徹當即徹室中之餠古者饗在廟燕在寢此行再饗而光徹室中之餠者示饗後行燕禮也復作大樂者再饗之樂也聘禮公于賓壹食再饗賈疏云以其飱等爲之牢禮之數陳飱卿也則飧二牢饔餼五牢大夫也則飧太牢饔三牢士也則飧少牢饔太牢此降小禮豐大禮也以此言之公侯伯子男大聘使卿則主君一食再饗小聘使大夫

則主君一食一饗是聘禮卿當再饗乃賈氏周禮大宗伯疏饗燕謂上公三饗三燕侯伯再饗再燕子男一饗一燕此謂朝賓若聘客則皆一饗其燕與時賜無數其說自相矛盾莫諟其正觀此再用大樂知聘客尊者行再饗儀禮聘禮禮記聘義大戴禮朝事儀皆云壹食再饗則周禮疏謂聘客皆一饗者失之或謂燕有樂饗食無樂攷籥師掌教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之則饗食有樂之明徵左傳襄十年宋公享晉侯于楚丘請以桑林舞師題以旌夏此饗禮之樂也襄二十八年叔孫穆子食慶封使工爲之誦茅鴟此食禮之樂也鈚篆文作

鈚右從反人爲匕亦明白定爲鈚字鈚古作匕通作朼說文匕下云匕所以相比取飯一名柶柶下云柶匕也鄭康成周禮玉府注角柶角匕也是匕即柶聶氏三禮圖引舊圖云疏匕長二尺四寸葉長八寸博三寸柶長尺攢博三寸曲柄長六寸儀禮士冠禮鄭注云柶狀如匕則二物夾長短異稱匕大而柶小匕以施黍稷夾以施牲體少牢饋食禮廩人摡甑甗匕與敦于廩爨此黍稷之匕也雍人摡鼎匕俎于雍爨此牲體之匕也禮經言執匕摡匕取匕加匕覆匕多作匕言朼魚朼豕朼肉乃朼長朼卒朼多作朼似自匕言之謂之匕自用匕言之謂之朼案匕朼古今字

古本作匕以其用木作朼亦以其用金作鈚如登本瓦豆後從金作鐙槈本揉木後從金作鎒是其例匕以銅經𦿆明文士虞士器匕以桑禮記雜記朼用桑長三尺特牲饋食匕以棘特牲記棘心匕刻士冠士昏柶皆用角柶夾匕而公食大夫匕柶不言其材陳博士禮書疑夾角爲之以銅則未聞竊謂祭禮尙質故用木賓禮尙文故用銅冓蕭山王中丞南陔得一銅柶恭甫師以建初慮俿尺度之長尺有一寸五分攕長五寸一分强博二寸五分淺八分柄長四寸五分厚一寸半銳其端柄之兩旁爲雷回紋中央立芉一豖一芉冓豖後皆向攕其端之外爲牛首仰而迤高二寸豖大於芉牛首

又倍之牛頷下有梁繫小鈴圍二寸一分弁紐徑一寸四分據公食禮宰夫設鉶四于豆西東上賓扱上鉶以柶辯擩之上鉶之閒祭鉶四謂牛二芉一豖一上鉶者牛鉶也辯擩則及芉鉶豖鉶鉶有四而扱上鉶辯擩唯有一柶賈疏一柶所以優賓一柶施於四鉶惟食禮爲然故此器柄端三牲之飾所以尙象斷爲公食大夫祭鉶之柶今案柶當爲鈚是饗禮祭鉶之鈚非食禮祭鉶之柶古者彝鼎敨簋多象物以爲飾鄭君少牢禮注云周之禮飾器各以其類彼器柄端作牛首形明是以太牢爲禮饗烹太牢唯解其體而薦之故作牛首形不作牛形柄端牛頷有鈴猶刀

之有鸞亦取體薦之義且芉扗冓豖居中牛首扗後三牲爲一列國語言饗陳其鼎俎韋昭注俎設於左牛豖爲一列魚腊腸胃爲二列器以柄爲上由牛而豖而芉正與韋注一列之說合若食禮牛以西芉芉南豖豖以東牛則牛當扗芉豖之兩旁左上右下芉南豖亦當豖冓而芉後不得豖後而芉冓也以此銘證彼器知饗禮之匕以銅以彼器證此銘知銅匕之用以饗饗禮闕得此二者可以補其遺經典中一大快事國語言饗有百籩籚簋犧象尊彝鼎俎加豆諸器此獨舉釿與鈚者特牲禮鄭注肵俎主人親羞敬易震卦鄭注人君于祭匕牲體薦鬯而已其餘不親

爲以祭禮推賓禮知二者夾君親爲之事也故特言之先言釿後言鈚者禮有次羞釿扗先羞鈚扗後夾互文見義也饗後有燕不言者聘禮燕與羞俶獻𦿆常數故不言也桓子孟姜用乞嘉命此禮畢命工祝致告之辭用祈眉壽萬秊𦿆疆即少牢禮言承致多福無疆于女孝孫眉壽萬秊勿替引之之意也用御爾盍總言祭廟作樂納賓之事俾永寶其器以御于廟也詳觀銘文冓後其儀文度數攷之禮經而皆合未後言徹俎一則曰洹子孟姜再則曰洹子孟姜言饗賓一則曰天子之吏再則曰天子之吏知𡙇釁二人心存公室忠孝之心如或見之宜冓豎未識子疆

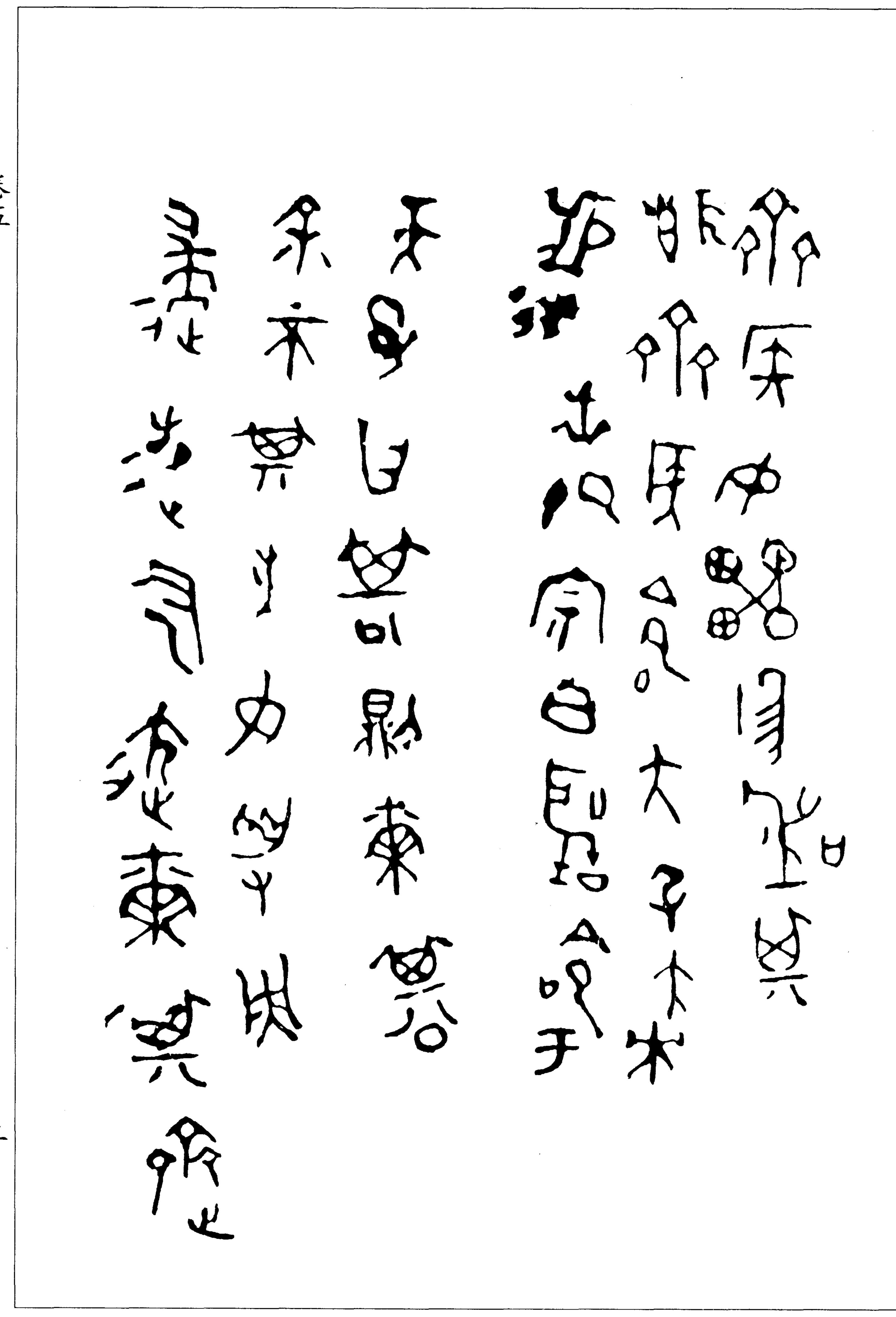
一望而指爲君子也雲　按第五行齊下㞢陳氏釋爲邦字言邦古文作㞷審篆作㞢疑下磨滅今細審篆拓㞢下無磨滅痕蹟當是土字詩大啓爾土宇爾邦爾土義同陳氏釋命下闕一字今審第七行首一字是于字第九行南宮子下陳氏釋闕一字今觀篆拓是用字末行用御爾下篆文漫漶處有一二形與中罍參校亦當釋爲事字

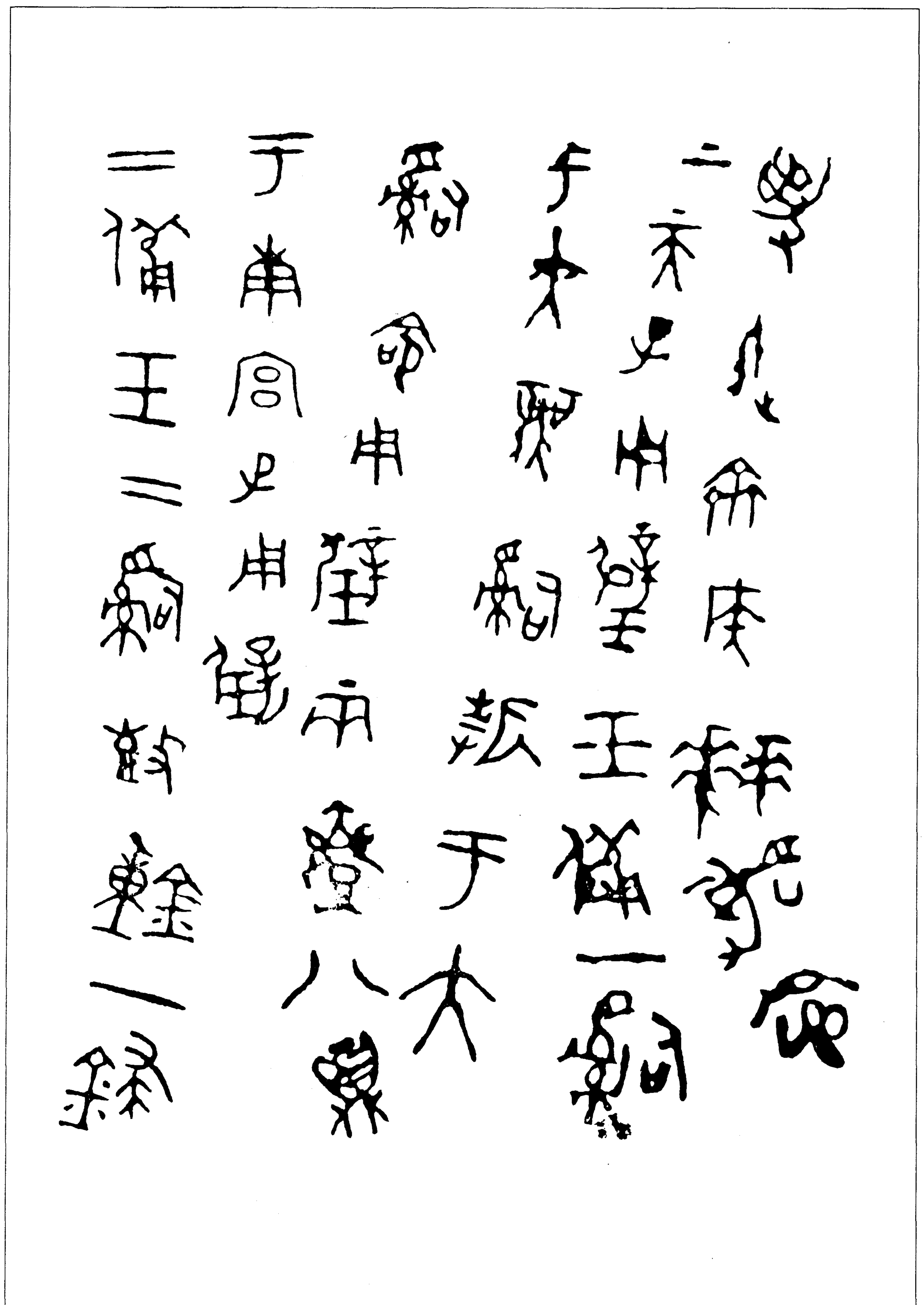
兩罍軒彝器圖釋卷五

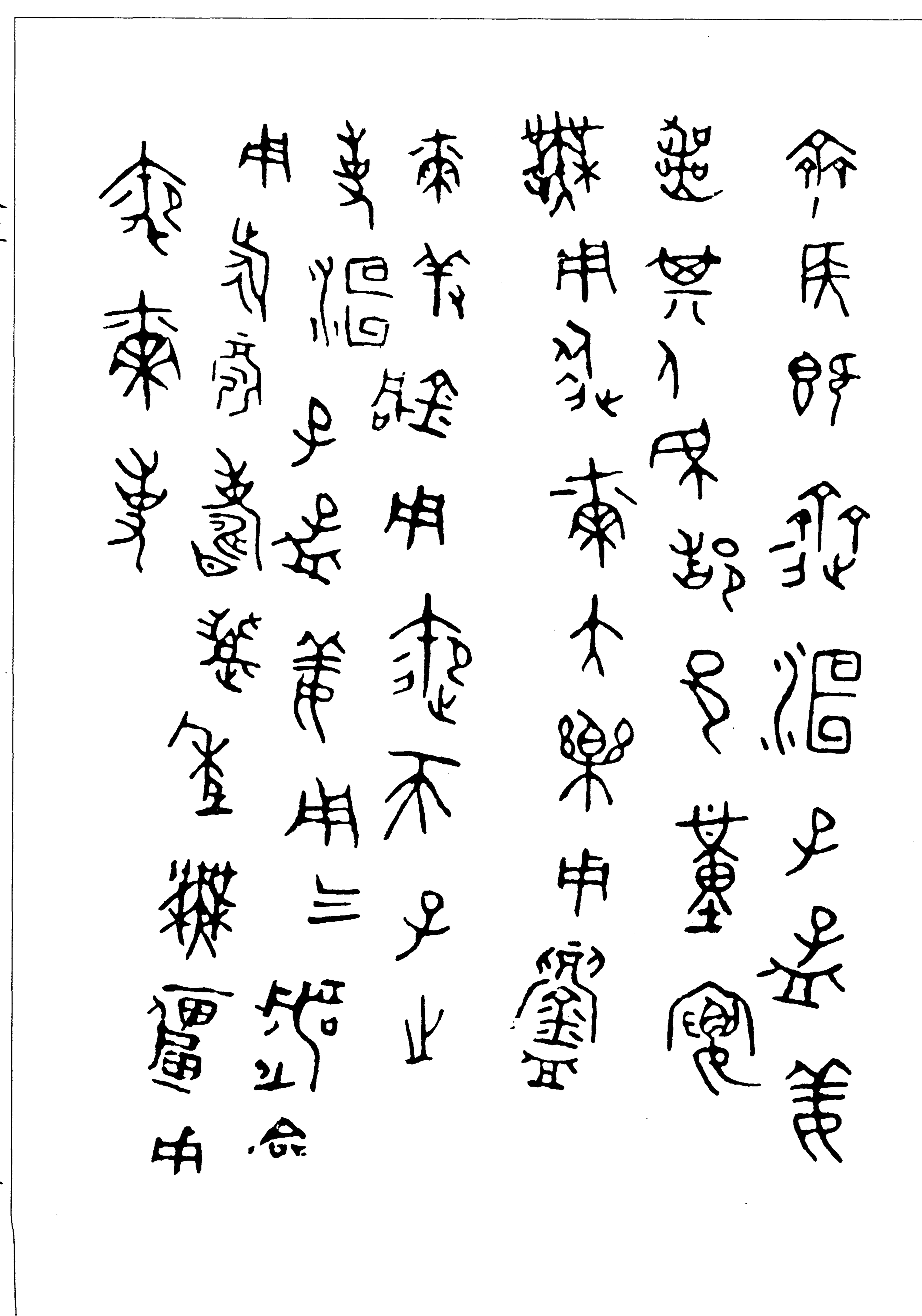
周齊侯中罍



器高今尺一尺二分深九寸底徑六寸腹圍二尺一寸八分腹徑六寸七分口徑四寸二分鐶徑二寸七分重今庫平一百六十兩左右饕餮銜鐶







齊侯中罍爲器其
旅齊侯命大子立樂
逆七始宗伯聽命于
天子曰朞則爾朞
余不其□女受宁
肃悊惠受御爾其齊
受奉齊侯拜嘉命
□天子用璧玉備一紹
于大舞紹新于大
嗣命用璧兩登八鼎

于南宮子用璧
二備玉二絽鼓鐘一銉
齊侯既濟洹子孟姜
器其入乘𨚗邑堇嬰
舞用從爾大樂用鑄
爾羞醢用御天子之
吏洹子孟姜用乞嘉命
用祈眉壽萬年無疆用
御爾事

右齊侯中罍銘文一百四十餘字器舊藏蘇州曹氏懷米山房陳頌南曰此器與㝬器文大同小異葢同時而作一以紀饗禮一以紀食禮也今即以其異者釋之其見于㝬篇者不具載中字㝬器齍舊釋作女以爲齊侯女之罍也然下洹子孟姜並言不得專指孟姜且篆文作𠁦中一豎左斜而直與女篆𠂊中一豎右斜而曲字別定爲中字罍說文木部櫑龜目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也從木畾聲罍櫑或從缶櫑或從皿䉓籒文櫑器作䨓即䉓之省罍古用木鄭君司尊彝注云山罍亦刻而畫之爲山雲之形詩卷耳正義引此申之曰言刻畫則用木矣故禮圖亦云刻木爲之許氏五經異義引韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也許不從韓說謂以玉經無明文則金玉亦就其飾言之其實皆用木也故解字以從木之櫑爲正字金罍爲銅者儀禮士冠禮疏引漢禮器制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金又引漢禮器制度水器尊卑皆用金罍及其大小異以漢推周大夫酒器用金則罍可用金故韓毛因以爲說中罍中尊也爾雅釋器彝卣罍器也小罍謂之坎卣中尊也孫炎注尊彝爲上罍爲下卣居中廣韵樽有三上曰彝中曰卣下曰罍尊稱罍者先鄭周禮

注云山尊山罍也後鄭儀禮注云壺爲尊罍亦謂之尊山罍卽山尊則中罍卽中尊也中尊受五斗聶司業三禮圖六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受一斛爾雅郭注罍形似壺大者受一斛毛詩說罍大一碩中尊小於罍而周禮鬯人凡祭社壝用大罍鄭注大罍瓦罍也阮諶禮圖云大罍瓦爲之容五斗似五斗卽稱大罍然瓦罍以其用於社故大之非罍之大者其大罍有宗廟獻尸之罍有宗廟酢尸之罍有饗燕之罍禮記明堂位尊用犧象山罍山罍夏后氏之尊也禮器廟堂之上罍尊扗上犧尊扗西君西酌犧象夫人東酌罍尊此宗廟獻尸之罍也司

尊彝六尊皆有罍諸臣之所酢也鄭康成云諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共飲鄭司農云尊以祼神罍臣之所飲也酒正疏云三酒皆盛於罍尊扗堂下此宗廟酢尸之罍也詩卷耳我姑酌彼金罍毛傳人君黃金罍此饗燕之罍也此中罍爲金罍大夫器也用以燕饗正與韓毛之說合言中者以其居中故謂之中罍（罍大小之制尊卑同皆畫雲雷形所異者其飾耳）樂上一字篆文作乃定爲乃字乃樂者乃作樂也下一字篆文作𢓊與上器週篆不同楚公鐘有𢓊字筆畫相若亦未審何字今案上體佀𢆉𠬝兩篆下體是辵字古逆迎通用亦常相混說文逆迎也關東曰逆關西曰迎

定爲逆字七篆作十始篆作㠯佀扗治二字竝以知古文尚書之扗治卽今文之七始也鄭康成大傳注七始黃鐘大蔟大呂南呂姑洗應鐘蕤賓也案七始見虞書此樂作於王朝不言何樂當是時王制度爲周大武象樂與下詔樂不同亦言桼吗者樂稱均（均卽吗之叚借）書疏堂上之樂謂之笙均堂下之樂謂之磬均樂說聖人徃承天助以立五均（文選思元賦注繁欽與魏文牋注又舞賦注引樂徃承天助以五字後漢書張衡傳注引聖人承立五均）均者亦律調五聲之均也宋均注均長八尺施弦以調六律五聲（後漢書注思元賦注）五均謂宮均商均角均徵均羽均周於五均而外加變宮均變徵均更立七均尚書中候文王作豐其

歌曰鳳皇下豐語稱鳳皇之樂調七均（亦作鈞）當卽本此亦謂之七音左傳七音六律以奉五聲隋鄭譯推古樂歌謂周有七音之律又謂之七律賈逵國語周語注七律七器音也黃鐘爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵也審是則周樂有桼吗變言七始者七始猶桼吗樂緯叶圖徵聖人作樂或調陰陽或調五行或調盛衰或調律厤或調五音與天地神明合德則七始八氣終各得其宜也宋均注七始謂四方天地人也（太平御覽天部三）漢書律厤志天地人及四時謂之七始黃鐘爲天始林鐘爲地始太蔟爲人始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂

爲秋應鍾爲冬是爲四時三始四時合而爲七逆者逆其氣也不其下摩滅不可辯下有専宁二字専當爲甫古文甫専専皆通用宁鐘鼎文多作㞢此作𢀖形相若定爲宁字宁杵聲相近齊景公名杵目據彝器白字當是伯父杵目四字蓋天子命之之詞備一之一彝器作玉此作一卽副玉一也大舞上多紹乃二字紹乃大舞紹者光命樂人陳樂器正樂位而後乃舞大樂也重言紹者以上命太子立樂乃作樂王朝爲周樂此作樂齊朝爲韶樂也韶樂之舞尙書大傳陽伯之樂舞株離株離者言象物生育離根株也其歌聲比余謠名曰晳陽余謠者徒歌謂之謠其聲

淸濁比如余謠然後應律也晳陽仲春之月厥民析也儀伯之樂舞蘐哉蘐動也哉始也言萬物應雷而動始出見也其歌聲比大謠名曰南陽南任也言可以任萬物也夏伯之樂舞謾彧謾猶曼也彧長也言象物之滋曼彧然也其歌聲比中謠名曰初慮言陽上極陰始謀也羲伯之樂舞將陽言象物之秀實搖動也其歌聲比大謠名曰朱于于大也言物至夏而盛大也秋伯之樂舞蔡俶蔡猶衰也俶始也言象物之始衰也其歌聲比小謠名曰苓落言物之彫零剝落也和伯之樂舞元鶴言象陽鳥之南也其歌聲比中謠名曰歸來歸來言物皆反其本也冬伯之樂舞

齊落齊落終也言象物之終也歌曰縵縵𠬝曼長也壟爲冬伯舞丹鳳一曰齊落歌曰齊樂一曰縵縵和伯之樂闕（韶舞樂章存于世者如大唐之歌樂曰舟張辟雍鶬鶬相從八風回回鳳皇喈喈卿雲之歌樂曰卿雲爛兮日月光華旦復旦兮又曰明明上天爛然星陳日月光華宏予一人又曰日月有常星辰有行四時從經萬姓允誠於予論樂配天之靈遷于賢聖莫不咸聽鼚乎鼓之軒乎舞之菁華已竭褰裳去之于時八風循通卿雲蘩蘩蛟魚踴躍于其淵龜鼈咸出于其穴）案周兼六代之樂而韶樂存于魯（據左傳季札觀樂見舞韶箾）尤備于齊其傳獨永漢書禮樂志高祖奏文始舞文始舞者舜招舞也高祖六年更名文始宋書樂志魏文帝黃初二年改文始曰大韶舞仍舊稱明帝太和初公卿奏高祖文皇帝樂宜曰咸熙之舞咸熙大卽韶舞也南齊書

樂志晉傳元六代舞歌有虞韶舞宋孝建初以凱容舞爲韶舞凱容大本舜韶舞也宋志晉武帝太始二年改制廟歌其樂舞猶仍舊至九年荀勖知樂事使郭夏宋識造正德大豫之舞勖及張華傳元又各造歌詞而韶樂以亾據此則韶樂自傳元後不復傳卽宋之凱容舞亦非韶本旨然韶之所以歷秦漢魏晉樂譜相承猶能傳其音者得非陳氏世守之功今觀紹乃大舞紹五字恍然韶樂之作猶在百能勿痛恨于荀勖諸人𠡠造新聲辠莫大焉登彝器作壺此作登二篆筆畫皆明白無可疑者說文𤯍禮器也從廾持肉在豆上𤯍通作登亦作鐙詩于豆于登毛傳登

薦太羹公倉大夫禮太羹湆不和實于鐙祭統夫人薦豆執校執醴授之執鐙字皆用登鐙爲彝俗別造豋字以登爲祭器之登而登爲登立之登非也唐石經篇韻皆齍登字玉篇有𤼷則彝爲正字登鐙皆其通用字兩登即兩瓦豆大夫禮也爾雅釋器木豆謂之梪瓦豆謂之登豆可統登登不可統豆若大夫之豆則不止用兩陳博士禮書據禮器天子之豆二十有六推此則諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六少牢大夫當用四豆今攷少牢饋食禮司宮薦豆不言數而下云取韭菹辯擩于三豆祭于豆間又云上佐食羞胾兩瓦豆又云主人薦兩豆菹醢侶

大夫亦不止四豆然四豆自指木豆言之兩登則即上佐食所羞之兩瓦豆賈疏云兩瓦豆芉胾在南豕胾在北則器所言正與少牢大夫之禮合鼓鐘下多一銉二字銉即肆字從金會意爾雅作隸隸肆古今字虞書肆類作䌛䌛爲祭祀專文疊諸樂肆作銉銉爲樂縣專文周禮小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣凡縣鐘磬半爲堵全爲肆蓋縣編鐘編磬爲一堵二堵爲一肆堵如牆堵然肆如市之有肆宮縣象宮室王以四方爲家故也軒縣闕其南避王南面故也判縣東西之象卿大夫左右王也特縣則一肆而已象士之特立獨行也通禮義纂軒縣三面歌

鐘三肆判縣兩面鼓鐘二肆特縣一面唯磬而已計大夫當二肆陳氏大夫也何獨言一肆小胥所言天子之卿大夫非諸侯之卿大夫也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫惟一肆肆合二堵說文鑮下堵以二金樂則鼓鑮應之案金當是銉之遺後人以說文𪔂銉字遂去其半直書作金堵以二銉者言堵以二爲銉也樂則鼓鑮應之言大樂則鼓大鐘以應之（說文鑮大鐘也）此許氏之意也段氏懋堂謂當作堵𪔂鑮全樂則鼓鑮應之樂唯軒縣有鑮爲全樂諸侯之大夫二堵諸侯之士一堵皆𪔂鑮皆不成肆夫鑮爲大鐘特縣（鄭康成云鎛如鐘而大許氏愼孫氏炎沈氏約亦以鎛爲大鐘而韋昭注國語杜預釋左傳則以鎛爲小鐘案國語伶州鳩曰細鈞有鐘𪔂鎛大鈞有鎛𪔂鐘則鎛當是大鐘秋濤案說文鎛鑮義異而周禮國語左傳皆叚鎛爲鑮故引爲證）堵縣編磬編鐘言堵則𪔂鑮已明何必言堵𪔂鑮一堵不成肆二堵何爲不成肆諸侯之大夫雖𪔂鑮而有一肆今以儀禮大射禮之言王制推之樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳（笙猶生也東方鐘磬謂之笙皆編而縣之樂以鼓鑮爲節）建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓（建猶樹也以木貫而載之樹之跗也南鼓謂所伐面也應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之鼙小鼓也在東便其先擊小後擊大也鼓不在東縣南爲君也）西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北（言成功曰頌西方鐘磬謂之頌朔始也奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也鐘不言頌鼙不言東鼓義同省文也古文頌爲庸）一建鼓在西階

之東南面言面者國君於其羣臣備三面爾無鐘磬有鼓而已其爲諸侯則軒縣簜在建鼓之閒簜竹也謂笙簫之屬倚於堂鼗倚于頌磬西紘鼗如鼓而小有柄賓至搖之以奏樂也紘編磬繩也設鼗在磬西倚于紘也蓋天子爲羣臣避射位闕一面故北方鼓似軒縣實宮縣也若庿堂之上縣鼓在西應鼙在東則四面矣以宮縣例軒縣四面有鐘磬鎛則三面亦有鐘磬鎛惟判縣有鐘磬無鎛特縣有磬無鐘矦制半於王制天子之卿大夫判縣東西皆有鐘磬東一肆西一肆爲二肆諸矦之卿大夫判縣東磬西鐘磬一堵鐘一堵爲一肆天子之士特縣南一肆諸矦之士特縣南一堵皆有磬無鐘也鼓鐘一肆是有鐘也是卽諸矦之卿大夫判縣也故

晉矦賜魏絳以二肆之半非禮也漢武帝高張四縣晉元帝備四廂金石豈王宮縣歟衞仲叔于奚請曲縣後漢光武賜東海恭王鐘虡之樂豈諸矦軒縣歟楚子享郤至爲地室而縣田蚡歬廷羅鐘鼓立曲旃豈大夫判縣歟一肆爲大夫樂於禮爲宜於義爲正樂縣之法鄭氏謂縣鐘磬二八在一虡爲一堵杜預謂樂縣鐘十六爲一肆服虔謂一縣十九鐘賈疏云鄭主左傳初獻六羽衆仲曰夫舞所以節八音而行八風樂縣以八爲數故倍之爲十六服主周禮鳧氏爲鐘以律起數十二辰加以七律爲十九其說與鄭異然大射禮無十九縣之數鄭君夾以周舞定周縣若

韶縣其詳亟不可得聞今案以尚書虞夏傳及陳氏晉之用之禮樂二書知韶縣當以十二爲一虡傳曰六律者何黃鐘蕤賓無射大蔟夷則姑洗是也故天子左五鐘右五鐘鄭注六律爲陽六呂爲陰凡律呂十二各一鐘天子將出則撞黃鐘右五鐘皆應鄭注黃鐘在陽陽氣動西五鐘在陰陰氣靜君將出故以動告靜靜者皆和也馬鳴中律步者皆有文御者皆有數步者中規折旋中矩立則磬折拱則抱鼓然後太師奏登車告出也入則撞蕤賓左五鐘皆應鄭注蕤賓在陰東五鐘在陽君入故以靜告動動者則亦皆和之也狗吠彘鳴及倮介之蟲皆莫不延頸以聽蕤賓在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師奏登堂就席告入也陰陽各六是十二鐘在縣之

權輿陳氏晉之據大射儀東西有鐘磬之縣則天子宮縣堂上之階笙磬頌磬各十二縣堂下阼階而南特鐘特鎛夾各十二縣西階而南編磬編鐘夾各十二縣也陳氏用之夾言樂以十有二律爲之度數以十有二聲爲之齊量故古者考中聲而量之以制度律均鐘紀之以三平之以六成於十二則鐘縣以十二爲一堵也大夫之縣編鐘十二爲一堵編磬十二爲一堵是一肆也言鐘不言磬韶樂起於鐘也鼓鐘上復言紹者以上紹乃大舞紹作樂齊朝係全樂此作樂家庿係半樂然夾本於韶也齊下洹上視彝器有矦既盄三字既說文皀部既小食也引論語不使

勝食既案既通作氣槩餼說文米部氣饋客之芻米也槩氣或從旣餼氣或從食聘禮記如其饔餼之數注古文旣爲餼禮記中庸旣廩稱事注旣讀爲餼大戴禮朝事篇私覿致饔旣戴氏東原曰旣卽餼字段氏懋堂曰三旣字皆槩之省文竊謂古止作旣旣槩古今字氣餼通用字春秋左傳桓十秊齊人來餼諸侯許引作氣氣卽旣也齊讀爲齍說文皿部齍黍稷所以祀者禾部穧稷也粢穧或從次爾雅釋艸粢稷也是齍穧各義而鄭注周禮甸師肆師小祝皆易齍爲粢注小宗伯六齍云齍讀爲粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽注餈人云齍盛黍稷稻粱之屬則齍粢義通是爲古今字詩甫田作齊夾作齍古文也左傳絜粢豐盛禮記粢盛今文也許君器曰齍實之則曰盛而鄭君齍或訓稷或訓黍稷稻粱盛則皆訓在器是則齍與盛之別者齍謂稷也盛謂在器也毛傳夾云器實曰齍在器曰盛說皆與許異者齍可盛黍稷因而謂其所盛之黍稷曰齍齍從皿許以解字爲主故訓器鄭以解經爲主故訓稷也（經典中粢多譌粢說文食部餈稻餅也饝餈或從齊粢餈或從米粢與齍穧義遠）段氏懋堂謂穧字不見經傳今案穧穧同字詩此有不斂穧聘禮記十藪曰秉二百四十斗四秉曰筥鄭注秉謂刈禾盈手之秉也筥穧名也是穧卽穧本訓稷引伸之謂禾秉之數旣齊者

聘禮賓卽館君使卿韋弁歸饔餼五牢旣卽賓饔飪一牢腥二牢餼二牢是也齊卽米百筥筥半斛門外米三十車車秉有五藪禾三十車車三秅薪芻倍禾是也蓋是時王人來聘館于陳氏廟齊侯饋之以牢禮之數及禾秉之屬故云此也郜卽都之譌然篆文郜邑二字夾明白無可疑者攷春秋郜有二鄭氏樵曰桓二秊取郜大鼎于宋北郜也僖二十秊郜子來朝南郜也杜氏以北郜爲郜國南郜爲宋邑南郜卽在北郜城南二里顧氏棟高主之其說是矣然此外尚有二郜左傳成十三秊焚我箕郜郜晉邑則是晉夾有郜也成十八秊侵城郜城郜宋邑則是宋別有郜也晉郜在今太原府祁縣界城郜在今徐州府蕭縣界二皆與春秋時齊地遠唯南郜北郜竝在今山東曹州城武縣東南二十里有郜城（案地理志山陽郡郜成侯國水經注泗水篇黃溝又東逕郜成縣故城南此郜成當爲叩成漢書外戚侯表叩成屬濟陰卽其地新莽改叩成爲告成後遂譌作郜城于是又謂在城武者曰北郜在山陽者曰南郜其實班志酈注之郜成本叩成與城武之郜城無涉）近齊竟宋邑之郜計自隱十秊辛未取郜歸于魯後不聞其地入于齊唯郜國之郜春秋書來朝僅一見公羊傳以爲失地之君孔沖遠謂卽僖二十秊傳富辰所云郜之初封文王之子聃季之弟卽其國無時君秊號不知誰滅之而羅泌路史遂牽合宋賂郜鼎以爲宋實并之其說終無確據疑此郜

爲齊滅之或侵其地取以封陳氏百唯經傳皆無明文未能肊斷竊謂郜即高唐之高郜高聲相近如晉郜之郜春秋大事表引高氏曰今太原府祁縣西有郜城俗呼其地曰高城村里語相傳猶存古音高城本郜城則郜邑即高邑齊有高唐邑其初疑亦名郜後轉爲高唐似鄒稱邾又稱邾婁一類左傳襄十九年夙沙衞入于高唐杜注在祝柯縣西北襄二十五年祝佗祭于高唐杜注高唐有齊別廟蓋齊之宗邑也穆孟姬爲陳無宇請之陳氏始大故城在今濟南府禹城縣北四十里是高唐爲陳氏邑故以是器紀所封之地亦未可知若然則彝器兩都邑之都上一字篆作𨛫左從畱右從邑當是䣈字地理志齊郡臨淄師尙父所封以其邱臨淄水故曰臨淄作䣈者淄以水爲義䣈以邑爲義也下一字篆作[illegible]左從古右從喿即稷之異文左傳昭十年陳鮑伐欒高戰于稷杜注稷祀后稷之地今臨淄西南三十里有稷山䣈橊皆在齊都當是董豐二子所食地故以是器紀之並存之以俟攷豐此篆作[illegible]即隸變作壹之始案梁氏履繩引春秋分記世譜無宇生三子曰開曰乞曰書開書皆無傳今攷昭子爲桓子之子則三子而外尙有董開即豐史記索隱引世本壹產子獻產子軼又鄭氏通志氏族略引世本子占氏桓子生書字子占之後則謂開書無傳者非也而唐書宰相世系表載無宇二子曰恆書恆乃陳乞之子桓子之孫唐書蓋誤路史後紀又引世本子石氏爲桓子子石之後子石疑即乞之字舞用從爾大樂此行食禮納賓之樂也此大樂當即周大樂以其時王所制故曰大樂亦以從王朝所作故曰從爾大樂饗食用大樂於禮皆無徵今以燕禮攷之樂人縣席工于西階上少東樂正先

升天子有大司樂諸侯無大司樂樂正當大司樂小臣納工工四人鄭注工四人者燕禮輕從大夫制也賈疏鄭言此決大射禮重工六人從諸侯制案公芊傳諸公六諸侯四若然知非大射是諸公制此燕禮是諸侯制者案鄉射之工四人是大夫制則諸侯不得有工四人五等諸侯同六人彼公芊六人四人不同者自是舞人之數不得以彼決此也二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒笙入立于縣中磬南陔白華華黍乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋磬陔記若以樂納賓則賓及庭磬肆夏升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂若舞則勺案經所言爲天子燕羣臣之常樂記所言爲天子燕卿大夫有王事之勞之樂據鄭注鄉飲酒禮云周南召南國風篇也夫婦之道生民之本王政之端故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也鄉樂者風也小雅爲諸侯之樂大雅爲天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取也燕合鄉樂禮輕者可以逮下也春秋傳曰肆夏繁遏渠天子所以享元侯也文王大明緜兩君相見之樂也然則諸侯相與燕升歌大雅合小雅與大國之君燕升歌頌合大雅依鄭說鄉飲酒爲饗禮升歌鹿鳴進取諸侯之樂饗禮盛故言可以進取燕禮輕故言可以逮下是鄉飲酒禮爲饗樂燕禮爲燕樂其實饗燕同

樂左傳襄四季穆叔如晉工歌鹿鳴之三是與燕禮同樂也饗樂與燕樂同則食樂亦與燕樂同今爲國君饗食天子之賓當從進取之例周禮大行人凡大國之孤其他皆眂小國之君（鄭注此以君命來聘者也其他謂貳車及介牢禮賓主之閒擯者將幣祼酢饗食之數）則天子之卿當眂大國之君用諸侯相與燕之禮升歌大雅合小雅從大樂也從者從禮盛之意也鐙舊釋作彝謂卽召鼎之[illegible]今案字當爲鼒卽亯飪之器以金爲義片爲聲（爿片同）口象形從金與從鼎同意說文金部鉉下易謂之鉉禮謂之鼏是金可作鼎則鼎亦可作金鼒爲正文鐙爲異文說文鼒鼒有鬺鬲部鬺煮也從鬲羋聲玉篇鬺式羋

切亦作鬺鬺同上廣韻鬺亦鬺集韻鬺或作鬺鬺鬺類篇鬺或作鬺鬺是鼒卽說文之鬺通假作鬺鬺又假爲湘詩采蘋于以湘之漢書郊祀志注引韓詩湘作鬺史記封禪書鑄九鼎皆嘗亯鬺則鼒爲亯煮因而取以名亯煮之器猶釿爲劑斷因而取以名盛劑斷之器盂申鼎言作鼒彝是其證知鐙爲食禮者案儀禮公食大夫禮羹定鄭注云肉謂之羹定猶孰也箸之者下以爲節是食禮先箸亯飪以爲義也魚腊飪鄭注云飪孰也食禮宜孰饗禮有腥者賈疏曰上文直云羹定肉謂之羹恐魚腊不在羹定之中故此特箸魚腊飪也以食禮尙孰故皆飪也審是食禮皆以孰爲薦故銘特言鑄爾羞鐙亦箸其孰之義也饗禮有酒彝器于上特箸兩壺明饗有酒故祭亦言酒也食禮鼒酒此器於上別箸兩登明食鼒酒故祭不言酒也公食大夫禮宰夫右執觶左執豐進設于豆東鄭君謂有酒者優賓也其實唯用漿酳口雖有酒不用酒也禮有再饗故彝器兩言之禮惟壹食故此器單言之彼爲饗禮此爲食禮銘文瞭如指掌又何疑哉或以彝器有兩段指此爲奪文或以此器一段謂彼爲衍文皆非也饗食之次聘禮公于賓壹食再饗賓介皆明日拜于朝上介壹食壹饗是食扗彝饗扗後公食大夫禮設洗如饗拜至皆如饗拜是饗扗

彝食扗後饗食可以互相爲先後也饗食皆君親致若不親饗親食則致饗以酬幣致食以侑幣皆如致饔鼒儐鼒儐者言己本宜從故不用儐也今觀銘言大樂言用御當是齊侯親爲饗親爲食陳氏爲作大樂用君命以訝之也且聘禮言凡致禮皆用其饗之加籩豆致禮謂君不親饗加籩豆謂其實也亦實于甕筐今言羞釿羞鈚羞鐙則君爲親羞非實于甕筐可知諸侯不至大夫之家而可以至于廟者賓扗則禮然爲敬賓也大夫於賓亦有饗食聘禮大夫于賓壹饗壹食上介若食若饗知非陳氏自爲饗食者以器言齊侯蓋紀齊侯之事且大樂亦卽齊之大樂也

詺末吏字讀若事古吏事通用御爾事者統言祭廟納賓乍樂永寶其器以御於廟之事也右井篇詳于禮而略于樂因此二器皆爲乍大樂而鑄故于此篇縷析言之以資攷證案史記孔子世家言魯昭公二十五季孔子適齊是季爲周敬王三季甲申說苑載孔子至齊郭門之外遇一嬰兒挈一壺相與俱行其視精其心正其行端孔子謂御曰趣驅之趣驅之韶樂方作于是至而聞韶學之三月不知肉味曰不圖爲樂之至于斯也合此二說觀之韶樂之乍當卽其時則二器或乍于是季也又案春秋書天王使大夫聘魯者八列國不書其下聘于齊見于傳者莊二十

七季王使召伯廖賜齊侯命僖九季王使宰孔賜齊侯胙僖十一季王使召武公內史過賜夷吾命襄十四季王使劉定公賜齊侯環命而此事聘齊其書闕如穀梁子曰聘諸侯非正也諸侯朝而王聘正也諸侯不朝而王聘非正也觀器言其旅齊侯命太子立樂則是齊侯朝于王也齊侯旣蠢用大樂以御則是王使人來聘而齊侯饌之陳氏訝之也正也此詺可以補饗禮之遺可以訂樂經之闕而并可以錄春秋之佚 雲按第二行命太子下篆作大陳氏釋爲乃謂乃樂者乃作樂也細審與阮氏器第二行大相類其闕筆乃剝蝕耳亦當釋爲立且乃樂不如立樂之爲

安第三行聽命下陳氏闕一字今觀篆拓是于字第五行余不其下陳氏闕二字按阮氏器篆作叀中釋爲事女今中字甚爲明顯亦當釋爲女第六行帚字下陳氏闕二字今細審篆蹟剝蝕處以阮氏器校之當亦是悊惠二字第九行首一字篆作于陳氏釋乃觀篆拓當是于字

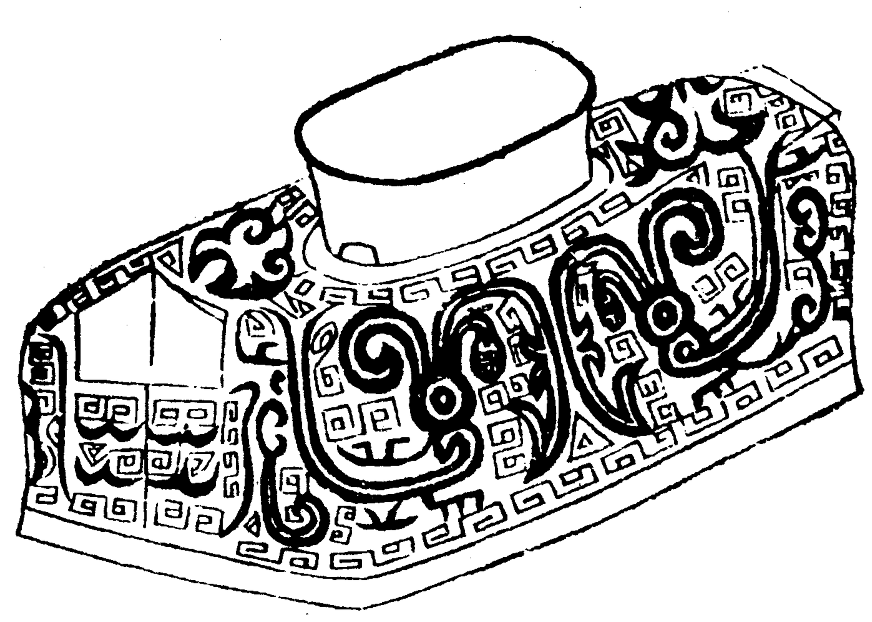
右齊侯罍二器一爲揚州阮文達公臧一爲蘇州曹秋舫載奎臧現在均歸余齋當年文達獲此罍自謂得之最後翫之最久繪圖刻石一再攷釋繼以謌詠珍爲大寶（題張尗未釋文後云吾所臧金以齊侯罍爲大寶見肖壽圖石刻）一時海內知名之士如許印林龔定庵吳子苾朱椒堂張尗未何子貞諸公各有釋文

而陳頌南二篇最爲賅博余昔箸二百蘭亭齋金石記專以陳氏所釋爲準僅附拙見於後亦間采他家箸錄近日陳壽卿太史寄來釋阮器文一篇意義新確擬彙諸家所釋並合兩器篆文校其同異逐字攷證另編專集以公同志之好茲則但就銘篆所有而陳氏釋爲闕文者補正之不復參以鄙說他家所釋亦不復羼入云

兩罍軒彝器圖釋卷六

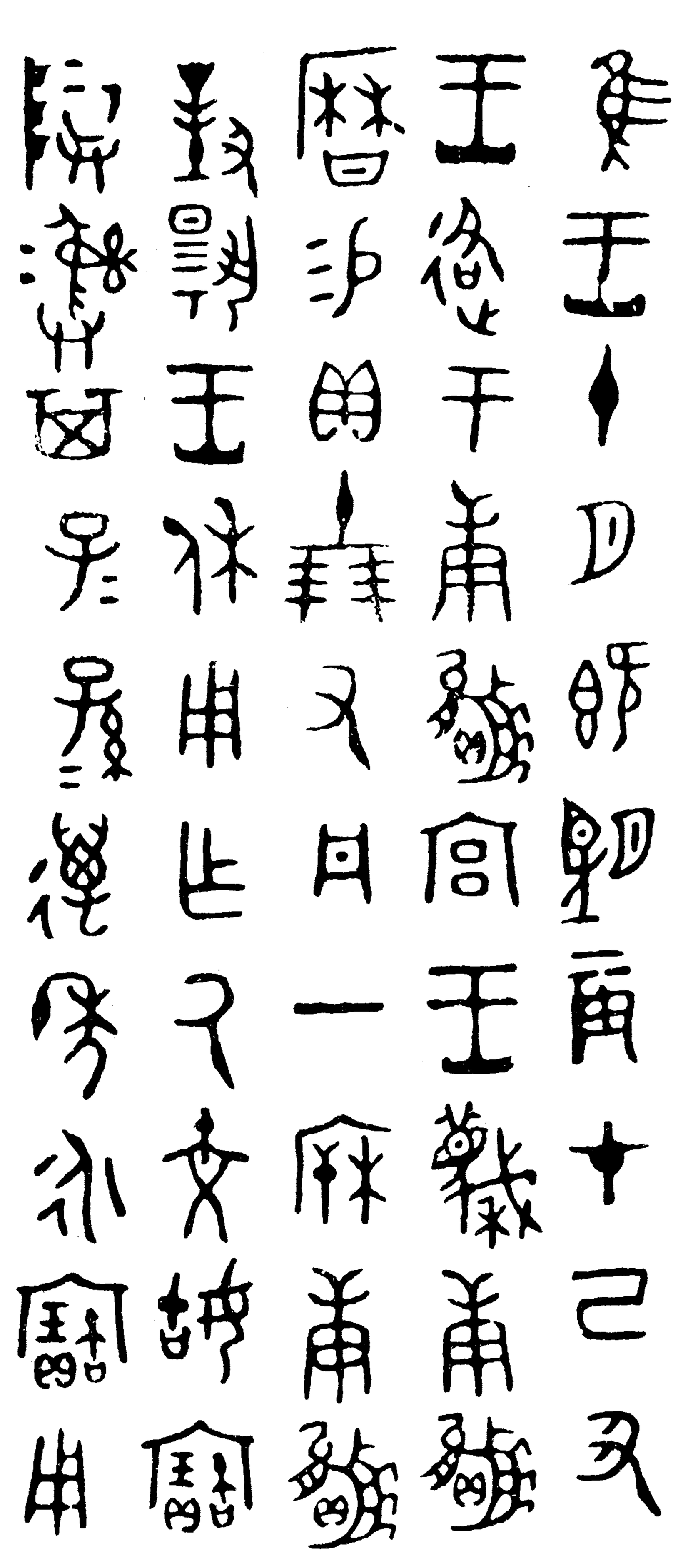
周庚羆卣





器橢圜有蓋通高今尺七寸二分合提梁至底寸三分五釐入深四寸九分器口前後徑三寸三分左右徑四寸五分腹前後徑四寸九分左右徑六寸三分圍一尺八寸三分底前後徑四寸五分左右徑五寸七分重今庫平一百三十五兩一錢蓋重三十五兩

器



蓋



惟王十月既望辰在己丑
王格于庚羆宮王穫庚羆
曆錫貝十朋又丹一㭲庚羆
對揚王休用作乃文姑寶
尊彝其子=孫=萬年永寶用

蓋釋同

右銘文五十一字器蓋同庚下一字篆作[glyph]作器者之名韓履卿都轉釋作能謂即熊羆之熊省吳讓之茂才釋作龍翁叔均云字從能從冈冈古网字說文羆如熊黃白文從熊罷省聲羆古文從皮作𤼈此字上從能下從罷省與𤼈同意疑即羆字雲按釋能釋龍皆近似而與篆文中[glyph]字未詳當讀爲羆古之以羆名者先秦兩漢以來甚多定爲羆字無疑[glyph]與邑尊[glyph]邑卣[glyph]臤尊[glyph]秝卣[glyph]相似四器下皆有曆字與此器曆亦同博古圖嘯堂集古錄薛氏鐘鼎款識及阮氏積古齋均釋作蔑歷阮氏云古器文每言蔑歷皆勉力之義是蔑歷即爾雅所謂蠠沒後轉爲密勿又轉爲黽勉小雅十月之交黽勉從事漢書劉向傳作密勿從事是也此器文作王蔑庚羆曆與敔敦王蔑敔曆事段敦王蔑段曆竝同若依阮氏所釋連文爲義則不得分析用之今按說文禾部有穫禾也甘部有曆和也從甘從麻麻調也甘亦聲讀若函按周禮凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽鄭注會成也謂其味相成也古文義簡言穫則凡黍稷麥粱皆該之矣曆則調和膳食之宜也詳繹銘文上言王格于庚羆宮下言王穫當是王所御之食也庚羆曆則庚羆調和膳羞以進獻也因進獻而錫貝作器紀之以彰寵賚也㭲或釋作宅

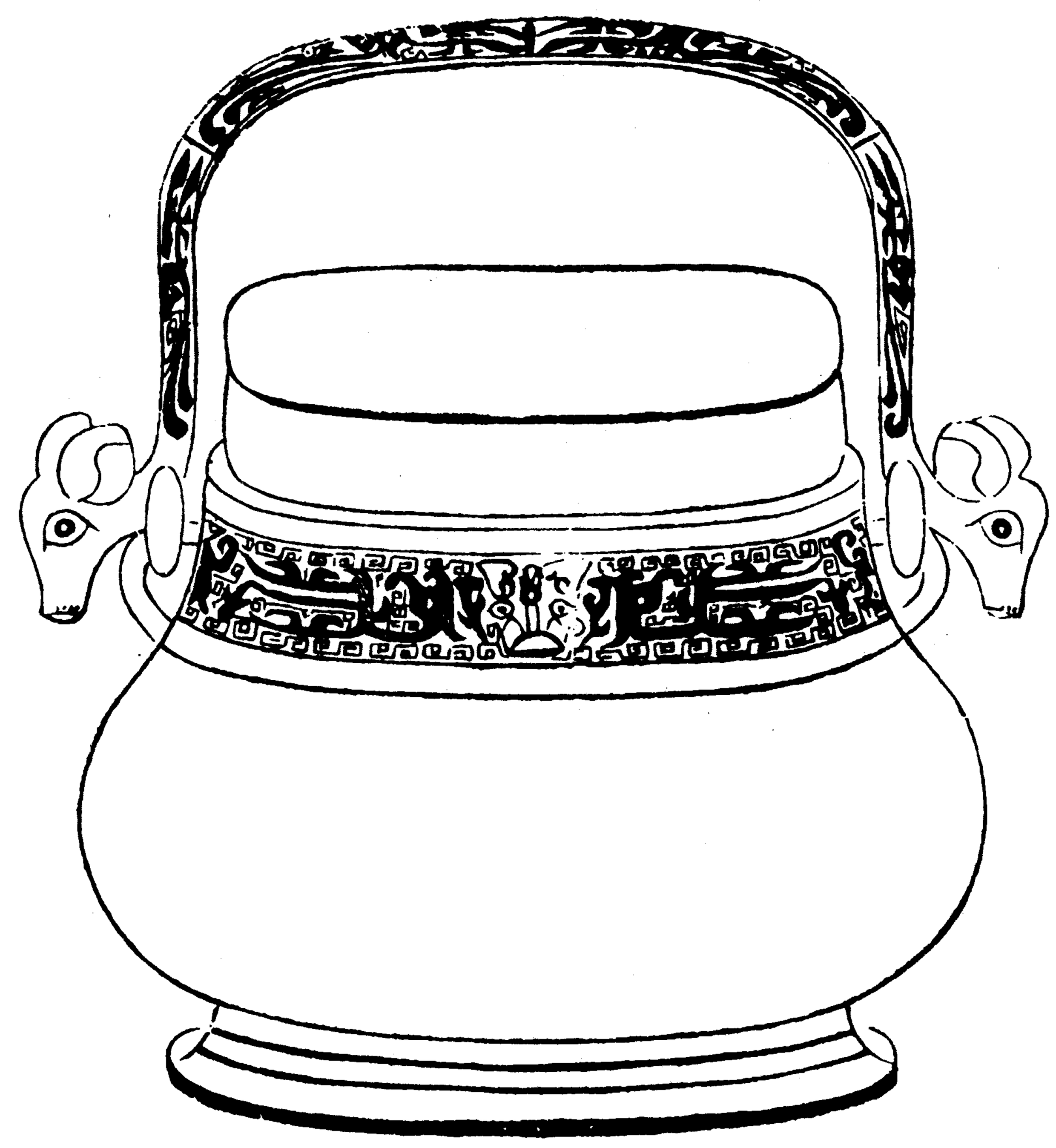
如左傳丹桓宮之楹若謂又丹欜其一屋上言王格于庚羆宮故又及其屋也翁蒳房中丞云說文丹巴越之赤石也當讀如字翁叔均云丹彤省弓矢之飾書文侯之命彤弓一彤矢百傳諸侯有大功賜弓矢㯂讀爲櫜說文㯂與櫜音義並同古老子櫜作梳從庑與從㡽同櫜所以盛弓矢說文櫜車上大櫜詩曰載櫜弓矢又彤一櫜言又錫以彤弓矢一櫜也不言弓矢者省文猶元黃之幣但言篚厥元黃也雲按說文丹古文作彤𢊁散氏盤三見釋作㯂未詳其義廣韻㯂同櫜陸氏曰㯂卽櫜之重文詩彤弓受言櫜之櫜韜也卽大櫜也𢊁釋㯂省櫜自無疑義文姑爾雅

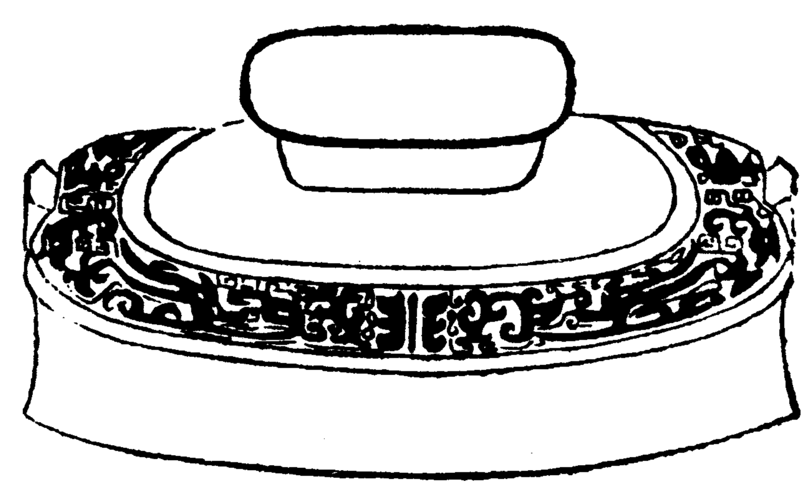
父之姊妹爲姑文姑猶它器言文祖文考文父文母尊稱非謚也歐陽公集古錄載伯庶父敦爲王姑周姜作與此正同家讓之云說文鬻注涼州謂鬻徐鍇作糜爲鬻從鬲𥟍聲或作粖鬻饘也饘卽餈之重文荀卿書酒醴餈鬻內則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲酏此周禮酏食也鄭司農云酏食以酒酏爲餅後鄭不從謂酏餈也直破酏爲餈內則取稻米云云正作餈字按𥜿問志云內則餈次糝周禮酏次糝酏在飲中不合在豆且內則有餈無酏周禮有酏無餈明餈酏是一也故破酏從餈也並本段賈疏氏云鼎中有肉有菜有米以米和羹曰糜二者饘之類許

書鬻鬻鬻鬻鬻鬻鬻凡七文皆謂鬻但有米和肉不和肉之別銘中𥟍卽䉽字𥟍䉽形聲皆合但易米從禾與鬻之易食作餗鬻之易食作餌一例也又省鬻與鬻之省作羹鬻之省作煮一例也說文曆訓和段氏證以周禮凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘申從厤之指然則庚羆進王所御之食必有如周禮食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊之官言蔑曆者王之膳羞得其和言𥟍某某曆者並繫臣下和王膳羞以進者之名也他器或繫名或不繫名如邑尊云公姞命邑人名治田邑蔑曆錫馬錫裘敔尊云敔人名蔑曆仲業父錫□金敔拜稽首

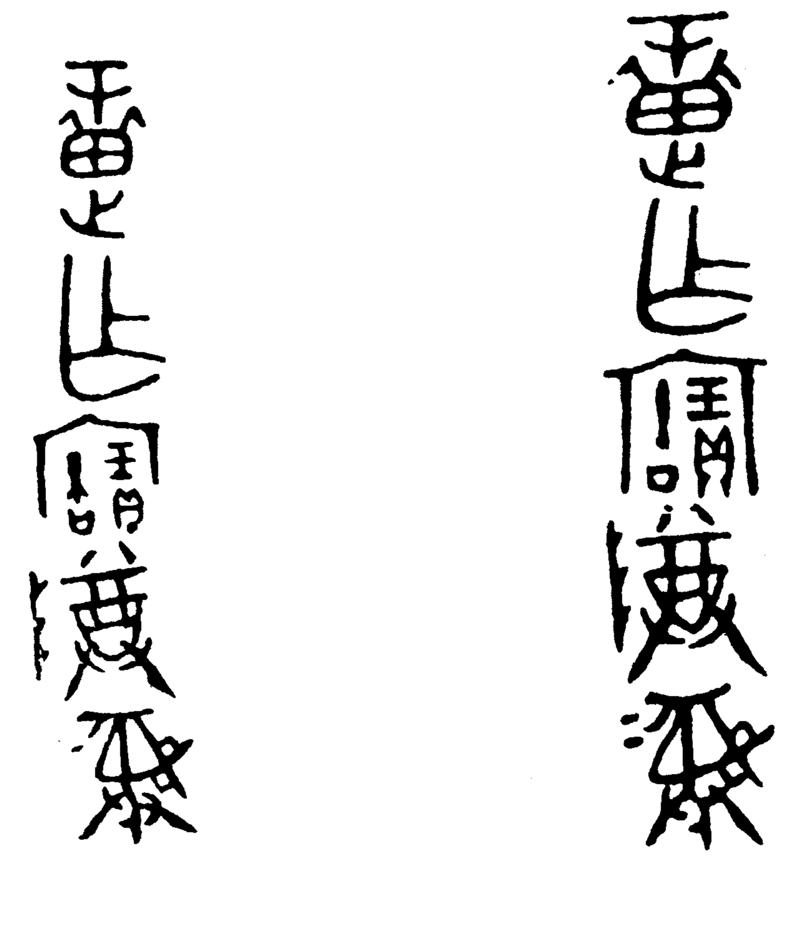
對揚業父休並繫名於蔑曆二字之上若𥟍卣云𥟍從師淮父戍于古𠂤蔑曆錫貝則繫名從師之上文雖小異亦可通矣並存之以資參攷

周壺卣





器橢圓有蓋通高今尺六寸七分合提梁至底七寸七分深四寸三分器口前後徑三寸左右徑四寸一分腹前後徑四寸七分左右徑五寸三分圍一尺六寸六分底前後徑三寸六分左右徑四寸八分重今庫平七十二兩

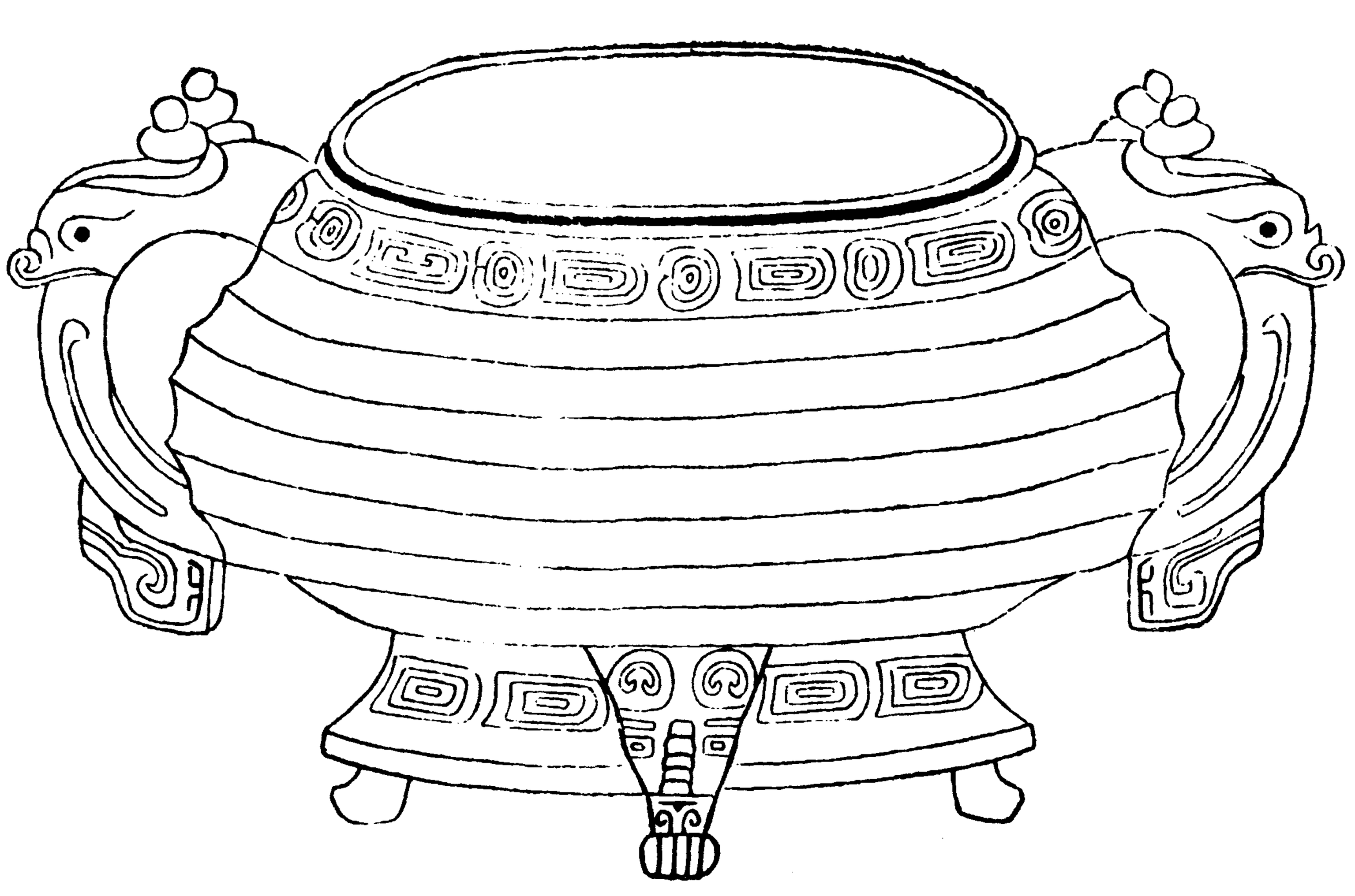


疐作寶尊彝

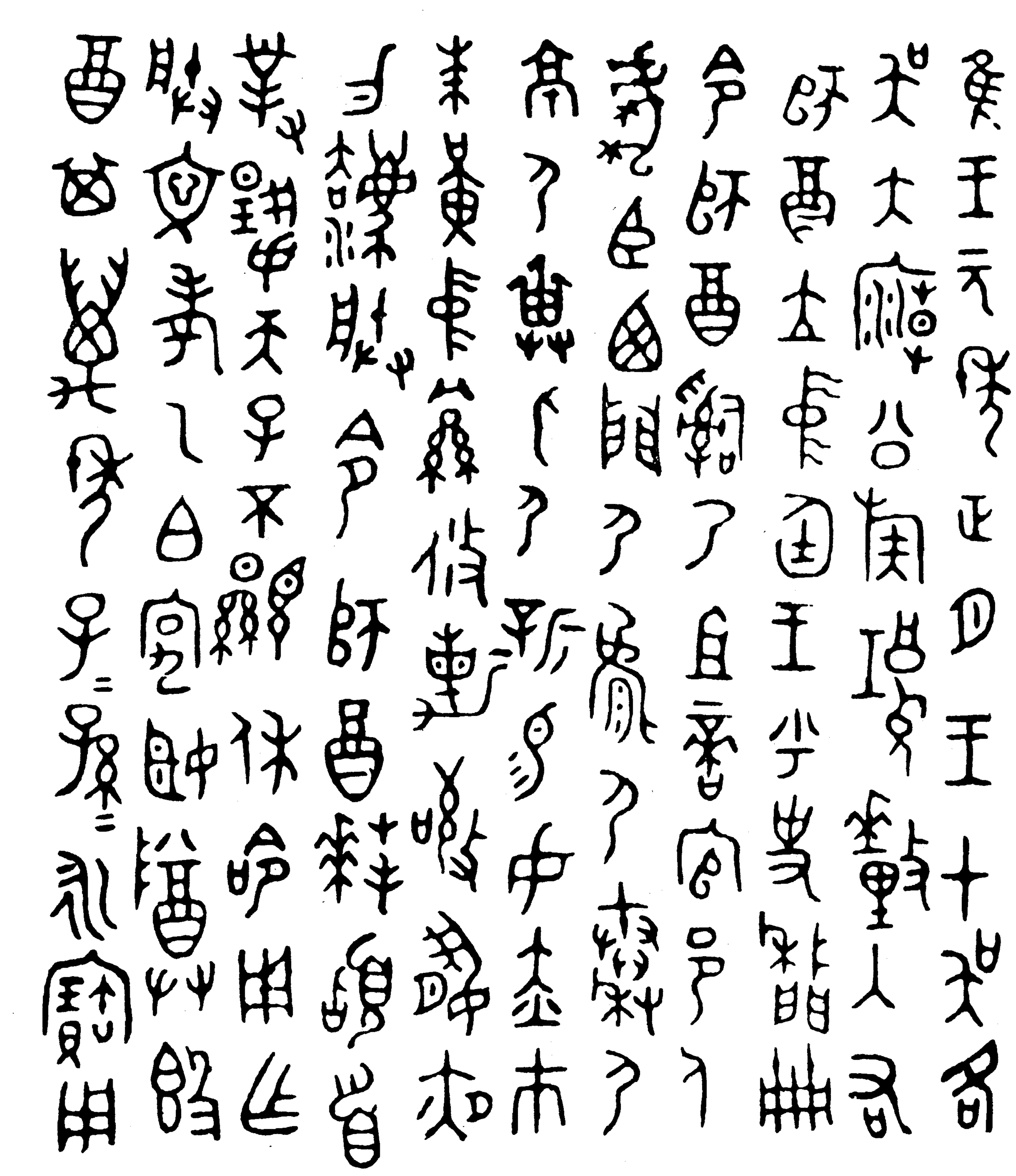
蓋釋同

右疐卣舊藏積古齋釋爲疐作器者名一釋作惠古文惠从[illegible]薛氏款識盉和鐘晉姜鼎惠字皆與此略同余按薛氏盉和鐘晉姜鼎兩惠字篆文一作叀一作𠣈鐘銘云畯惠在位鼎銘云眉壽作惠曰文義繹之當釋作惠斷不能作疐此卣叀爲作器者名無文義可攷援薛氏兩惠字曰爲證則此叀亦當斷爲惠字今標題仍從積古齋定爲疐

周師酉敦



器高今尺四寸七分深三寸二分口徑五寸四分腹徑六寸八分圍二尺一寸一分底徑五寸八分重今庫平一百十二兩



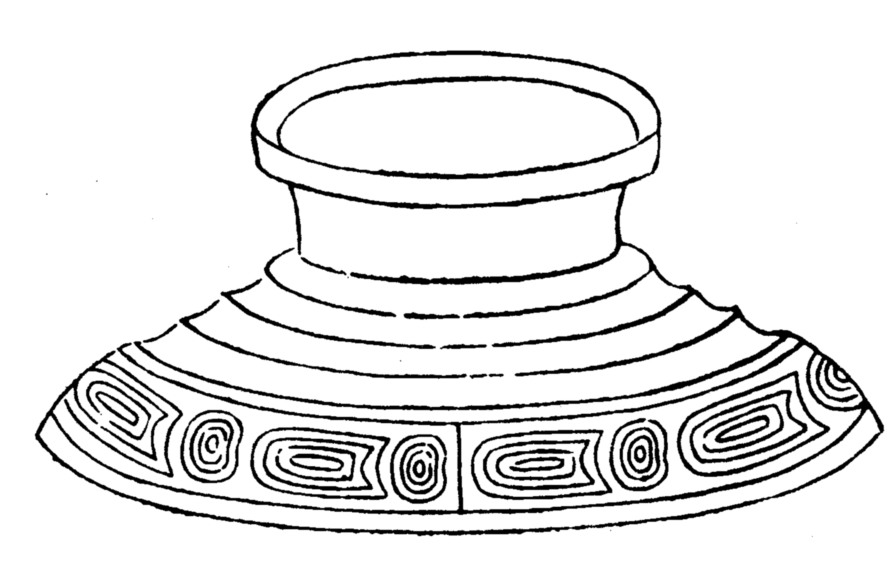
唯王元年正月王在吳格
吳太廟公族鳿釐入右
師酉立中廷王呼史⿰禾片門冊
命師酉司乃祖商官邑及
虎臣西門節能節奉秉節
京節弁人節新錫女赤市
朱黃中㬎攸勒敬夙夜
勿廢朕命師酉拜稽首
對揚天子丕顯休命用作
朕文考乙伯究姬尊敦
酉其萬年子孫永寶用

右銘文一百八字阮文達公云古籍周王無適吳事此吳古虞字也詩周頌不吳不敖史記孝武紀引作不虞不驁左傳五年傳虞仲吳越春秋作吳仲漢書地理志云武王封周章弟中於河北是爲北吳後世謂之虞又史記吳世家每以中國之虞夷蠻之吳分別言之者亦以吳虞同字也蕭山王進士宗炎云左氏傳曰太伯虞仲太王之昭又曰宋祖帝乙鄭祖厲王謂諸侯始封得立出王廟然則虞太廟當是太王廟也古者天子適諸侯必舍其祖廟莊二十一年傳言王巡虢守其時虢公方爲王卿士也虞與虢皆稱公疑虞先君亦有爲王卿士者故王巡其守知是虞非吳者穆天子傳載天子南登于薄山寘軨之隥宿于虞當卽其事吳則無文以應之鳿釐之鳿從孫淵如觀察釋字從工從鳥象形與無專鼎鳿字相類特文有繁省耳⿰禾片字從禾從片卽牀字廣雅云櫨棉也其當謂之牀字通和呂覽云見棉之前和和門爲史名猶鳿釐爲公族名古人少二名此二人皆二名也或曰他器右者與史皆舉其名此但舉其官言公族在廟祝鳿釐而入右王呼史於和門而冊命酉和門軍門也見周禮大司馬注此器銘變例說可坿存司讀爲嗣商通商殆師酉之祖爲商官食采邑周

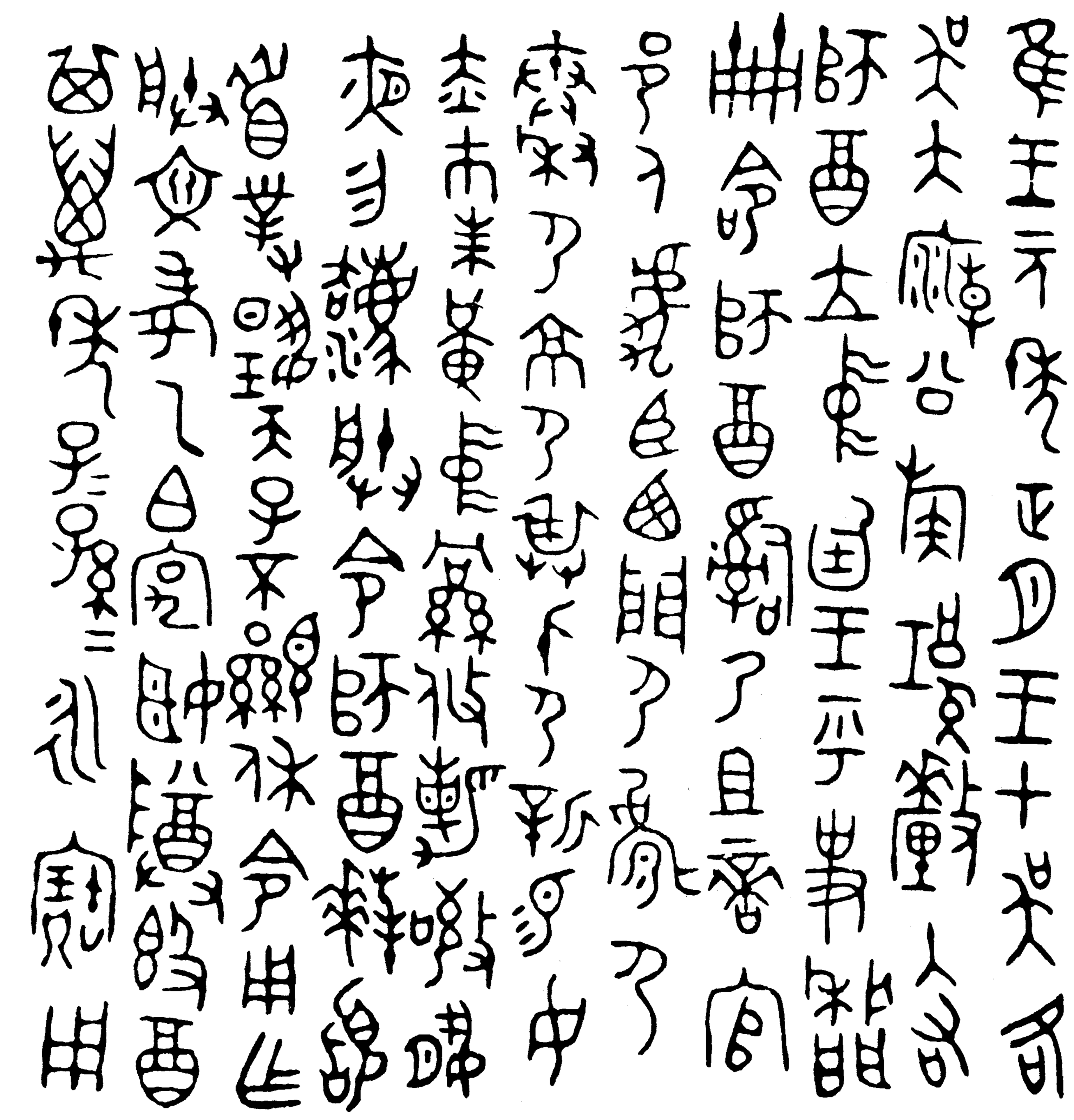
初不改卽命酉嗣守之也商或釋作啻以爲酉祖名亦通虎臣宿衞之職及作ㄱ見薛氏款識齊侯鐘西門節門關之節也能通熊字見虢叔大林鐘銘熊節疑同虎節汗簡奉字作𢍏說文奉字作𡘝此作[illegible]下()亦象手承之形是古奉字也秉字說文訓爲禾束從又持禾秉節當是圭委積之節卽貨賄之璽節也京王都京節則守邦國之玉節也畀說文訓爲舉人節土國之使節也曰奉曰畀義同執持之意也㬎卽𩍐字春秋傳𩍐靷鞅靽皆所以馭馬說文𩍐作韅訓爲著掖鞥鞥字訓云轡鞥一曰龍頭繞者秦公孫綦字當爲子韅禮檀弓作子顯省文此作㬎又顯之省

也王進士云宄字從宀從口從九口者國邑也九鬼古通用商時有鬼侯國侃叔云宄古宂字古宂軌通從口者古人以口爲規故以爲聲義宄古亦作㝐曶鼎云㝐伯㝐法也與此宄姬同義仲䱷父敦云皇考辟伯王母辟姬義亦同辟軌並訓法也文載積古齋鐘鼎款識有蓋文與器同甲寅春得此器於江都荒市卽阮文達公所藏

周師酉敦蓋

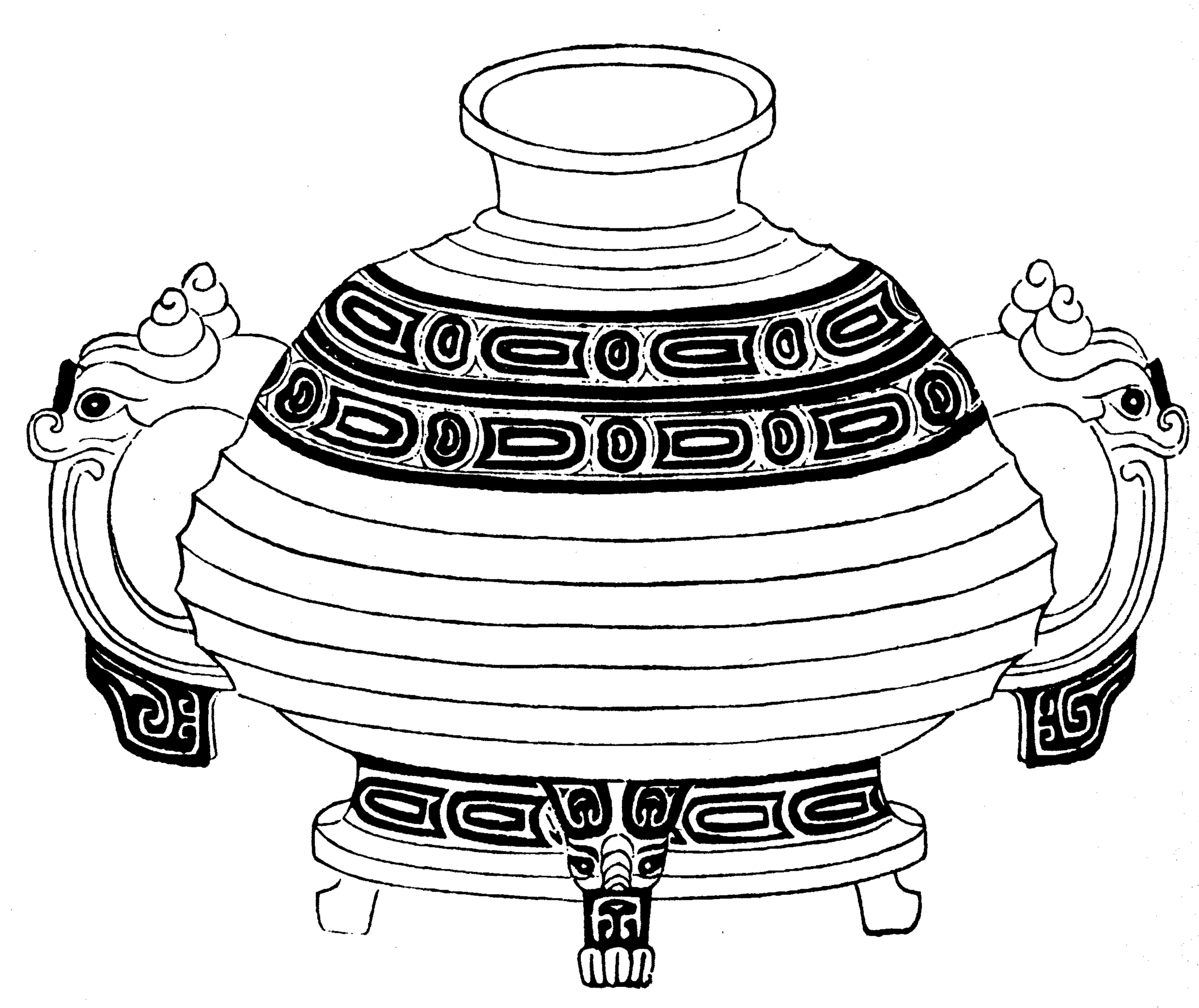


蓋高今尺二寸一分口徑五寸六分重今庫平三十一兩



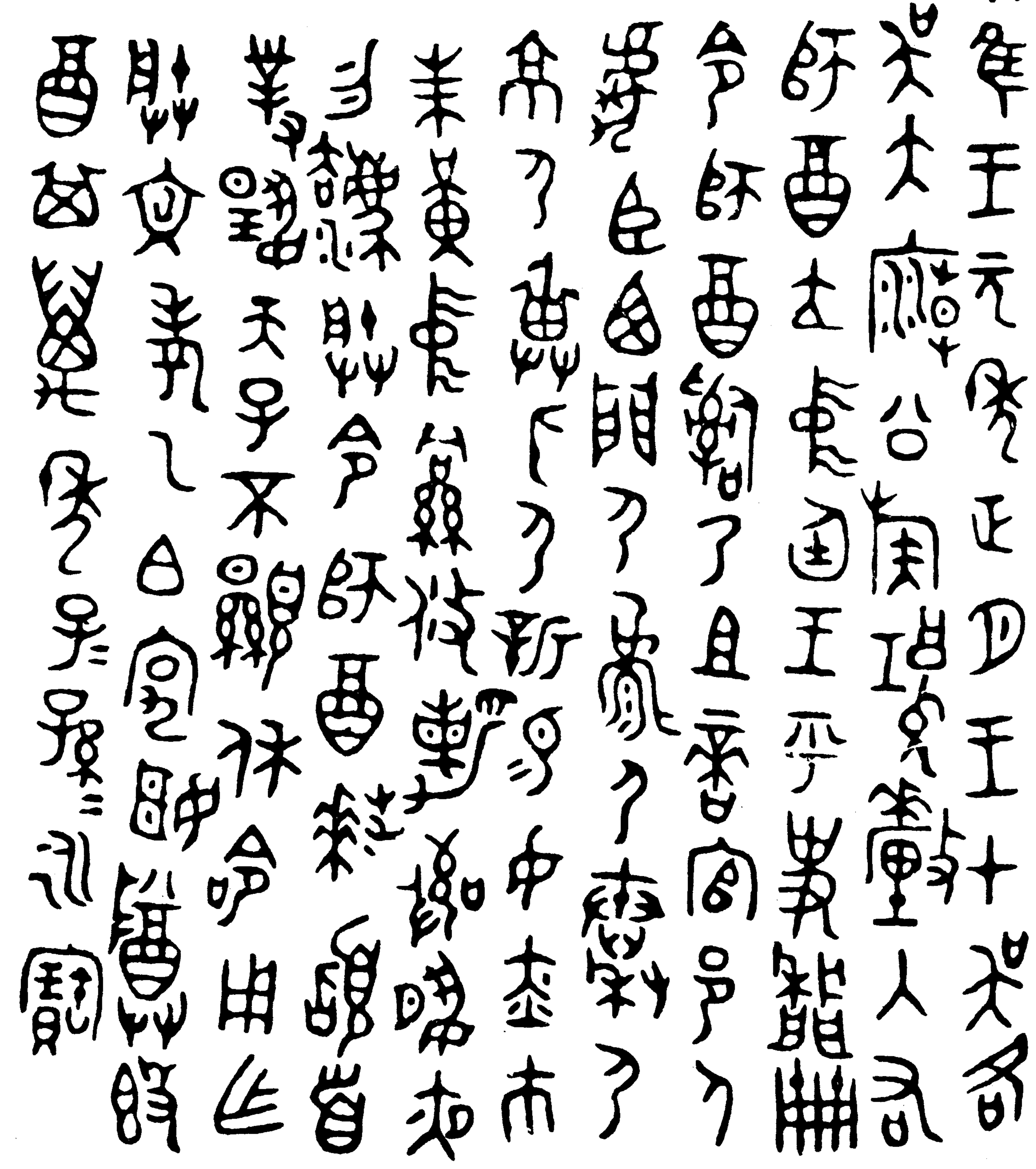
右師酉敦蓋銘文與器同案此器舊爲阮文達公所藏余於甲寅季冬得於江都荒市載入二百蘭亭齋金石記時蓋已佚亾訪求未獲後爲友人金香圃方伯已誠購得之知器在余處書來借玩數日遲留不歸而香圃遽歸道山頻季屢索未還今春金氏已遷家檢點箱籠見之遂并器蓋歸余延津之配出諸意外此中信有呵護之者亟刊入彝器圖釋附於器後並記其離合緣起如此

周師酉敦二

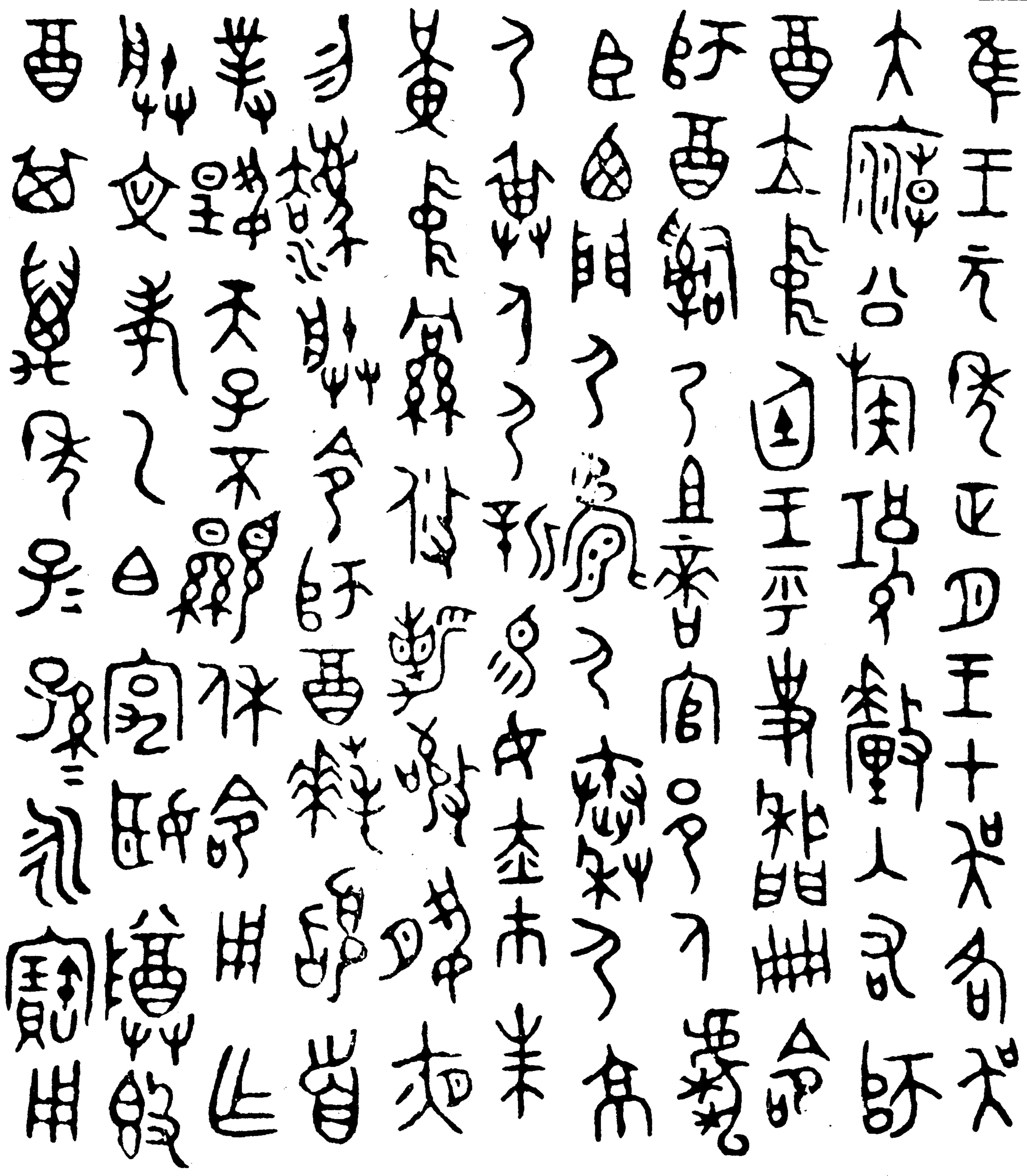


器通高今尺七寸一分深三寸七分口徑六寸一分腹徑七寸六分腹圍二尺四寸五分底徑六寸四分重今庫平一百四十兩

器



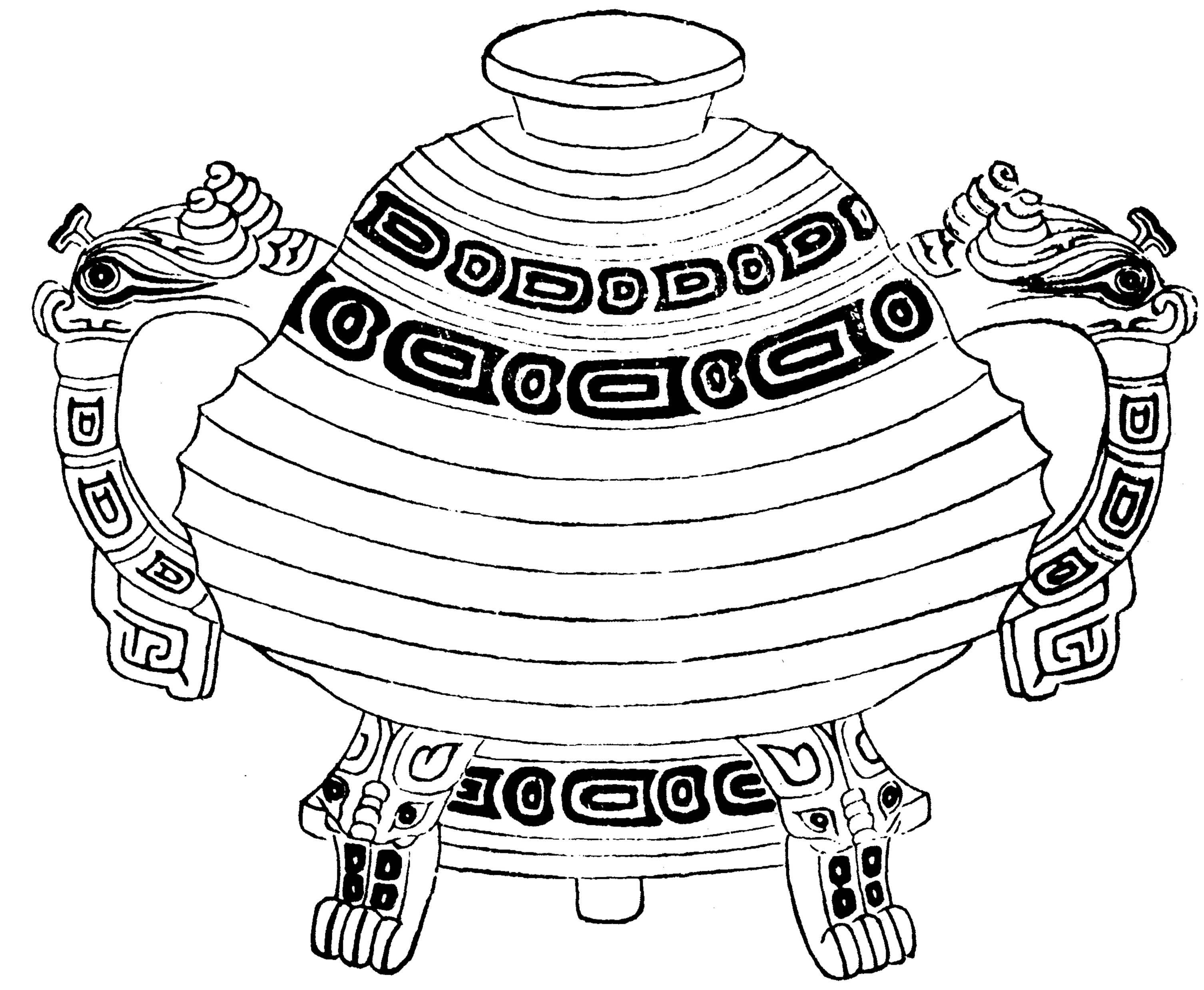
蓋



釋同前器

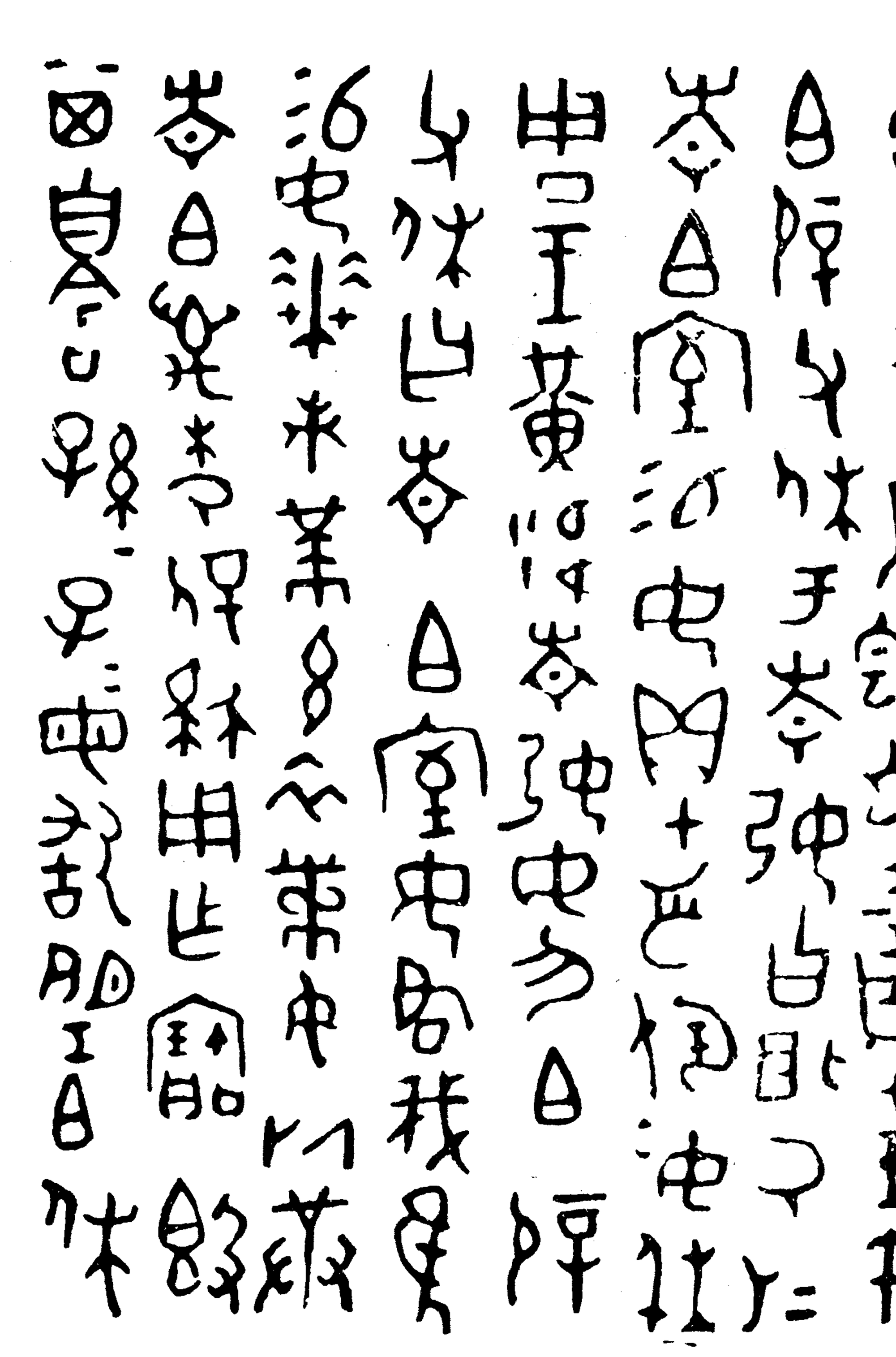
右師酉敦器蓋俱全器銘一百零七字蓋多一用字與前一器形制銘文皆同當爲一人所造舊藏海甯陳受笙孝廉均後歸朱筱漚太常鈞亦東南箸名之器也

周岑妃敦

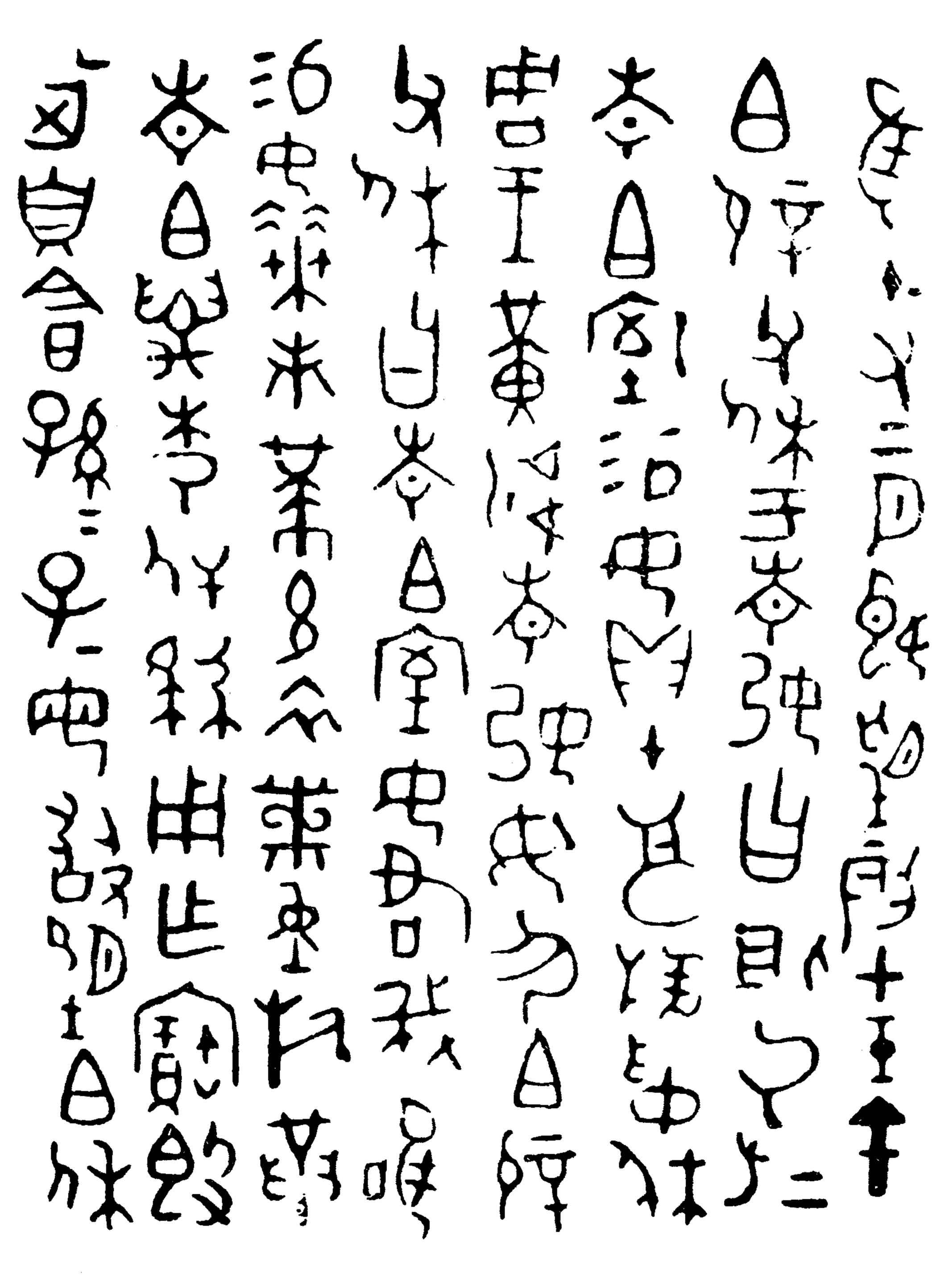


器通高今尺八寸深四寸一分口徑五寸九分腹徑八寸
圍二尺四寸九分底徑七寸重今庫平一百六十兩

器



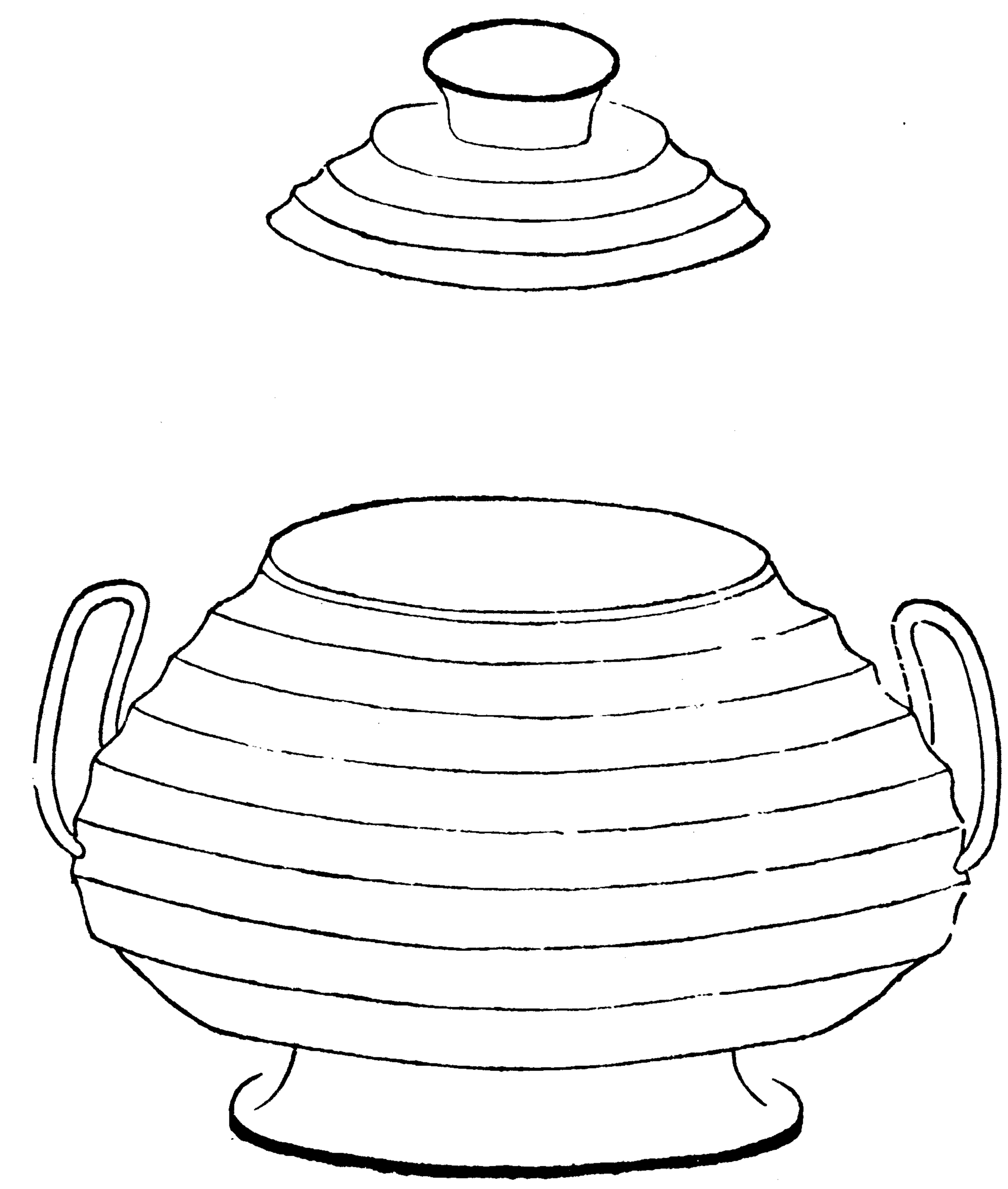
蓋



惟十又二月既望辰在壬午
伯辟父休于岑妃曰徂乃左
岑伯室錫女貝十甬埶口我
周王黃口岑妃女勿伯辟
父休曰岑伯室女君我唯
錫女華赤芾元衣帶束旂革
岑伯萬年保䵼用作寶敦
其自今日孫=子=毋敢望伯休

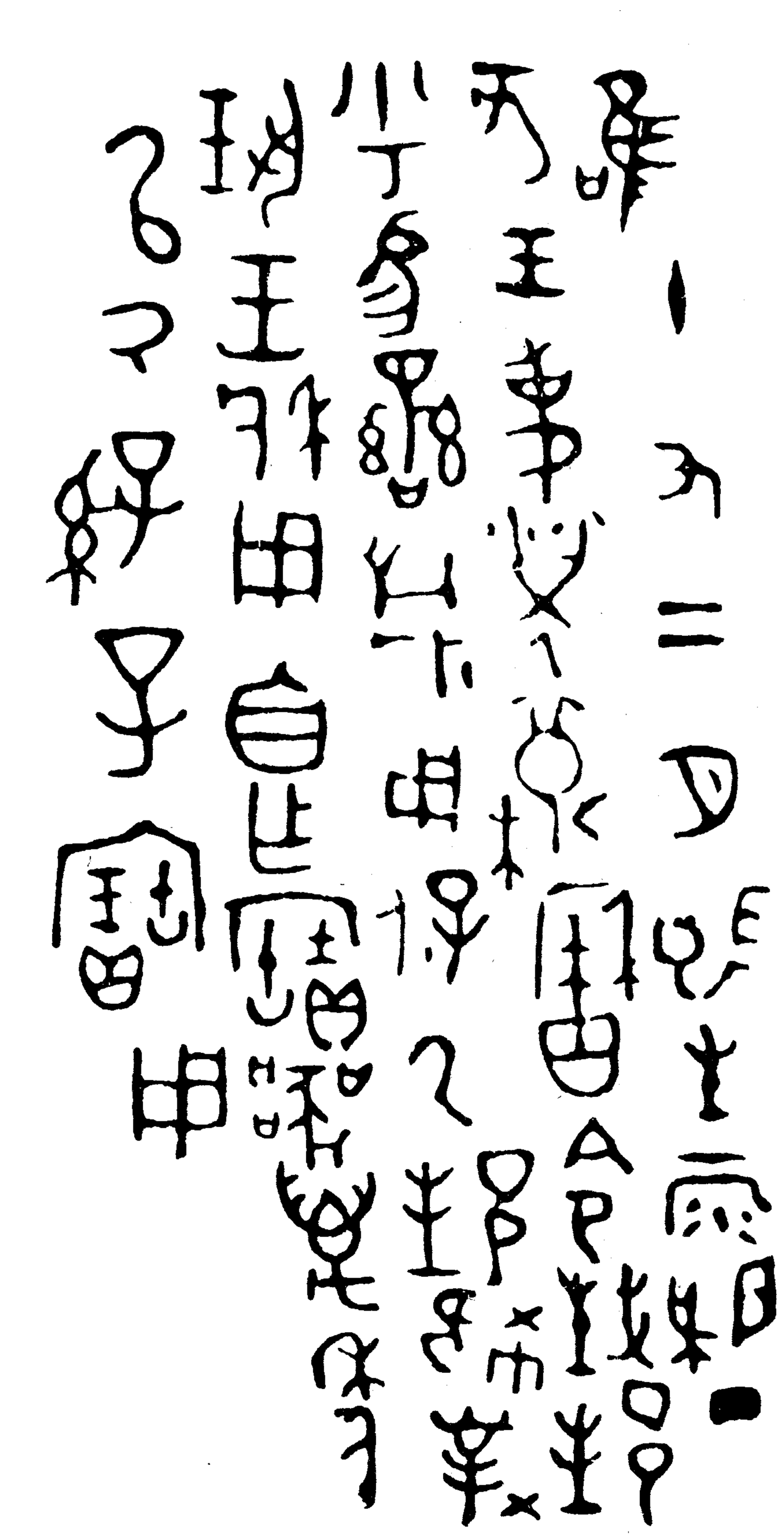
右岑妃敦器蓋銘各八十八字其文與積古齋所載楢妃䵼相類當同時所作器也岑釋岑國名𠂇釋左乃積古齋釋象形禮月令角斗甬鄭注甬今斛也今从之丮釋爲埶郘禾穜與商父尊銘錫秉埶埶字同義㔾積古齋釋作又有也猶保也余按㔾應作勿說文解勿字云州里所建旗象其柄有三游雜帛幅半異所以趣民故遽稱勿勿禮記禮器勿勿乎欲其饗之也注勿勿猶勉勉也大戴記曾子立事君子終身守此勿勿也注同勿皆訓勉銘曰岑妃女勿者勉之之辭也段氏注勿字象其柄謂右筆也余按右筆似未象形向以段氏所注爲疑今觀篆文㔾下多一小直正象柄形足爲許君解字之證古器物可以羽翼經史字書如此三游三彡也中少一游古篆筆畫每有增省汗簡與龍敦彡字皆作四游無足異也秝積古齋釋䵼通綏今从之

周封敦

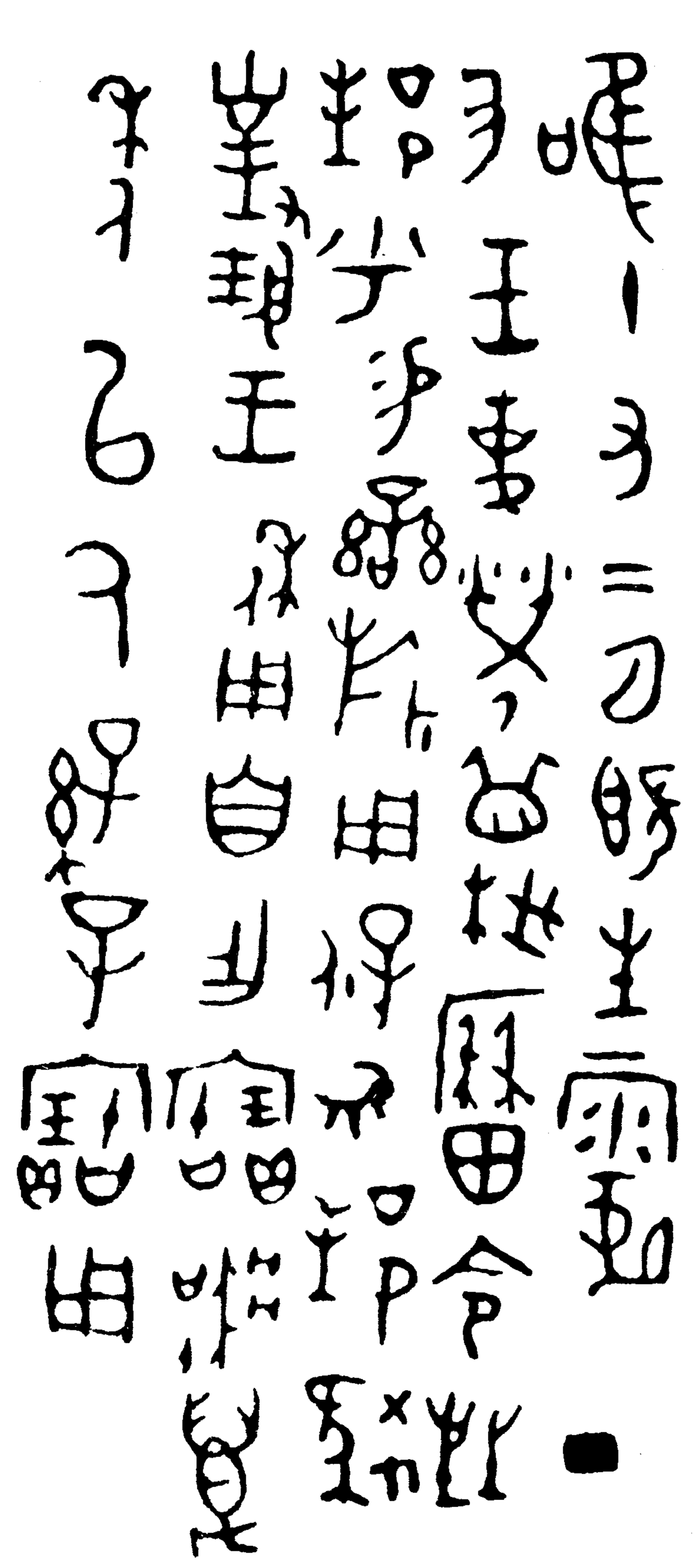


器通高今尺六寸三分深四寸一分口徑四寸八分腹徑七寸圍二尺一寸五分底徑五寸重今庫平八十六兩

蓋



器



唯十又二月既生霸丁
亥王事艾穫厤令封邦
乎錫緣旂用保乃邦肄對
揚王休用自作寶器萬季
㠯乃孫子寶用

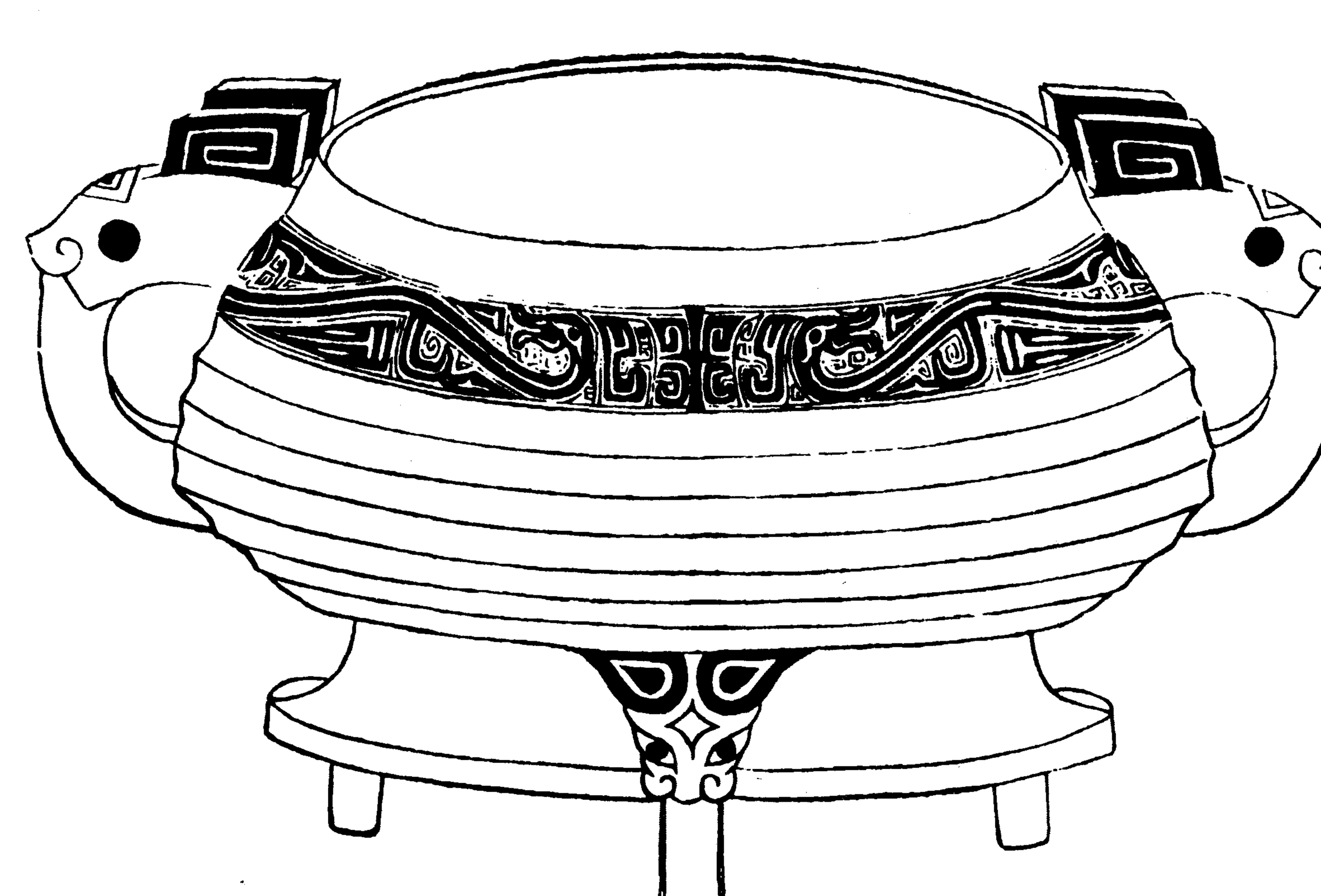
唯十又二月既生霸丁
亥王事艾穫厤令封
邦乎錫緣旂用保乃邦肄
對揚王休用自作寶器萬
年㠯乃孫子寶用

右封敦器葢銘各四十四字徐籀莊釋曰乂上从兩火下
从刀燒薙之象本艸乂字讀爲乂安之乂卯敦乂字正从兩火以國名讀
若艾穫古文蔑厤通歷蔑歷二字古器銘屢見蔑歷猶云揚歷揚歷本鄭氏古
文尚書盤庚下見文選魏都賦劉注葢懋德懋功之意敄从生从攴見說文
玉篇讀若枉按此爲康叔名葢封字異文古人名如契作偰亦作禼皐陶
作咎繇伯益作柏翳此類甚多肄从彖从聿字同肆韵下器字肄字積古齋彝器款
識楷妃彝釋云泉楷伯萬季保𢍏燕筆于彝按楷妃彝當作縣伯彝楷當作縣縣擊之象𢍏當作肄義同裔燕當作
敢與下文毋敢朢伯父休敢字同文泉縣伯萬年保肄句敢筆于彝句肆餘也與夏肆肆字
同義銘文曰王事乂與書序成王既伐管叔蔡叔合曰蔑
厤與左傳選建明德合曰命封邦與左傳命以康誥封於

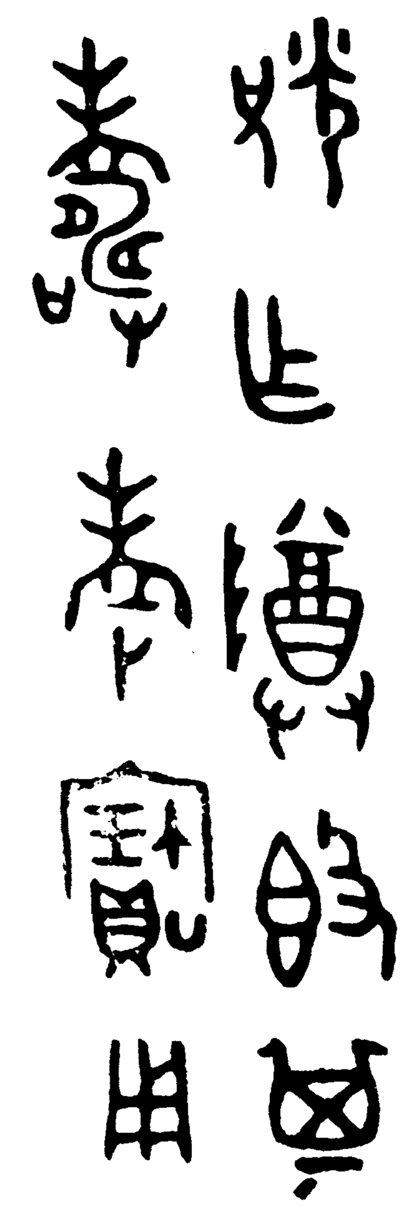
殷虛書序封康叔作康誥酒誥梓材合曰呼錫鸞旂與左
傳分康叔以大路少帛綪茷旃旌合曰用保乃邦肆與左
傳殷民七族書序殷餘民康誥用保乂民用康保民小人
難保應保殷民若保赤子合其爲康叔器無疑矣書金縢
鄭義居攝四季封康叔作康誥康誥鄭義是時周公居攝
四年是康誥惟三月哉生魄爲四季之三月今以尚書大
傳二季克殷竹書紀季三年遷殷民于衛史記衛世家以
殷餘民封康叔爲衛君周公乃申告康叔康誥鄭義王若
曰總告諸侯及是銘惟十又二月參攷證之始封康叔當
在三季之十二月至四年三月乃作康誥惟據漢書律歷

志周公攝政五季正月丁巳朔推之四年無閏三季十二月無丁亥日有閏則丁亥扗二十三日或二十四日與銘云既生霸不合未敢遽定耳此敦舊爲張叔未所藏今在余齋籀莊釋文頗爲博辨錄之以俟參考

周兄光敦



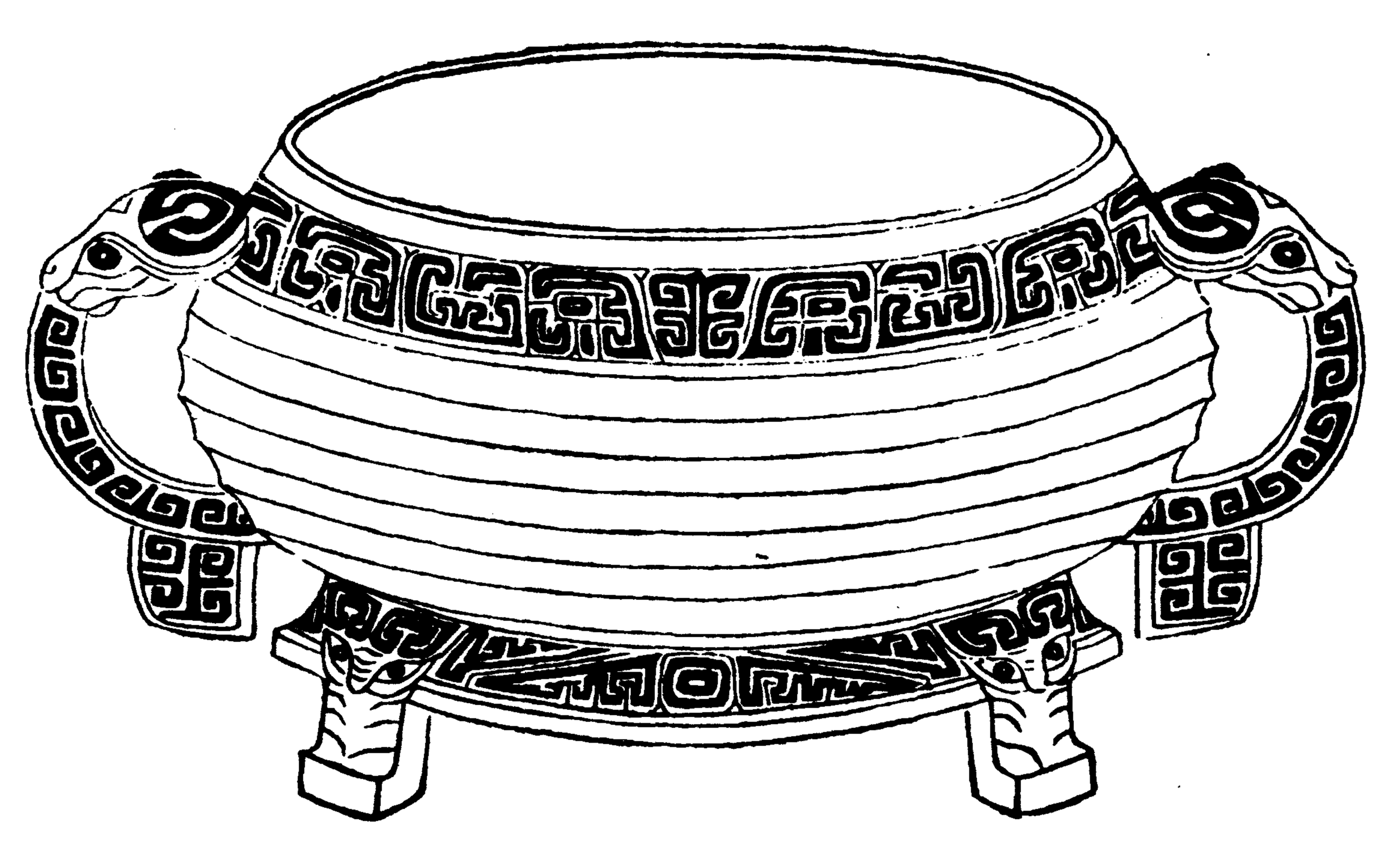
器高今尺四寸三分深三寸二分口徑五寸八分腹徑七寸腹圍一尺二寸五分底徑六寸七分重今庫平八十一兩



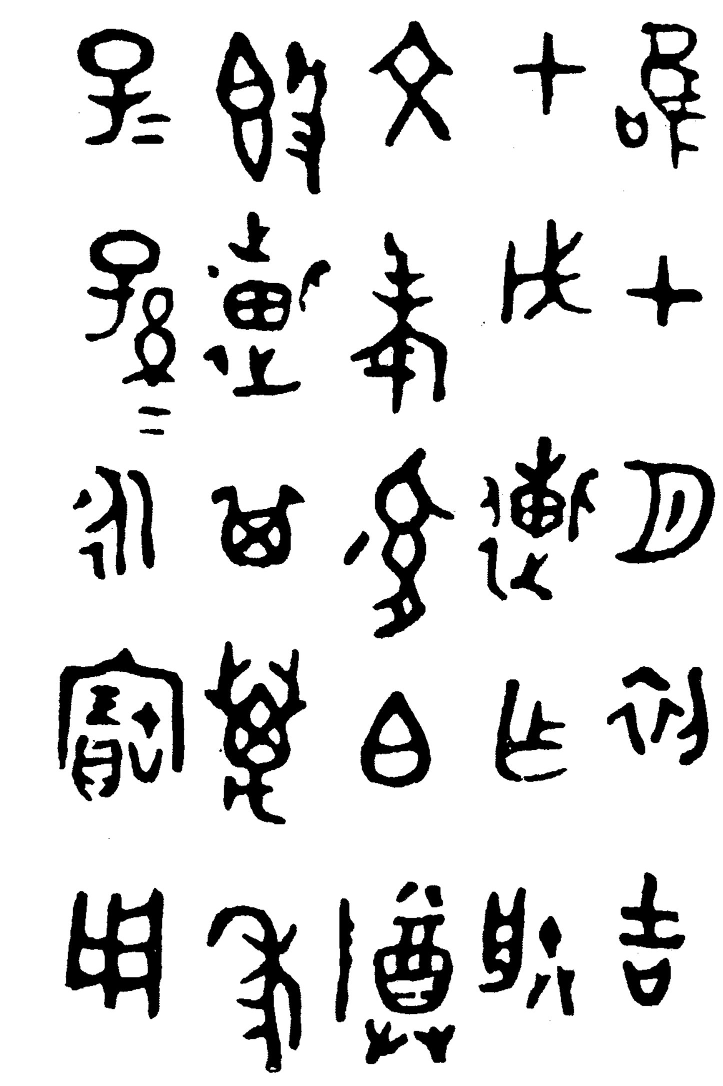
兄光作尊敦其
壽考寶用

右兄光敦銘十字按阮氏積古齋謂兄光爲一字合文猶
庚子西夏之例稱兄者弟爲作器也

周惠敦



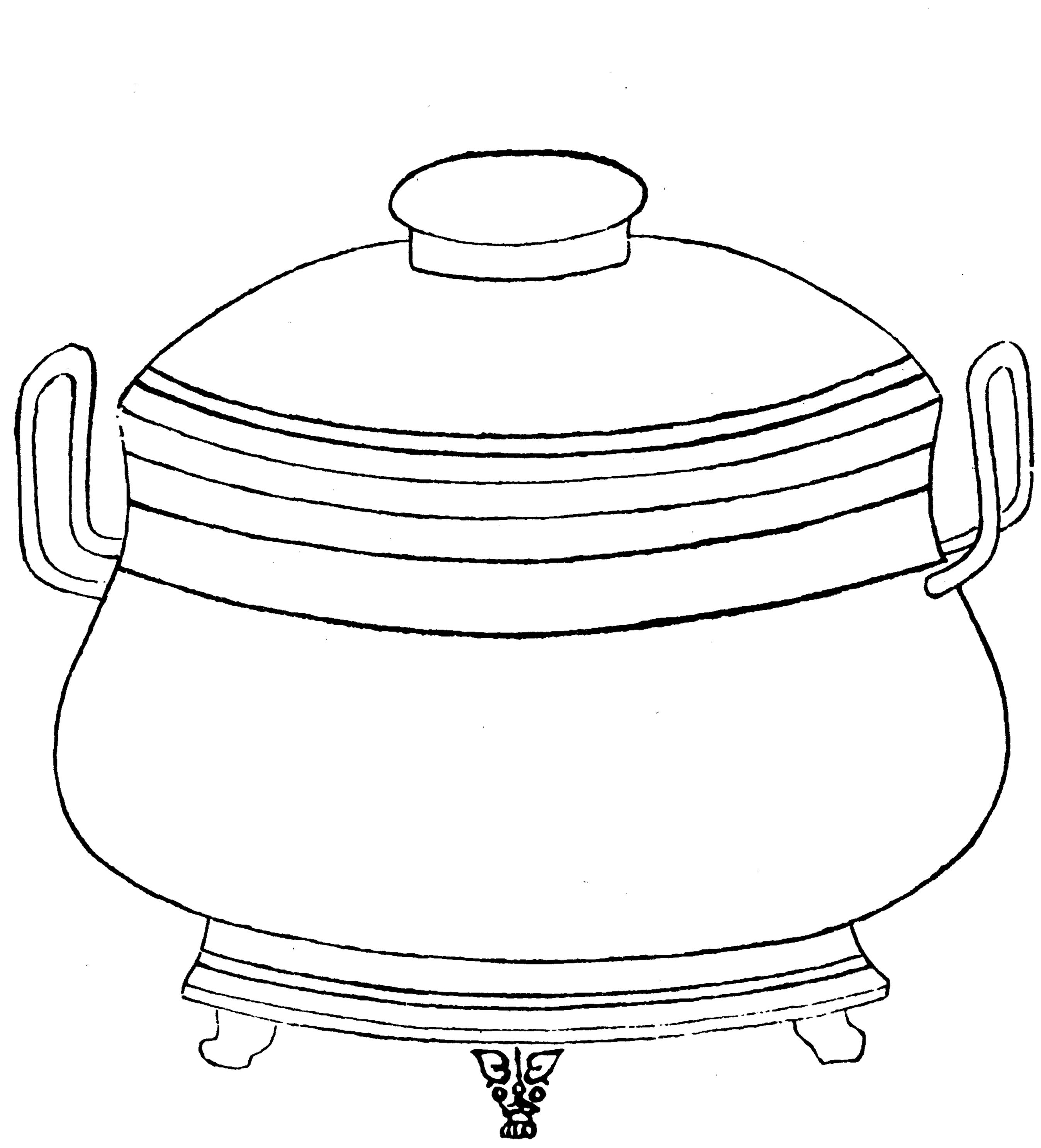
器通高今尺五寸五分深四寸口徑六寸腹徑七寸一分
圍二尺三寸底徑六寸三分重今庫平八十四兩



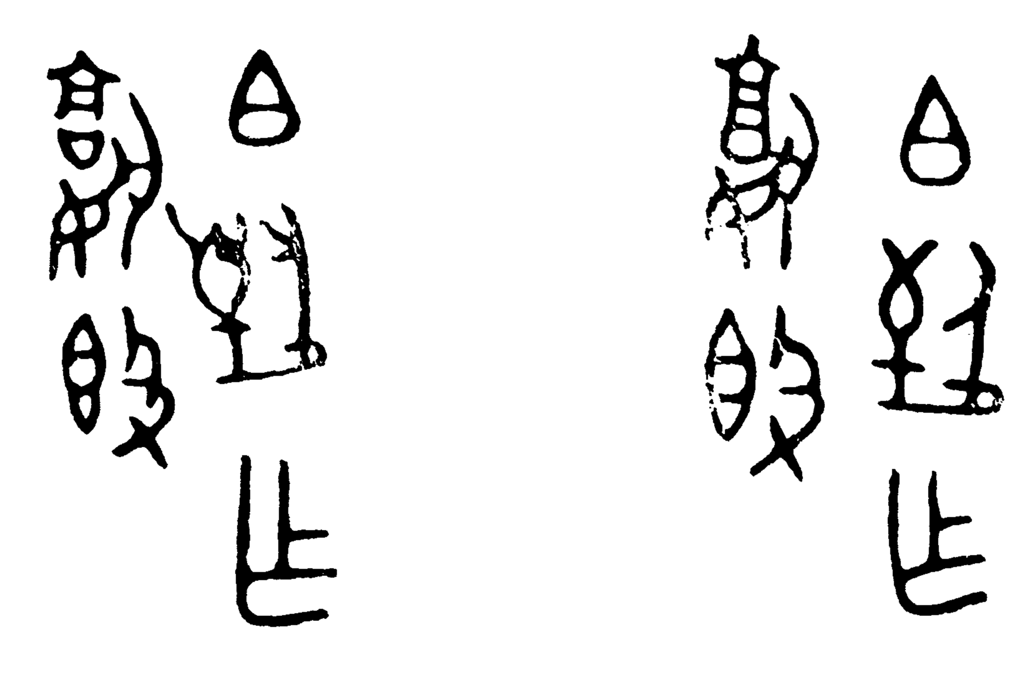
唯十月初吉
甲戌惠伦朕
文考允伯尊
敦惠其萬年
子=孫=永寶用

右惠敦銘二十七字按是敦張尗未於嘉慶壬戌春同宋芝山購於京師內城隆福寺集載入阮氏積古齋彝器款識第六卷[illegible]張尗未从薛氏款識盄和鐘晉姜鼎釋伦惠積古齋釋作彙亦釋作𧶜今从惠

周伯到敦



器通高今尺七寸七分深三寸五分口徑六寸一分腹徑七寸圍二尺二寸八分底徑六寸二分重今庫平一百三十九兩七錢



伯到作
執敦
蓋釋同

右伯到敦銘曰伯到作𩚬敦按到作器者名伯到如伯員
伯冏之類[illegible]釋𩚬說文𩚬食飪也韵會孰本作𦎫後人加
火段氏說文注曹憲曰顧野王玉篇始有𦎫字禮明堂位
有虞氏之兩敦注敦之爲器有蓋有皆盛黍稷周禮珠槃
玉敦注古者以槃盛血以敦盛食薛尙功鐘鼎款識引劉
原父先秦古器記曰敦者有虞氏之器周禮有金敦玉敦
玉敦以盛血金敦以盛黍稷薛氏又謂器有祭器有用器
祭之人神祀享之禮其彝器食飲每通用之旣以人道祀
乎神可以神道享乎人矣此家廟中與夫平日燕居之器
皆得銘而用之初無別也此曰作𩚬敦者當爲盛食飪之

器也

周史頌敦蓋



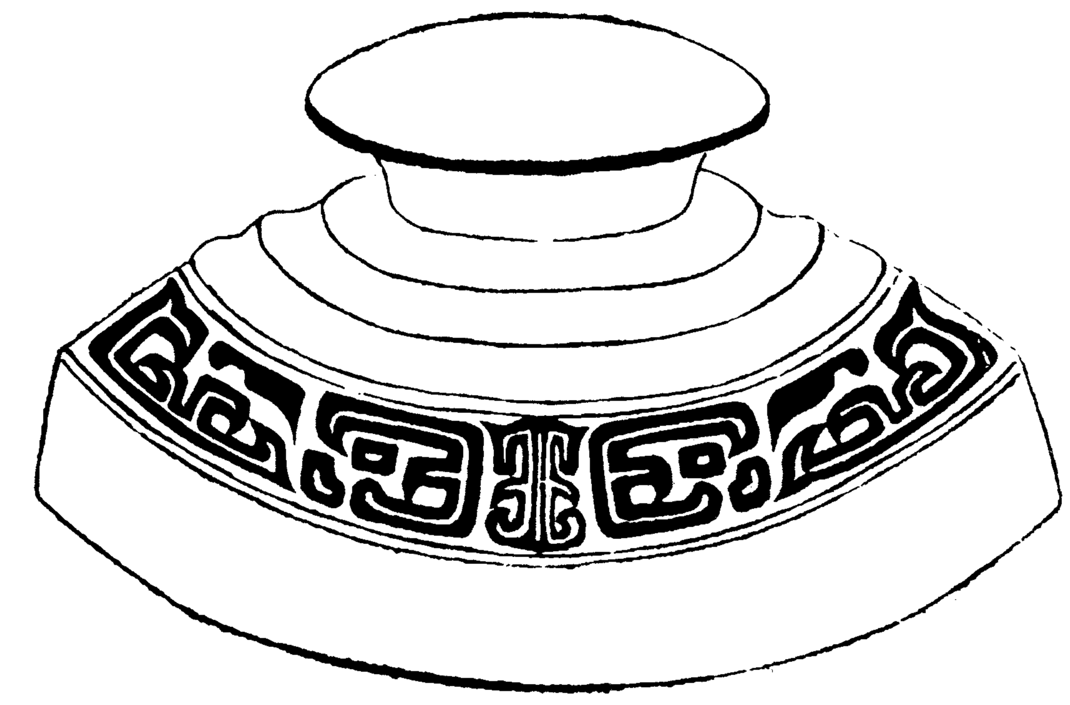
蓋高今尺二寸六分口徑七寸八分重今庫平四十六兩



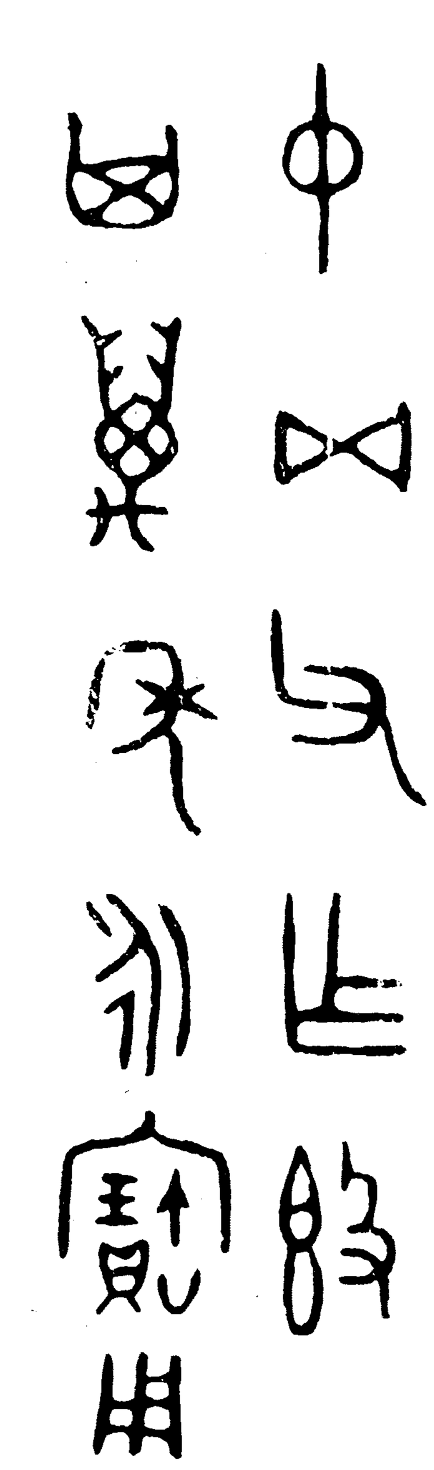
惟三年五月丁子王在宗
周命史頌德穌澤友里君
百生帥隅盩于成周休右
成事穌賓寵馬三匹吉金用
作䵼彝頌其萬年無彊日
匡天子覭命子〓孫〓永寶用

右史頌敦蓋銘六十三字徐籀莊釋曰宗周謂鎬京史內史頌名得德通慶賞之謂德𩕦卽穌字蘇省文侯氏名灟古澤字𡗜象獸形蓋古文㚖[illegible]象回帀形卽口字合爲藪牧之象从水則爲澤矣澤友里地名君猶尹也百生其人名𨽾古隅字从𩫏城隅之象隅通作偶副貳也盩卽抽字引也去也于往也成周謂洛邑休美又右省助也言君百生帥其副貳去往他邑所謂休右成事此其命辭也賓賓頌也字通儐𠭥卽龍字通作寵儀禮覲禮侯氏儐使者諸公四馬儐太史亦如之此曰馬三匹井見禮有隆殺𨗨古匡字日匡猶云日襄也䊸字亦見追敦彼當釋作覲卽書之覲揚也此當釋作定卽詩之定命也故卽以此爲頌禱之辭與畯臣天子霝終同意蘇卽曹戴伯蘇竹書紀年宣王三年曹公子蘇弒其君幽伯彊又史記曹叔世家幽伯九秊弟蘇弒幽伯代立是爲戴伯戴伯元年周宣王已立三歲此曰三年其爲曹戴伯蘇無疑丁子丁亥戊子二日也德蘇一節丁亥日事蘇儐一節戊子日事蓋王命頌慶賞蘇地而頌以其事作彝器也雲於甲子年初夏游㢈泰州世好鍾桐叔攜此敦蓋相贈因憶嘉興張未未藏有史頌敦適行篋有拓本取以相較銘文恰合特不知器之形製大小合否聞亂後此敦爲金蘭坡所得轉售於人不復知其蹤跡己巳秋親家潘季玉方伯物色得之試以此蓋相配形製大小無絲毫或爽遂舉以爲贈俾成合璧此蓋不知何時離散乃於三千秊之後卒能離而復合是必有神物呵護之者因附記之

周仲五父敦蓋



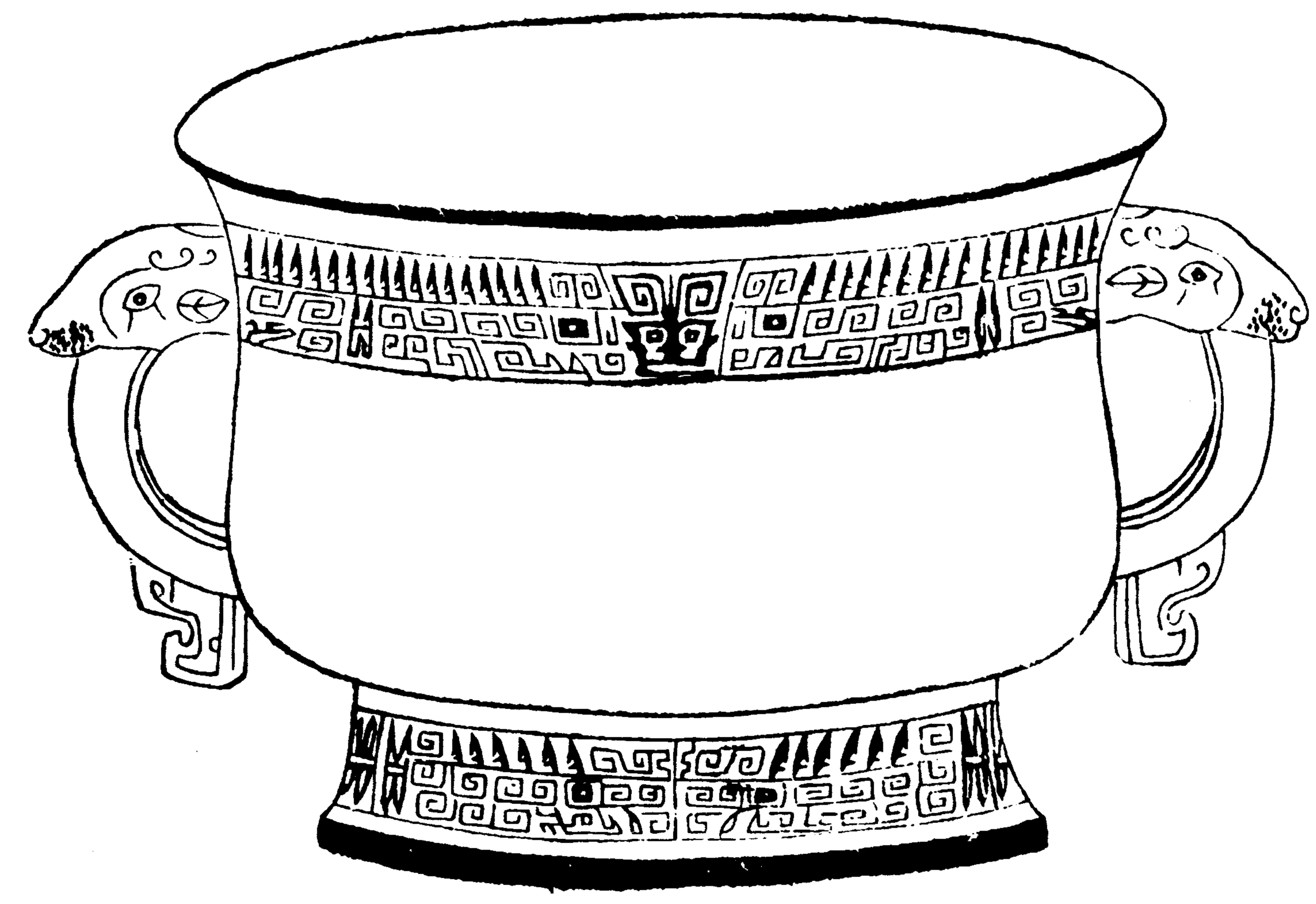
蓋高今尺二寸三分徑六寸七分重今庫平三十三兩



仲五父作敦
其萬年永寶用

右仲五父敦蓋銘十一字舊爲劉燕庭方伯所藏載入長安獲古編中郎仲字⋈釋爲五今從之

周仲㒟敦



器高今尺四寸六分深三寸五分口徑六寸三分腹徑五寸九分圍一尺八寸五分底徑五寸重今庫平七十二兩

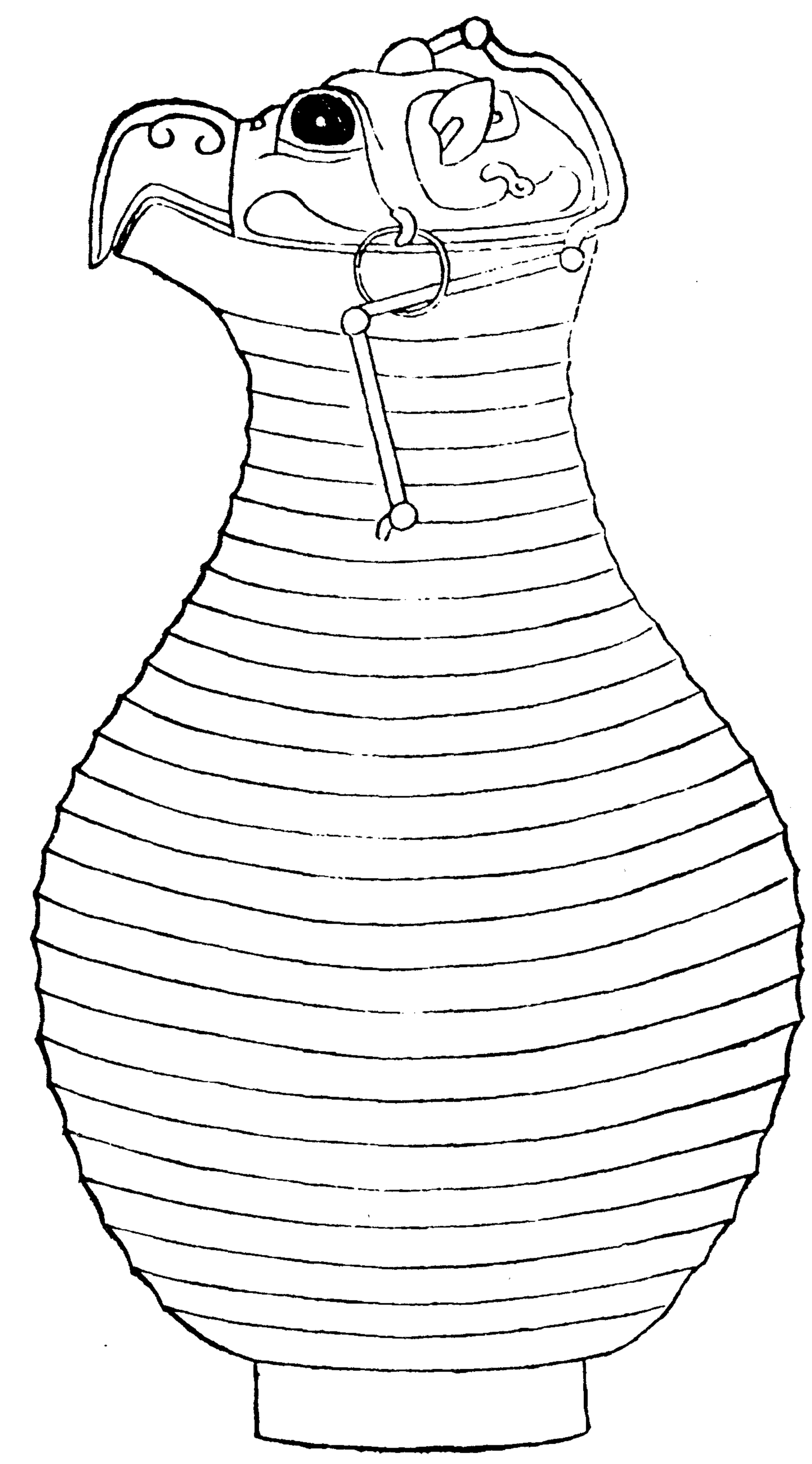


仲㒟父作寶敦

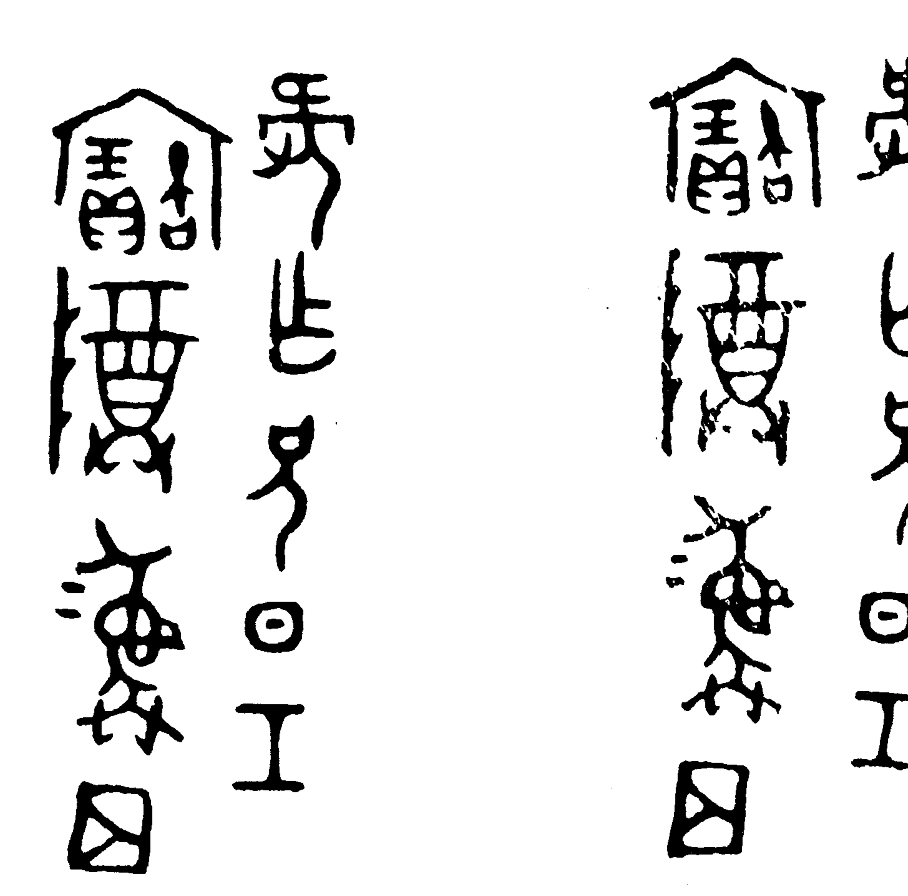
右敦銘六字舊爲嘉興張氏清儀閣所藏載積古齋彝器欵識㒟阮文達釋爲雝吳侃叔釋雝引晉姜鼎雝作䧹謂雍雝古通恐即是仲雍之器張尗未謂从鳥从几釋爲㒟字今从其說

兩罍軒彝器圖釋卷七

周愛壺



器圜有蓋獸頭鳥嘴通高今尺一尺二寸三分（合搨疊提梁至底一尺四寸五分）深九寸七分器口前後徑五寸二分左右徑三寸五分腹徑六寸八分圍二尺一寸九分底徑四寸重今庫平一百四十五兩



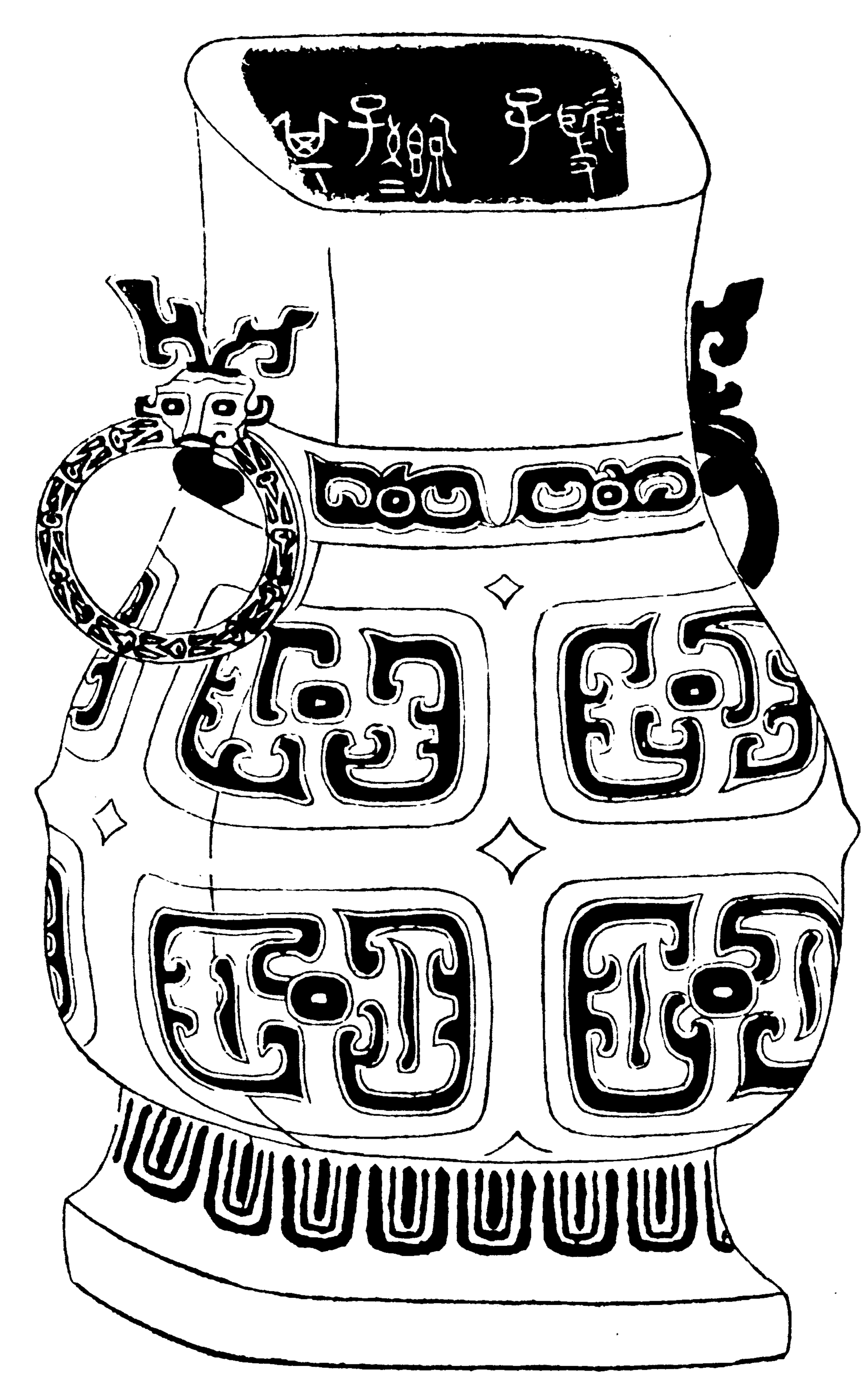
愛作兄日工寶尊彝囗

蓋釋同

右愛壺器蓋銘各九字按第一字[illegible]釋作愛或釋作受此作器者之名無文義可繹姑定爲愛字古器銘子爲父作則稱父孫爲祖作則稱祖弟爲兄作亦如之日工未詳按書予齊百工孔傳工官也禮記百工咸理監工日號注百工皆理治其事工師則監之日號令之銘曰日工或當時有此官書闕有閒亦未可定古器銘或稱官或稱名或稱氏無一定也此器爲李眉生方伯所贈形制奇古彝器中罕有之珍也囚字未釋陳壽卿太史述許印林瀚釋[illegible]字云按[illegible]卽旣字从旡象人舉手从手旣聲乃摡字此又省其皀耳集韻八未摡扢同字注云博雅取也一曰拭也

或作抚正其字矣筠淸館金石録卷三有周叔寶敦釋其
銘云叔寶作呈寶尊彝舉吳子苾式芬手校寶爲宿呈爲
日壬二字案古器銘日乙日庚日辛並廟主之稱日壬葢
與同例云兄日壬者弟爲兄作器也此日壬疑與彼器日
壬同爲一家作彼末字作[?]諸篆書皆載舉古文作[?]此
銘末字作[?]當卽其變體壽卿謂抚字姝確壬字無疑並
存以俟叅攷

周虢季子壺



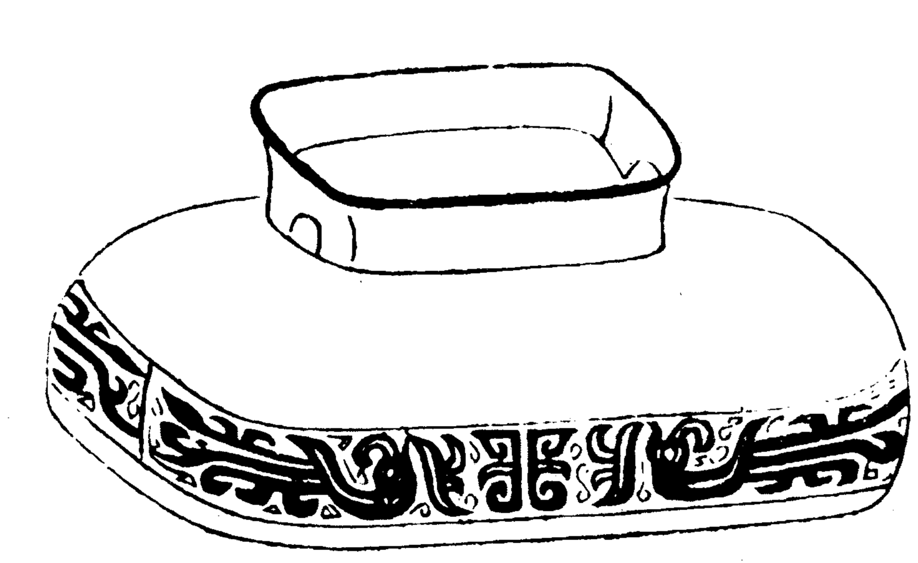
器高今尺一尺三寸三分深一尺一寸六分口徑前後三
寸九分左右五寸四分腹徑前後六寸左右九寸底徑前
後五寸三分左右八寸鐶徑四寸二分腹圍二尺四寸五
分重今庫平三百九十二兩一錢五分



虢季子組作□壺子孫永寶其用享

右銘文曰虢季子組作□壺其十九字按𦃃古文組字佀器者名䣓未識或釋爲飼字通飤博古圖有飼鼎飼者蓋飼糧也王介甫謂行食爲糧或鼎可用之於行食壺亦可用之於行食耶姑存之俟攷此器與商立戈父丁彝已贈李眘生方伯

周史僕壺蓋



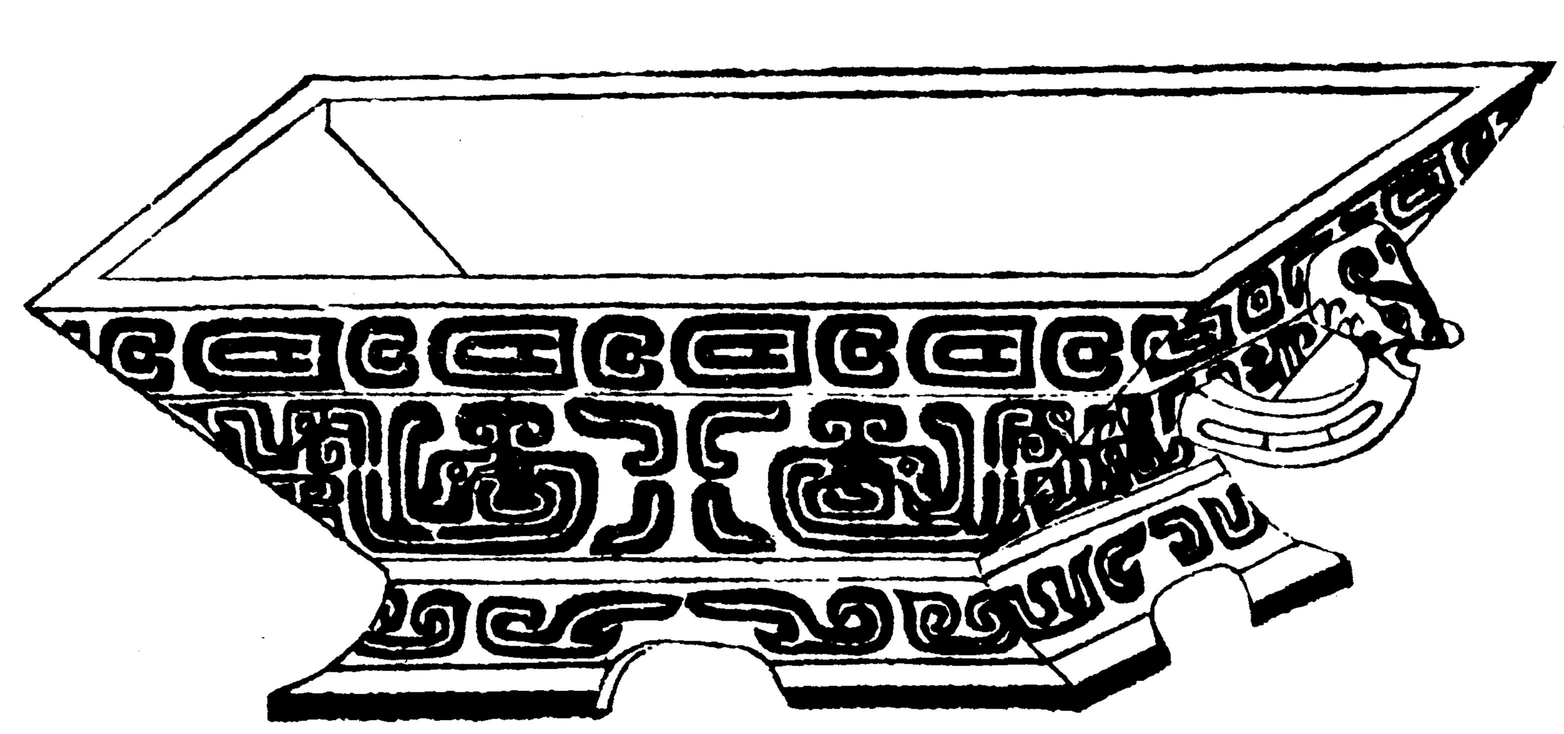
蓋高今尺二寸二分前後徑三寸七分左右四寸七分重今庫平十五兩



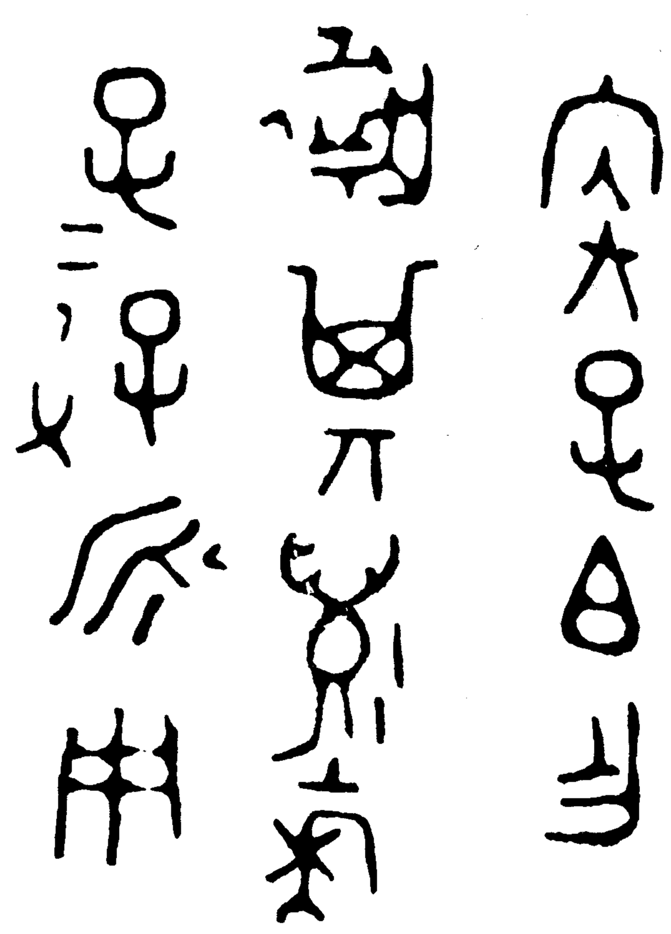
史僕作尊壺
僕其萬年子〻
孫〻永寶用享

右史樸壺蓋銘十七字舊藏積古齋𠌥釋伷僕

周芮太子簠



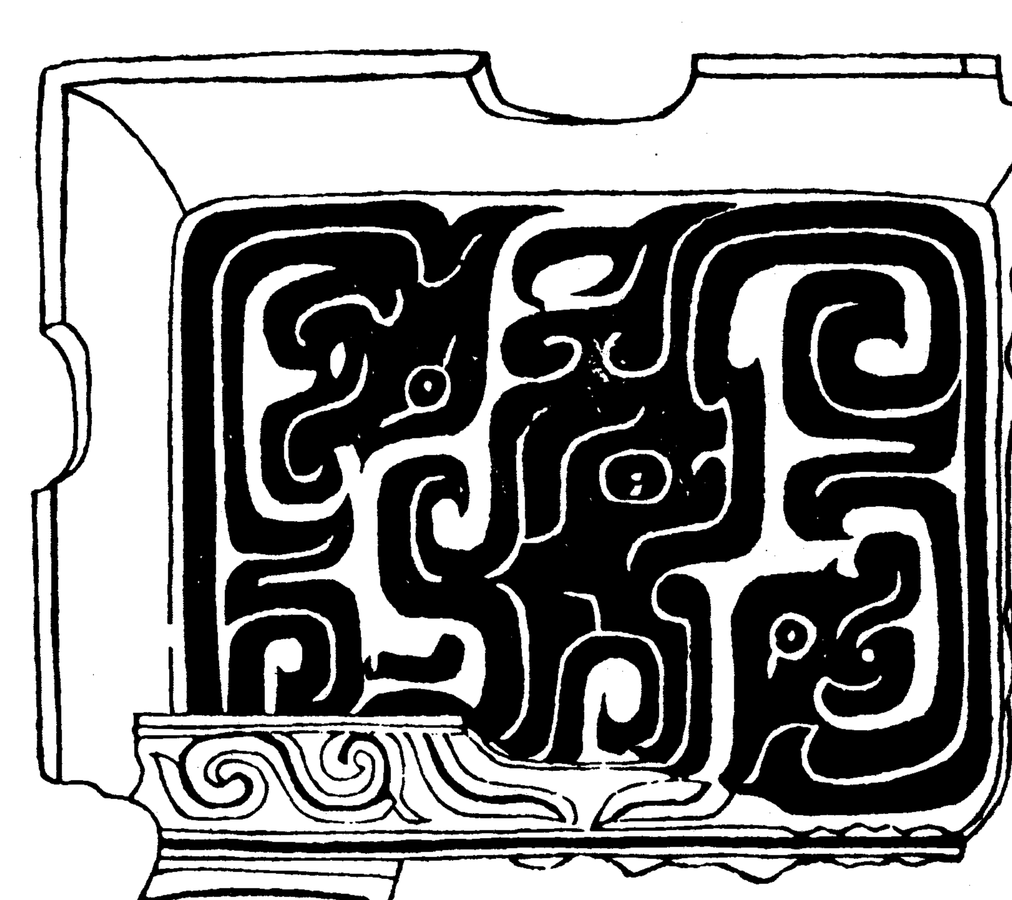
器高今尺二寸八分深二寸前後徑八寸八分左右徑一
尺九分重今庫平一百四十兩



芮太子作
簠其萬年
子=孫=永用

右簠銘十四字陳壽卿太史云□上从內內卽芮釋爲芮太子芮國名與茲太子同義

周魯伯俞簠





魯伯俞父
作姬年瑚
其萬年眉
壽永寶用

右銘文十六字與筠清館金石錄所載魯伯愈父簠同筠清館據搨本摹入俞字校此銘俞字下多二點釋作愈此當釋俞□字未詳筠清館作年茲仍其說器已殘缺輕重尺寸不載

周曼龔父簋



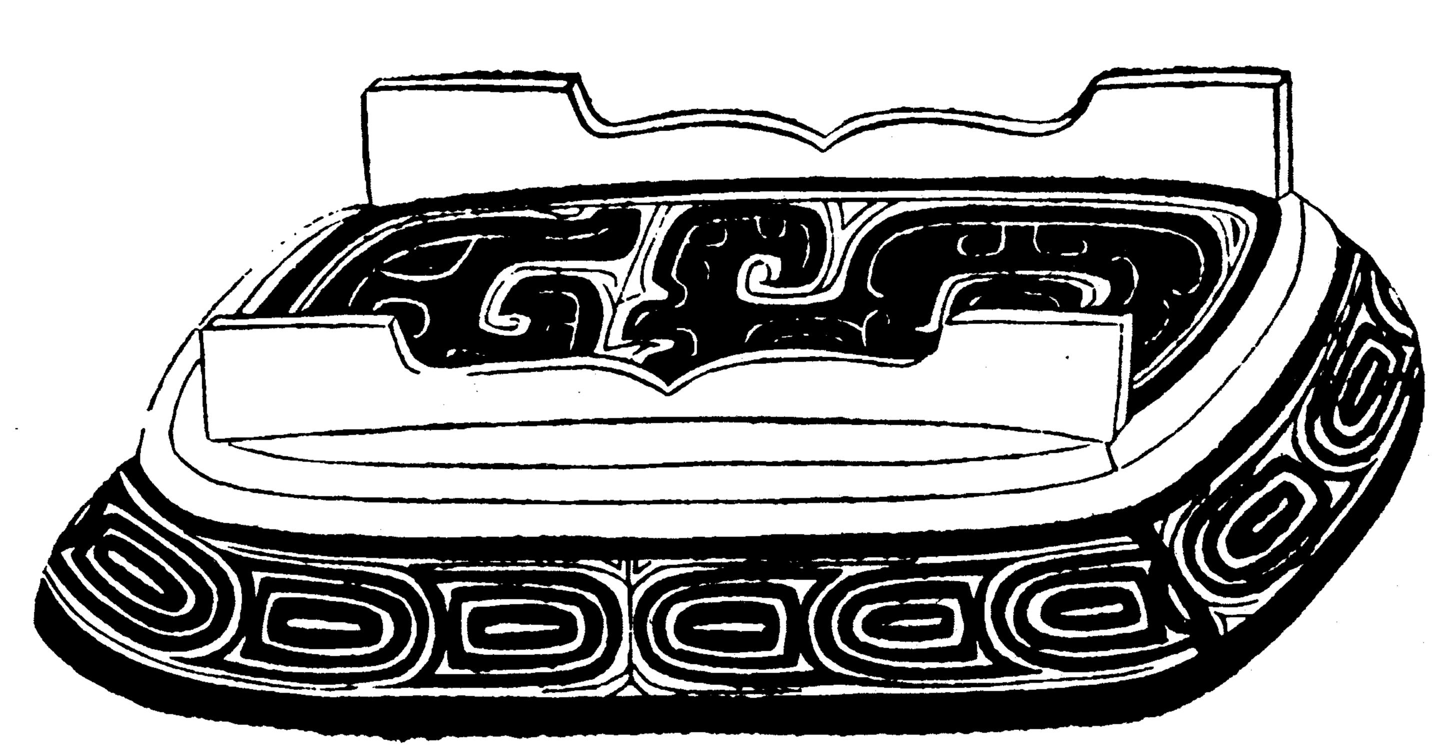
器高今尺三寸六分深二寸八分口前後徑五寸二分左右徑七寸腹圍二尺三寸八分底前後徑四寸八分左右徑六寸八分重今庫平六十一兩



曼龔父作寶
簋用享孝宗
室用匄眉壽
子=孫=永寶用

右曼龔父簋銘文二十二字舊爲曹秋舫所藏積古齋據拓本摹入左傳鄭有曼伯後爲曼姓亦作鄤龔父作器者之名也

周旅簋蓋



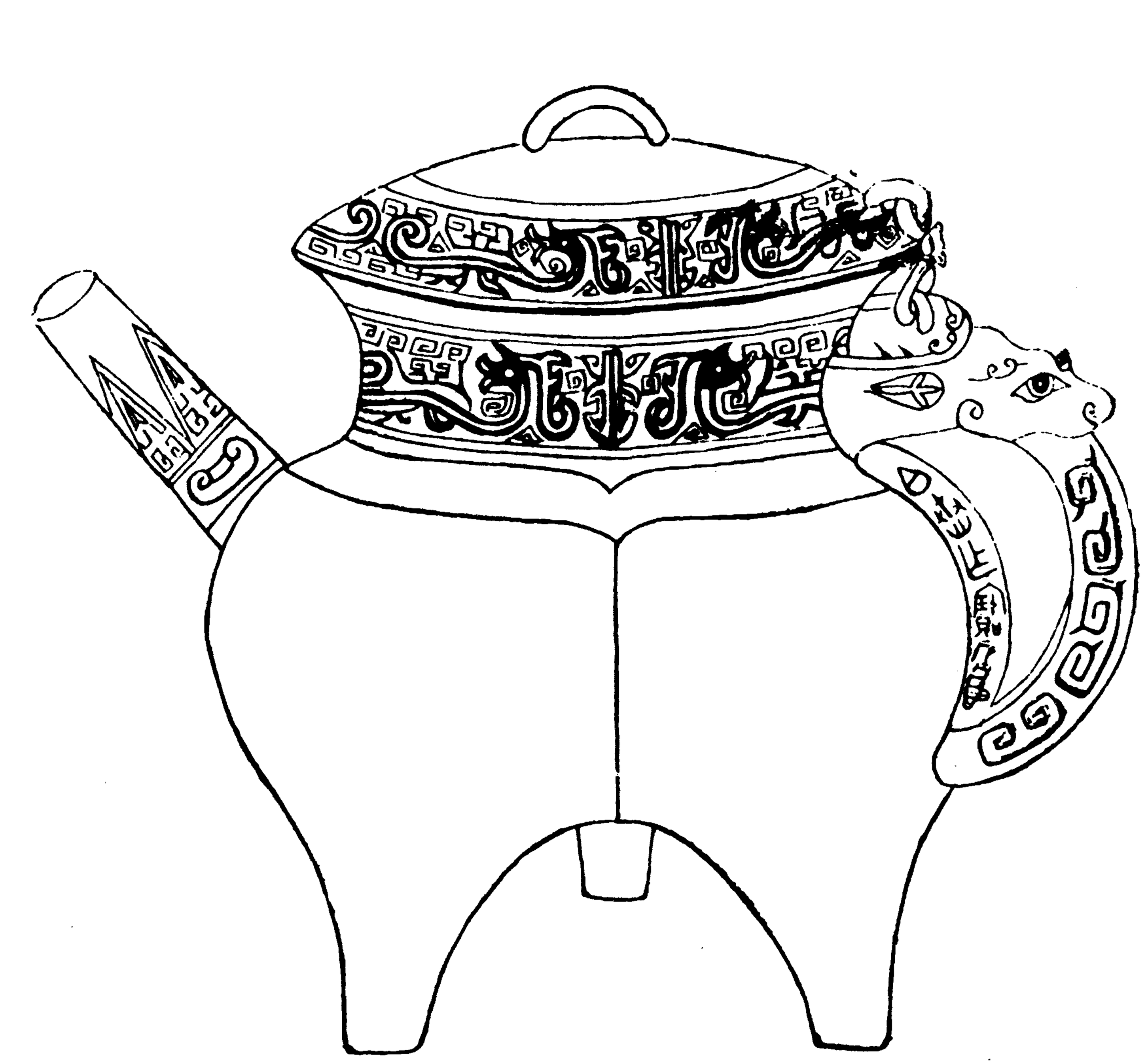
蓋高今尺二寸深一寸二分前後徑五寸六分左右徑六寸九分重今庫平三十二兩



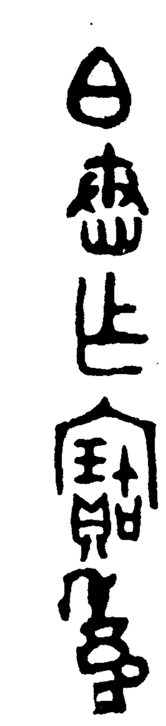
□叔作旅簋
子=孫=永寶用

右旅簋蓋銘文十二字按□或釋則說文則从刀从貝古文作劕亦作副又作𠟭今篆形近似疑是則字此作器者之名無文義可繹姑闕疑攷

周伯舂盉



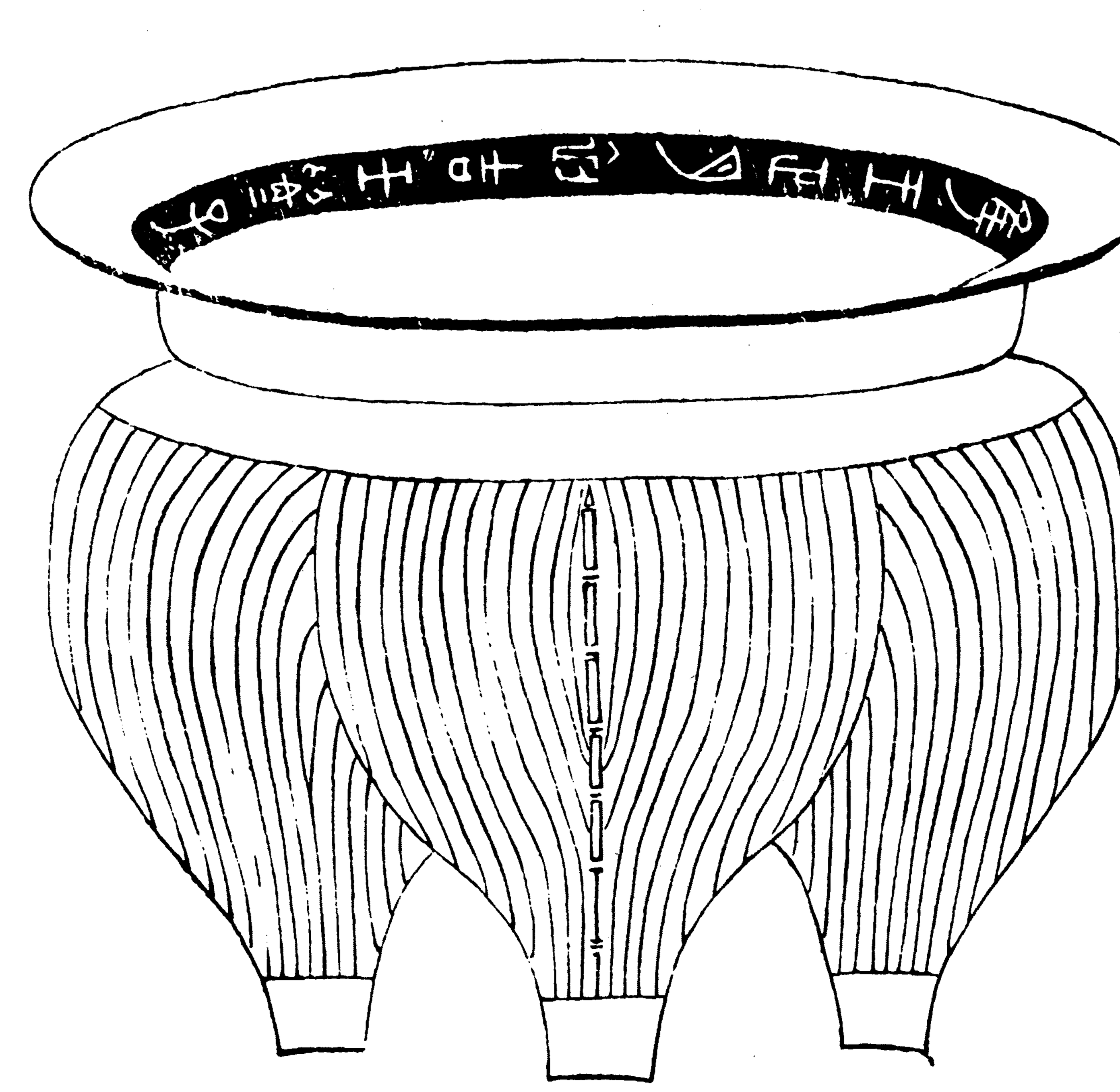
器蓋通高今尺六寸深三寸五分徑五寸腹圍一尺五寸九分三足有流有鋬重今庫平七十二兩



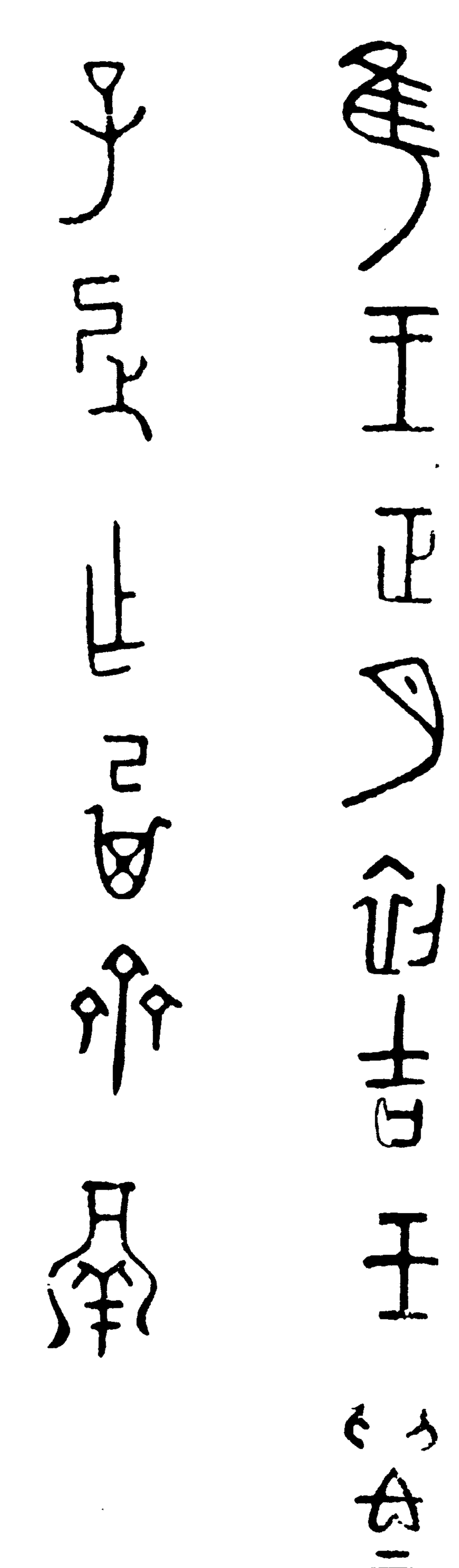
伯舂作寶盉

右伯舂盉銘五字舂家讓之疑是杵臼二字說文臼舂也段氏補作舂臼也古者掘地爲臼其後穿木石象形中象米也又杵舂杵也從木午聲舂擣粟也從𠬞持杵以臨臼杵省此從𠬞從午正是持杵以臨之象或古時杵字如此雲按說文舂作舂此篆上𠬞下臼與說文舂字正合宗周鐘銘舀字下篆作臼此省作臼卽一字也舂是作器者名釋舂於義爲安

周㠱鬲



器高今尺四寸八分深三寸七分腹徑六寸二分口徑六寸重今庫平六十四兩



惟王正月初吉壬寅

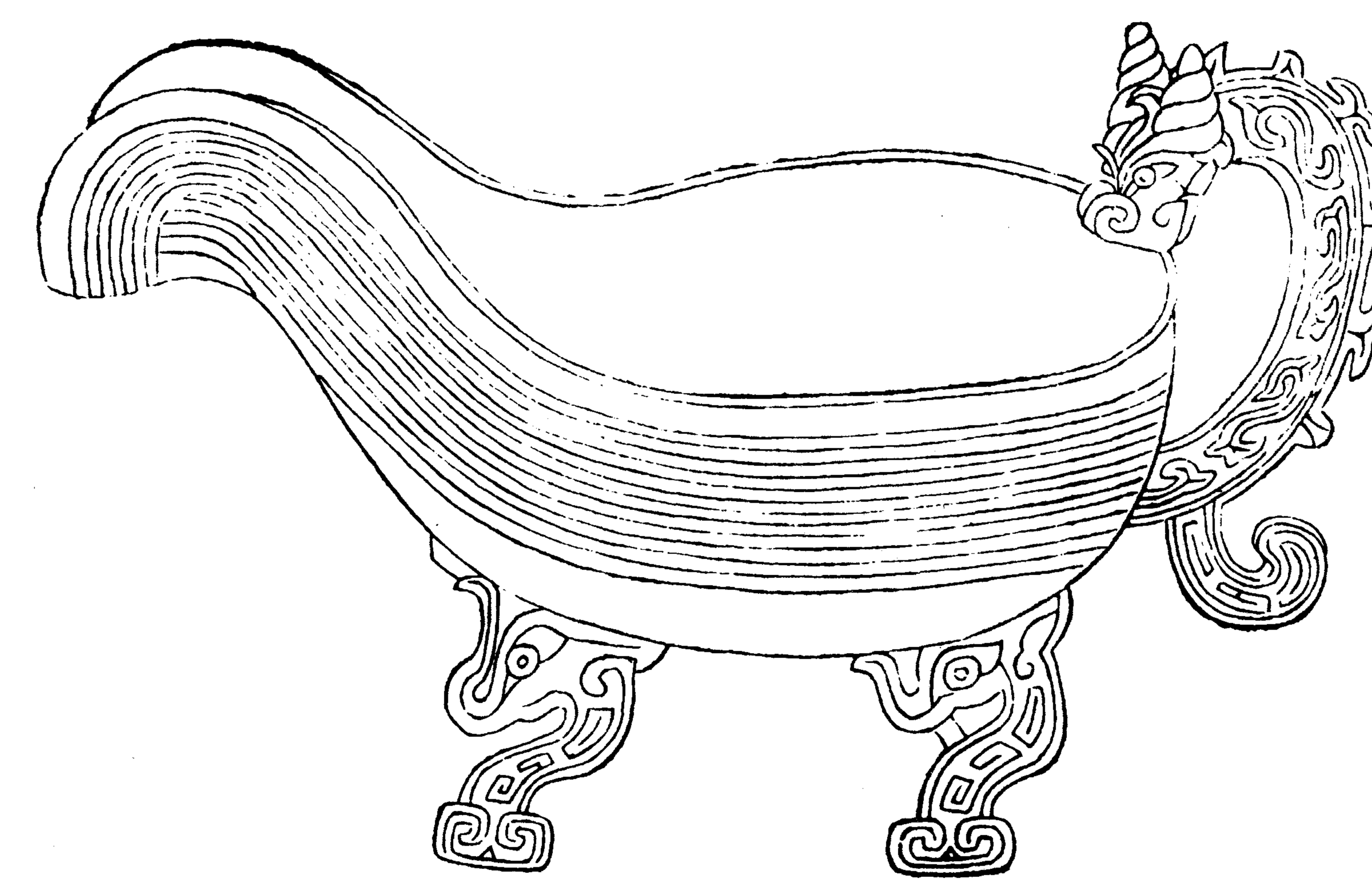
子□作㠱齋鬲

銘文周器口環刻今截作兩行

右銘文十四字〓或疑不類寅字按說文寅古文作〓博古圖亦有〓字與此正相類說文注云正月陽氣動句去黃泉欲上出陰尙强象宀不達髕寅於下也段氏云髕寅二字誤當作濥濥此器篆從〓又從土正是古文之義爲寅字無疑㠱說文長踞也從己其聲讀若杞〓古文其〓定爲㠱辥氏款識有㠱公匜釋云㠱古國名〓作器者之名稱曰子以追享其考妣也或以爲爵非春秋僖二十三年杞子卒杜注杞入春秋稱侯絀稱伯至此夷禮貶稱子襄二十九年杞子來盟左傳杞文公來盟書曰子賤之也齊齋之省說文稷也或從次作䆃禮祭統以其齊盛鄭注齊或爲䆃是器

銘體篆文證以經傳皆合信爲周物惟〓字不可識

周齊侯匜



器高今尺五寸三分深三寸二分濶至流一尺二寸一分
鋬五寸八分重今庫平一百七十六兩

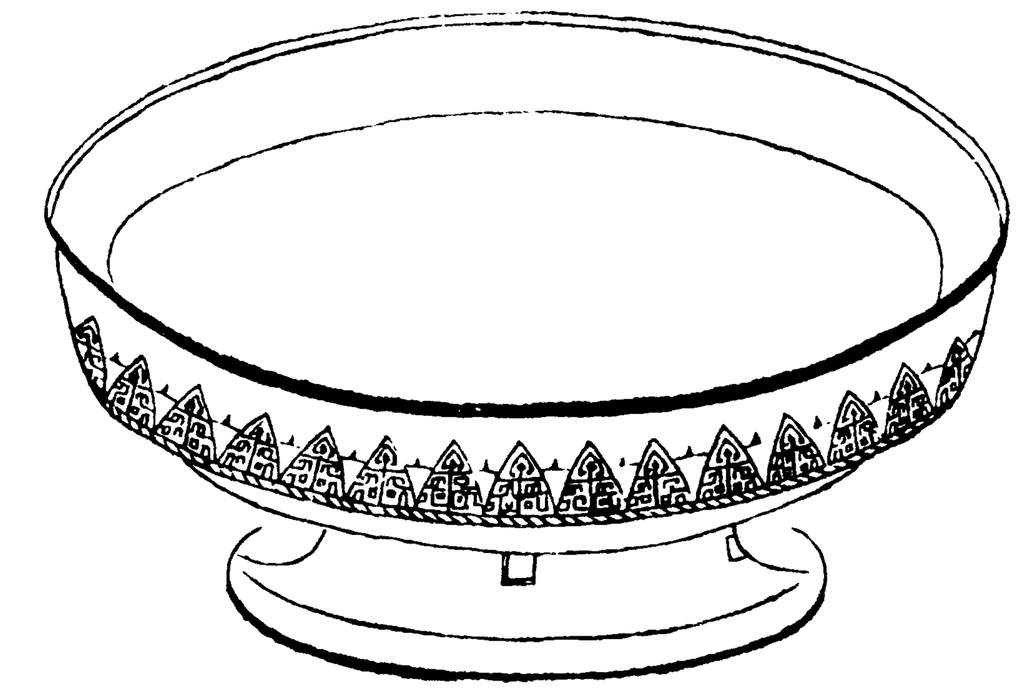


齊侯作虢孟
姬良女寶匜
其萬年無疆
子=孫=永寶用

右齊侯匜銘三十二字舊藏懷米山房曹氏亂後爲親家杜筱舫方伯所得先余於舊肆中見一紫檀座子刻齊侯匜懷米山房收藏數字曹氏當秊講究裝潢精選名匠大約非歷數秊不能蕆工吳中推爲第一余默念座子旣在其器或亦可遘姑收買之越秊餘筱舫從嘉興購獲古銅器數種屬余品定此匜在焉余不禁嘆爲奇遇筱舫遂割愛相贈因備記之而余耆古之癖亦於此畧見矣

兩罍軒彝器圖釋卷八

周王子申盞蓋



卷八　一

器高今尺一寸二分口徑六寸七分重今庫平二十三兩五錢



王子申作嘉嬭
盞盂其眉壽
無期永保用之

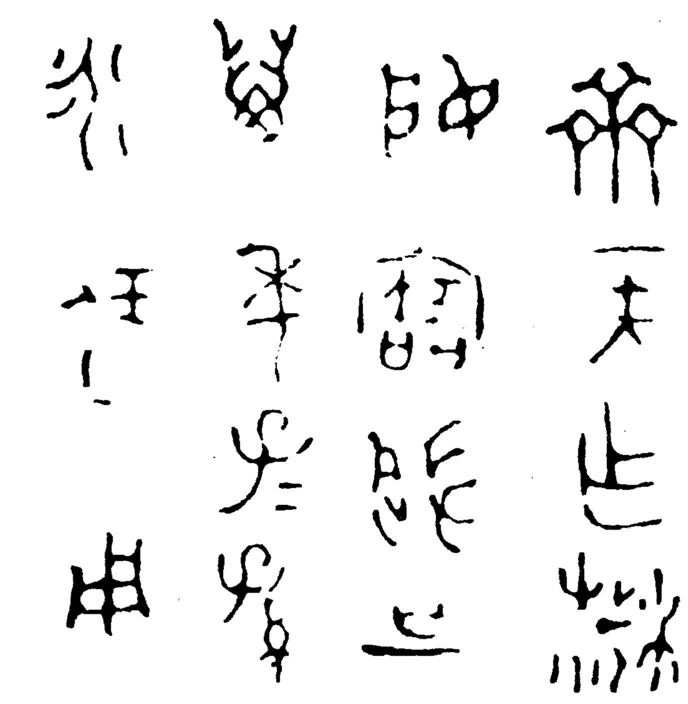
卷八　二

右王子申乍嘉嬭盞蓋銘十七字舊藏積古齋釋云此楚器也廣雅釋親嬭母也廣韵嬭楚人呼母也辥書楚邛仲南龢鐘有此字他器無之此曰嘉嬭其爲楚器無疑楚僭號稱王公子皆稱王子楚王子名申見於左傳有二一爲共王右司馬成六年㠯申息之師救蔡者一爲平王長庶子字子西遜楚國立昭王而爲令尹者此篆工秀結體較長同於楚曾侯鐘曾侯鐘楚東王器子西歷相昭王惠王此可直斷爲子西器也此器形如敦蓋銘曰盞玉篇云盌盞大盂也廣雅桉盞與敦椀同釋爲盂此卽盞字

周齊侯盤



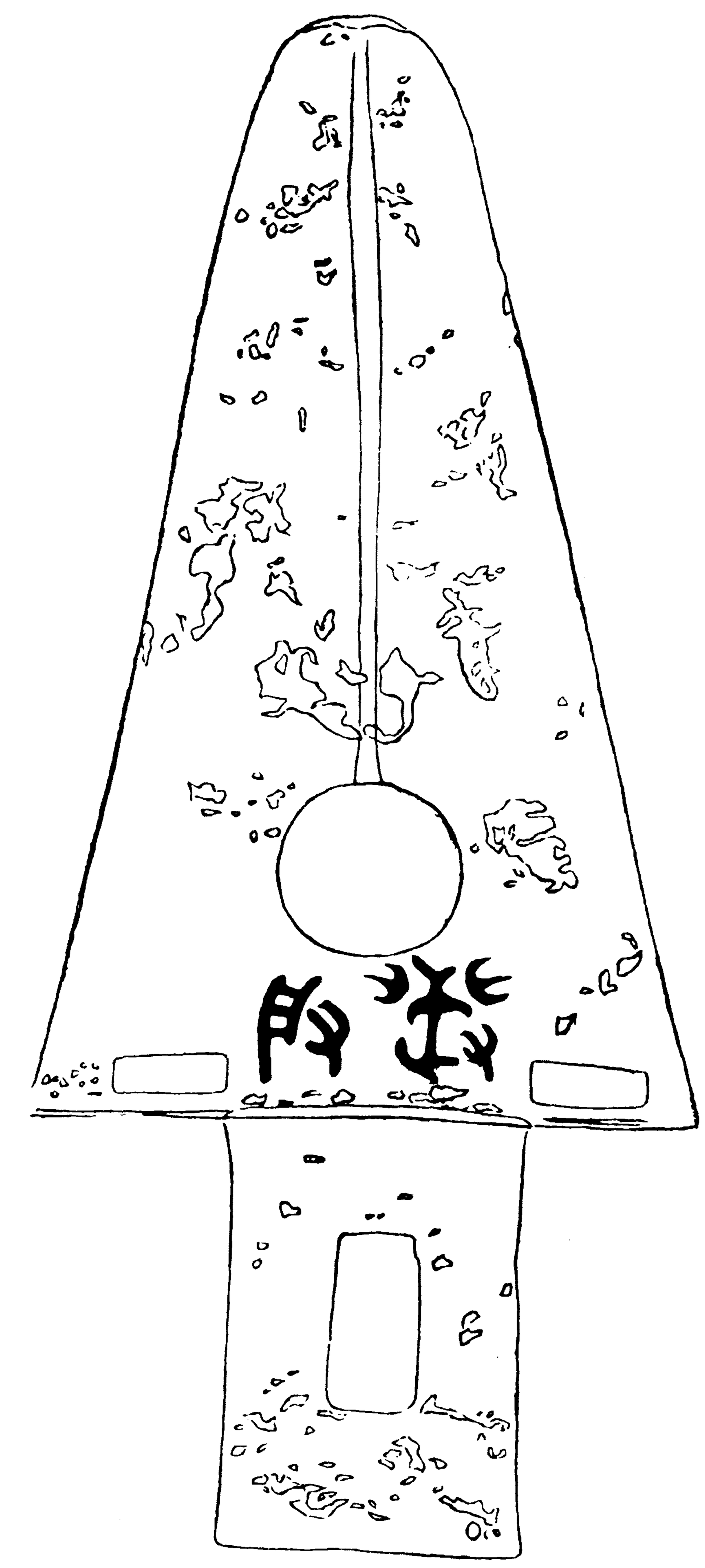
器高今尺三寸三分深一寸五分口徑一尺一寸底徑八寸重今庫平一百六十四兩



齊侯作楚
姬寶盤其
萬年子=孫
永寶用

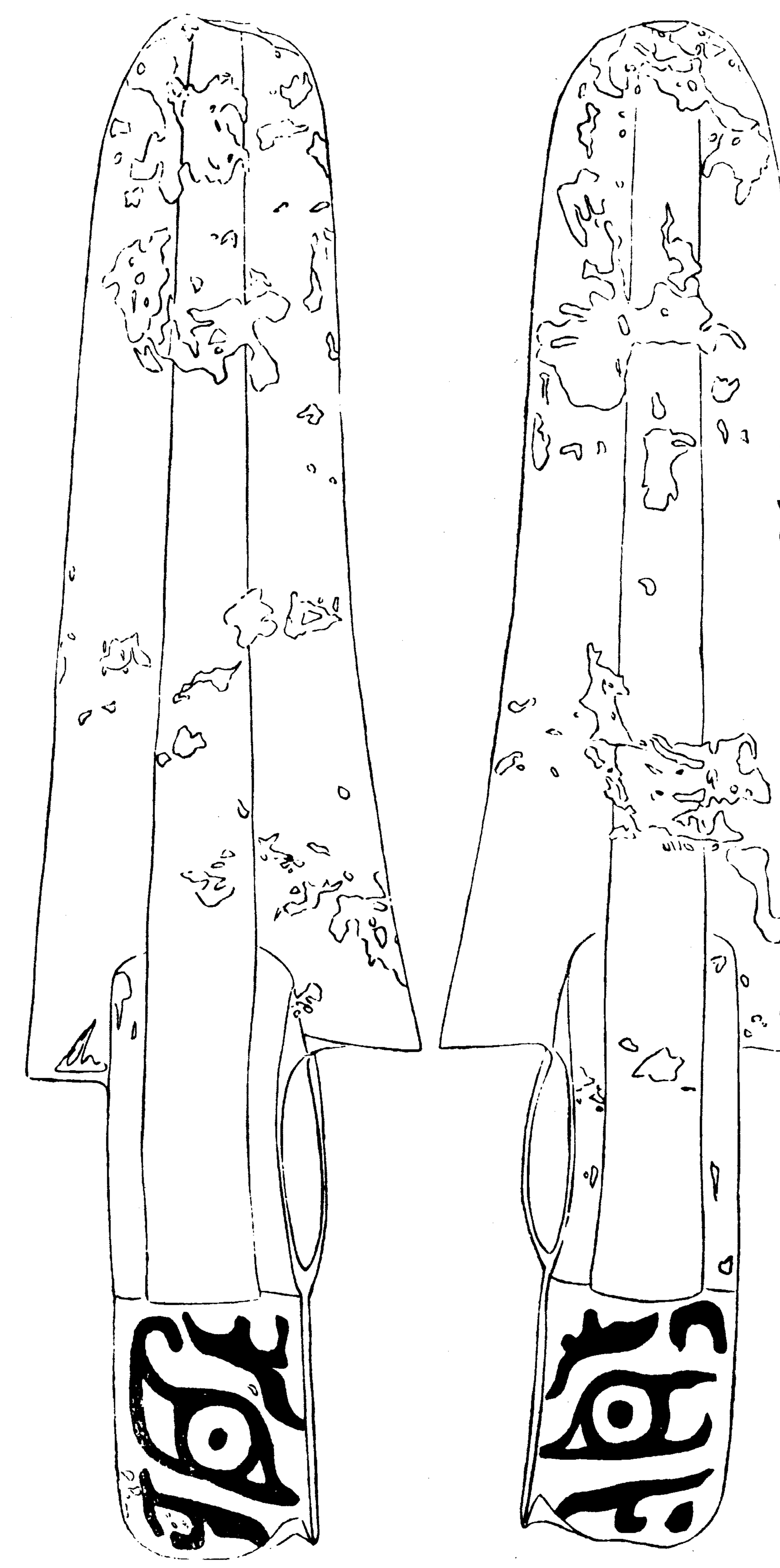
右齊侯盤銘文十六字款識間銅綠凹凸字多剝蝕無識者又洗剔未善磨擦致損銘中盤其寶三字皆從原器中細審得之拓本已不能辨矣按辥尚功款識載有齊侯作楚姬寶盤與此正同或即一器也

周戣



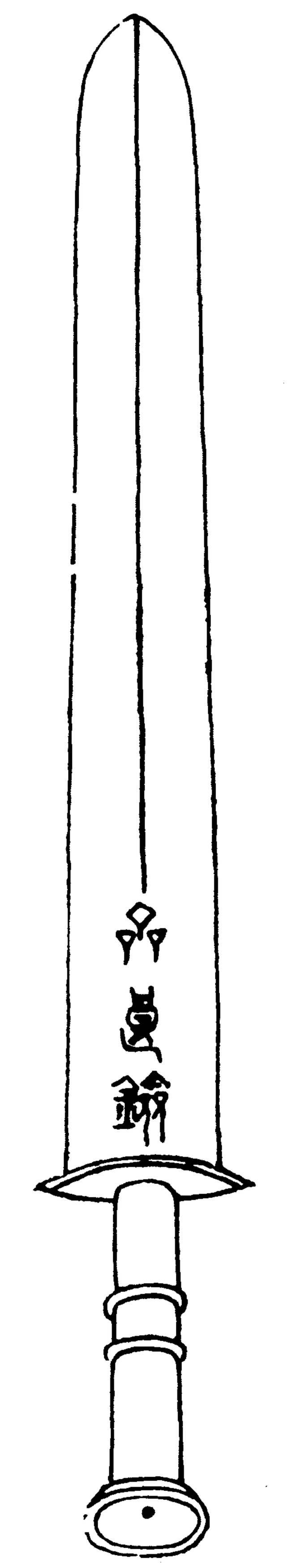
右戣形制大小如圖重今庫平六兩三分按□釋戣説文□周制侍臣執戣立于東垂兵也从戈癸聲渠追切今篆作□當是□省且鐘鼎文字癸字多作□尤爲可證□即□字右从□有執持之意其義甚古商周文字在許書之前應舍彼而从此也釋爲戣字自無疑義攷周書顧命一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂鄭曰戣瞿蓋今三鋒矛正義曰經所陳七種之兵惟戈經傳多言之攷工記有其形制其餘皆無文傳惟言惠三隅矛鋭亦矛也戣瞿皆戟屬不知何所據也古今兵器名異體殊此等形制皆不可得而知也王肅惟云惠戈劉鉞戣瞿鋭皆兵器之名王光祿鳴盛尚書後案云鄭云劉鑱斧鉞大斧者劉鉞相對當相似戣瞿蓋亦二器相似故以爲三鋒矛也雲按先儒未見其器故皆依臆度之詞余昔秊得同鄉嚴鐵橋孝廉可均所藏周瞿一器曾載入二百蘭亭齋金石記辛酉冬汪嵐坡茂才于申江市肆又爲余物色得此器攷其篆文定爲戣字形制正與舊藏之瞿相似自西周以來戣瞿之爲器攷工諸書所未載漢儒洎各經學家亦多未詳直至嚴孝廉可均始得於古器銘篆中辨證之已足破千古之疑今何幸復得此器一戣一瞿互爲印證昔賢所謂兩器相似者覩此確然有可徵信矣世有專經好古之士當益嘆古器物之裨經史擴見聞洵非淺也□从晉姜鼎釋爲取从寅簋則釋爲服命蔭甫太史釋爲般从舟从殳省此當是艁器者之名無文義可繹錄之以備參攷

周瞿



右瞿形制如圖重今庫平十一兩五錢同鄉嚴鐵橋孝廉可均曰見此器於金陵肆中其柄有◉形又一面亦有◉形初以爲花紋不之貴也越秊餘友人倪小迂購得之余始悟合◉◉二形是䀠字顧命一人冕執瞿孔云戣屬鄭云葢今三鋒矛葢者疑辭鄭未嘗見瞿意爲之說耳古器物可以證經益信余按嚴鐵橋合二目釋爲瞿甚確後余又得一器審其篆文定爲戣二器互證正合前賢所謂相似而別者實可徵信無疑余所錄各器形制較大者其圖類多縮小獨此戣瞿二器凡援內之廣狹長短與銎孔之大小悉依原器繪摹不爽分毫葢欲後之人便於取證不必以體例拘也

周齊良鐱



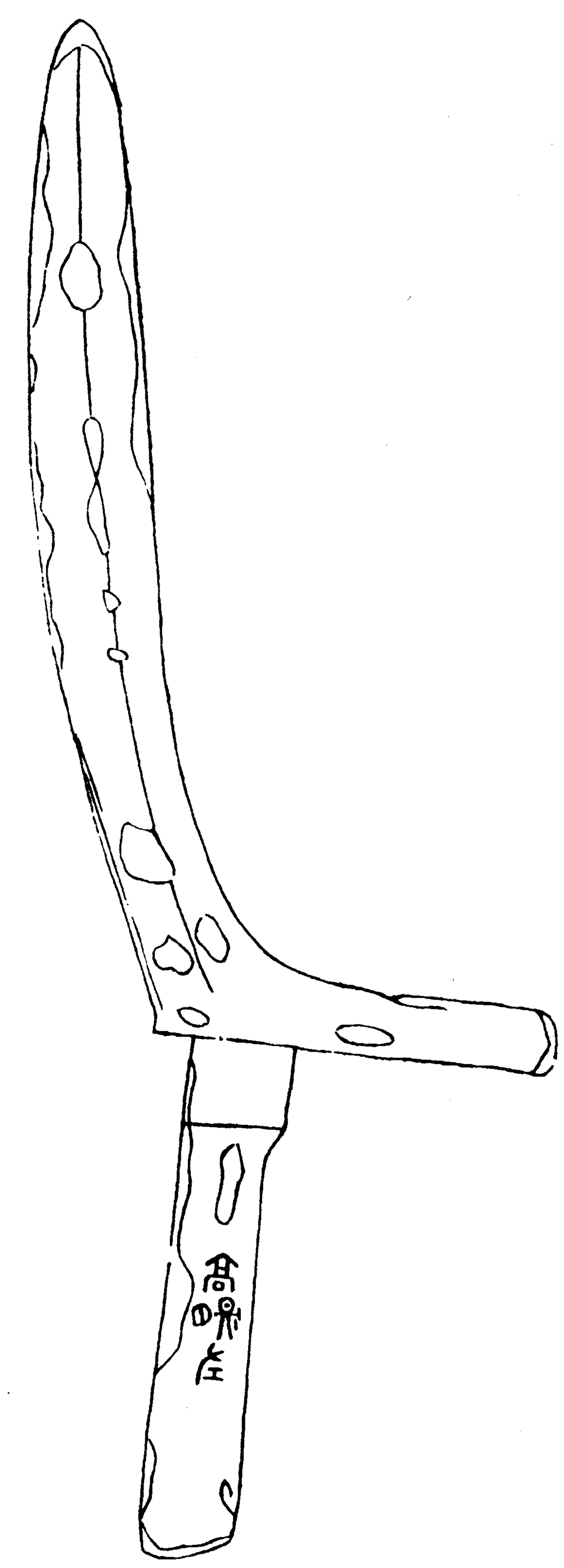
右劍臘廣今尺八分長九寸一分莖長二寸五分重今庫平九兩七錢



齊良鐱

右銘文三字按管子小罪入以金鈞分宥薄罪入以半鈞美金以鑄戈劍矛戟又按周禮內府掌良兵良器以待邦之大用良美也良劍當即齊之良兵器也鐱從金與吳季子之子劍同金絲填文與積古齋所載周距末亦合

周高陽左戈



器長今尺七寸三分廣七分重今庫平五兩五錢



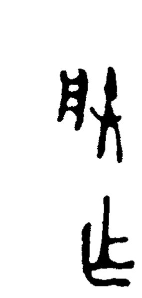
高陽左

右高陽左戈銘三字此器向爲阮文達公所臧按陽從日旁古通用高陽作戈者之氏其言左者阮文達謂古行軍左右有局謂之上下軍亦謂之左右軍此戈爲左軍所用故以左字志之此說最爲精確且古器中有秦右軍戈則左右之分尤其明證此器不言左軍但言左者商周文簡耳

周朕作矛



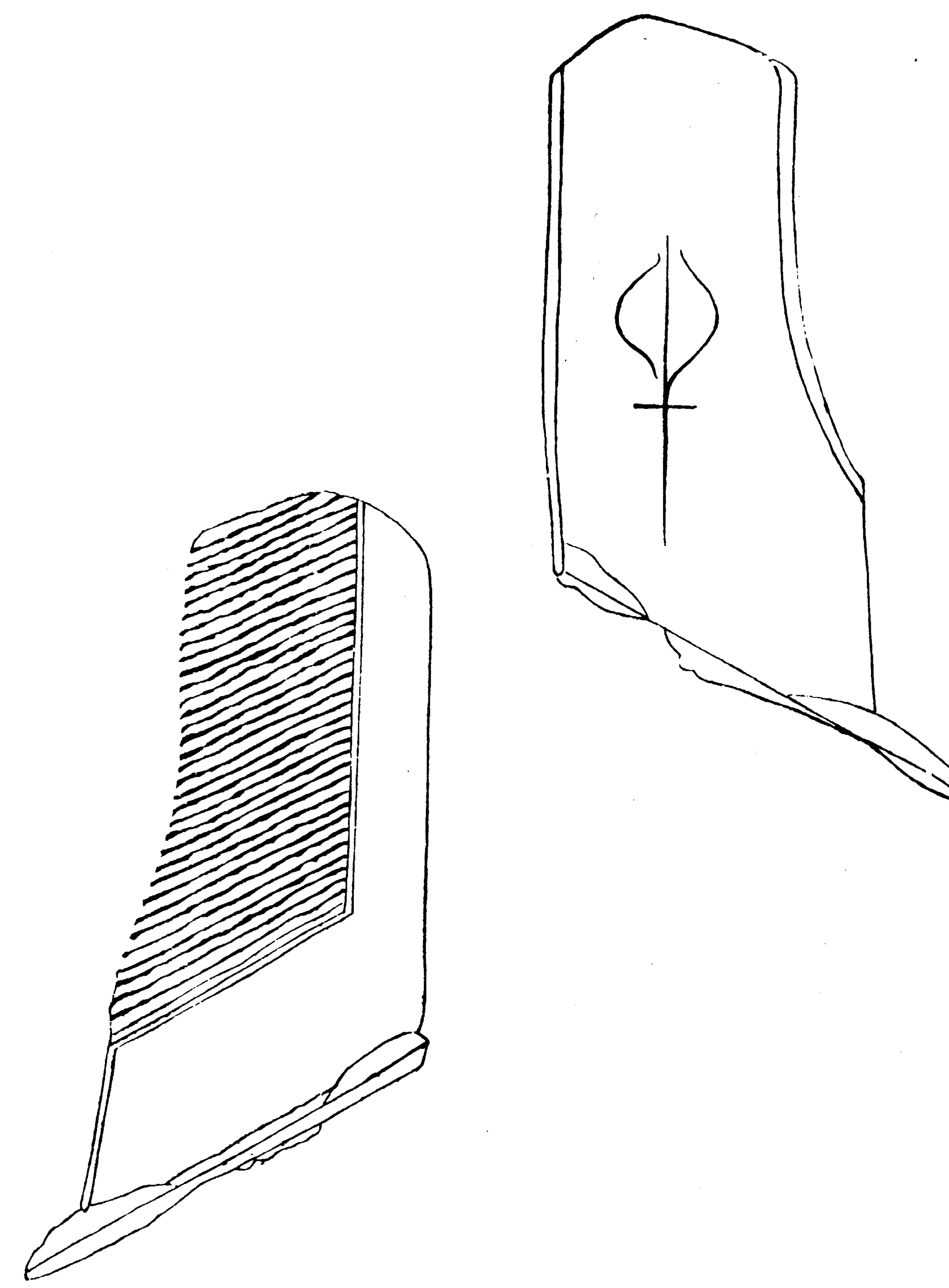
器通長今尺五寸五分闊二寸一分重今庫平八兩五錢



朕作

右朕作矛銘二字

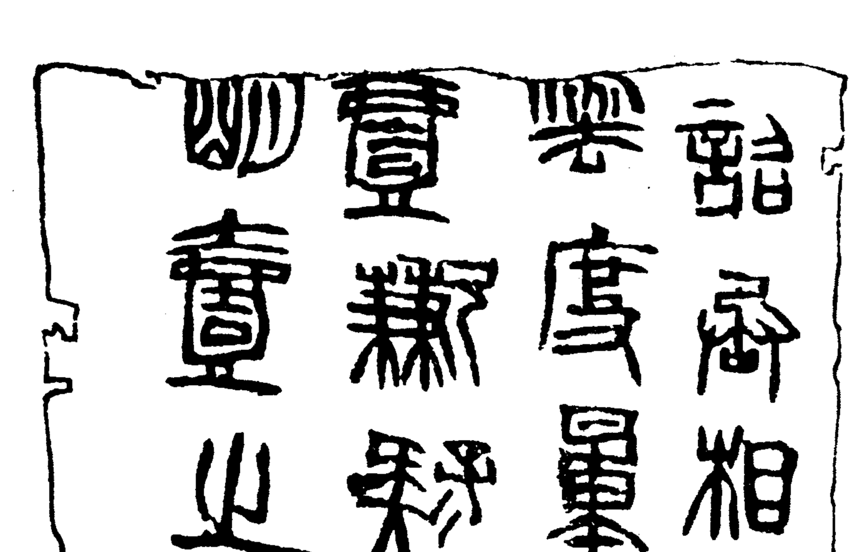
農器



右農器廣長如圖重今庫平二兩二錢一分翁叔均所贈銘一字陽識叔均釋爲牛字當是古之農器也或曰此古時刀幣之屬余按說文錢銚也古田器从金戔聲詩曰庤乃錢鎛毛傳亦訓銚疏引世本云垂作銚宋仲子注云銚刈也然則銚爲刈器錢實同之此器有一牛字尤足爲田中刈器之証

兩罍軒彝器圖釋卷九

秦度量



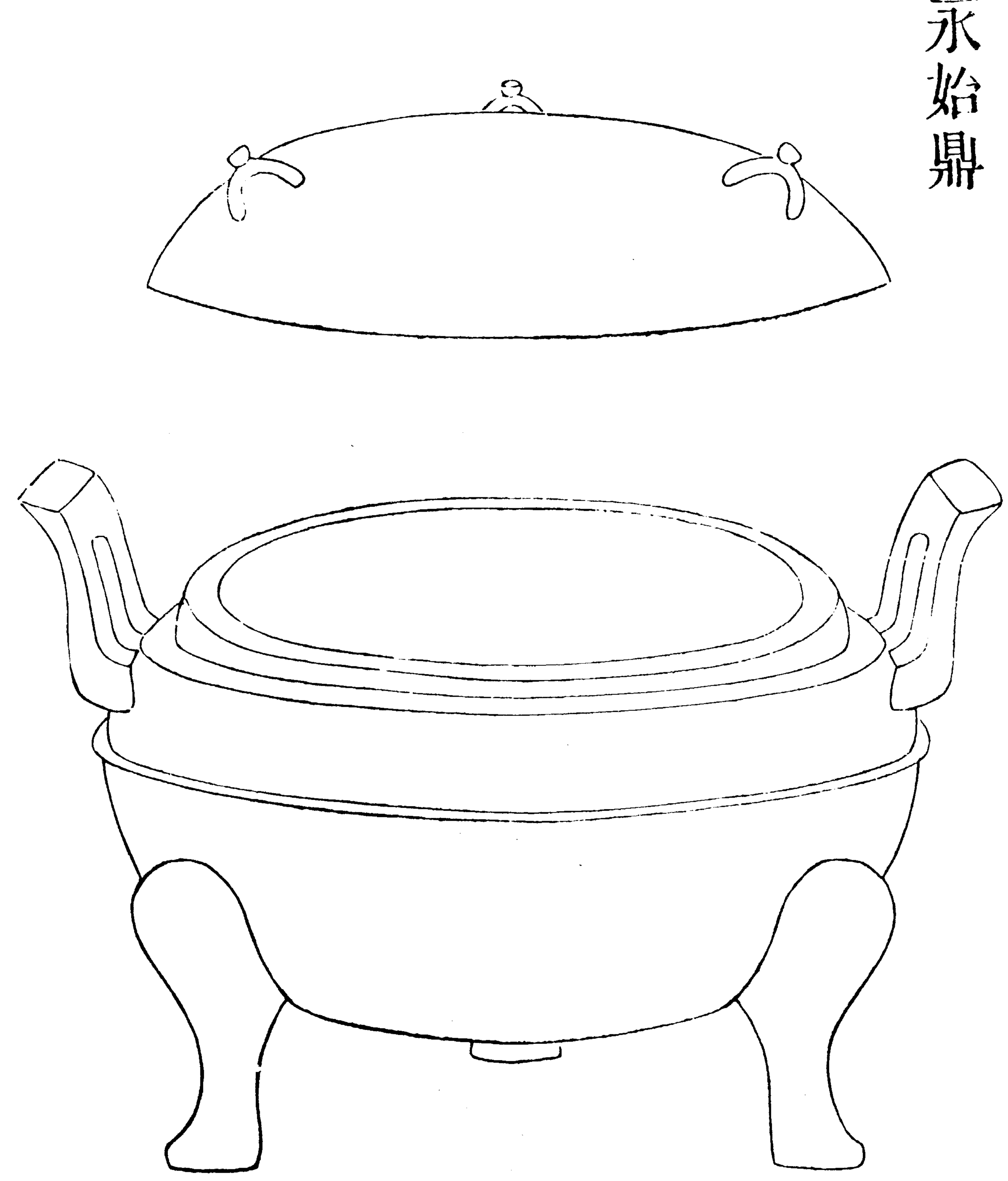
詔丞相
灋度量
壹歉疑
明壹之

右秦度量殘字廣長篆文如圖重今庫平二兩五錢三分舊爲張未未所藏其全文四十字載顏氏家訓歐陽集古錄董廣川書跋阮氏積古齋亦載有二器名秦量張未未名秦度集古錄名秦度量今從之張未未云秦始皇二世時斤權度量率鐫詔文于上其廿六年皇帝盡兼并天下諸侯之四十字是始皇詔也其元年制詔丞相斯去疾之六十字是二世詔也此始皇時所鐫詔文之版本八行行五字今僅存四行十二字耳寰宇中秦金石刻泰山廿九字已燬今復出燼餘十字琅邪臺存十三行八十六字施溝堂家之量存前後兩銘今已入百鞠溪副相家然皆二

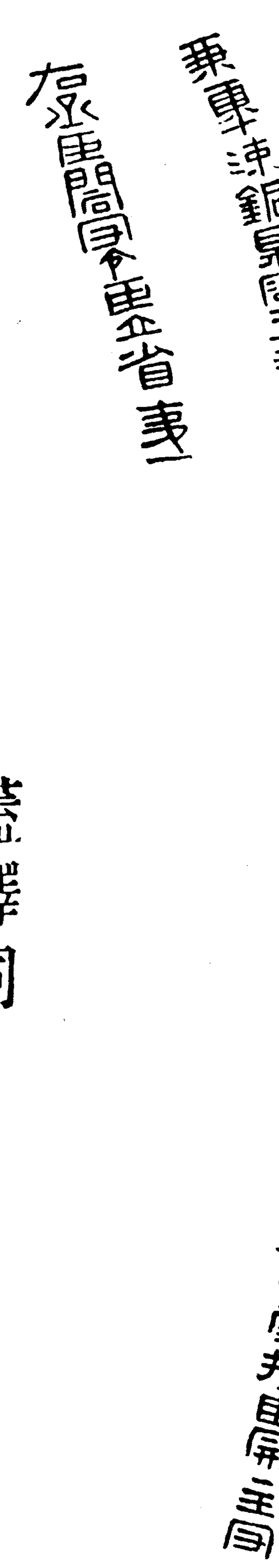
世時物則始皇時相斯眞蹟已無隻字此眞鳳毛麟角爲人間希有之寶也又云鐫前詔者定爲始皇時器鐫後詔者定爲二世時器其一器而具兩詔者亦定爲二世時器蓋後詔明言壹灋度量盡始皇帝爲之皆有刻辭焉則始皇之斤權度量刻始皇之詔斷無可疑是器篆文較施氏量更爲典重有法自是相斯眞蹟爲千古小篆初祖矣余往讀張氏清儀閣筆記見其詳敘邁遇此器之緣愛護等於頭目亂後散失歸於余齋曾攜至邗上家孃之見之焚香拱揖正色謂余曰欲向君借取十日手拓千百分使行止坐臥觸處皆有此十二字則吾老年篆法必有進境其

傾倒如此亦饒有米老顚癡風致也此器與漢永始鼎皆亾九兒承溥於亂後市肆中物色得之溥兒年僅及冠已補博士弟子員其於金石篆刻殆有天授所作篆隸古趣横生詩詞亦雅有宋元人風格乃天不永其年余亦悲傷致病擱筆者多季其手蹟爲兒輩檢藏殆盡余亦不忍啟視也今家藏彝器圖釋一書攷訂卒業哀溥兒之未及見附記於此不自覺其老淚之盈睫也

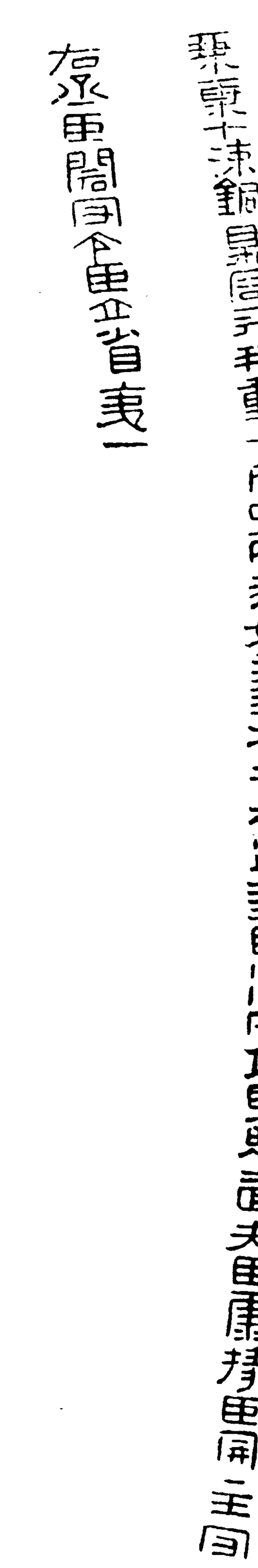
漢永始鼎



器通高今尺五寸耳高一寸五分闊一寸二分深三寸四分口徑六寸腹圍二尺三分徑六寸六分重今庫平六十七兩



蓋釋同



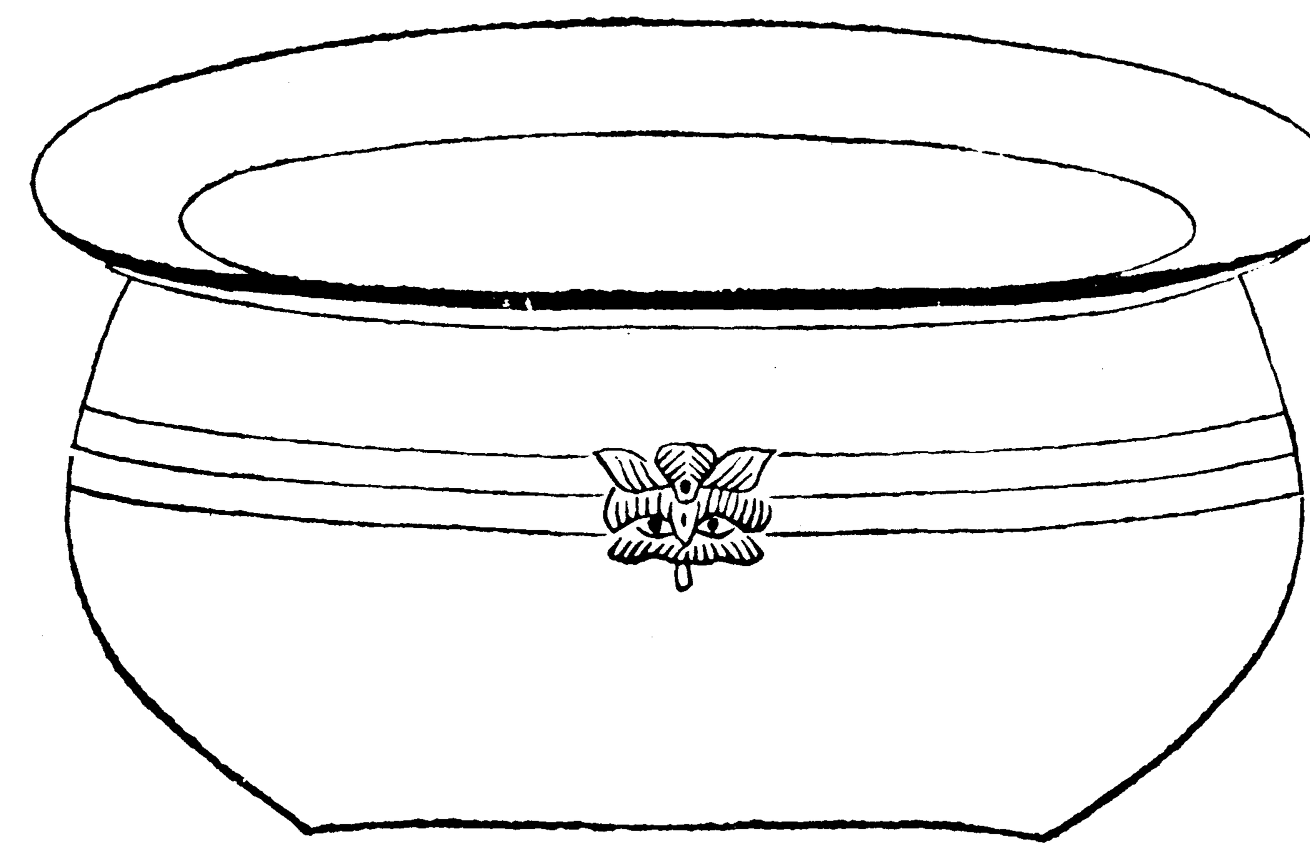
乘東十湅銅鼎容一斗并重十斤四兩永始二年考工林造護臣博守佐臣褒嗇夫臣康掾臣開主

右丞臣閎守令臣立省第一

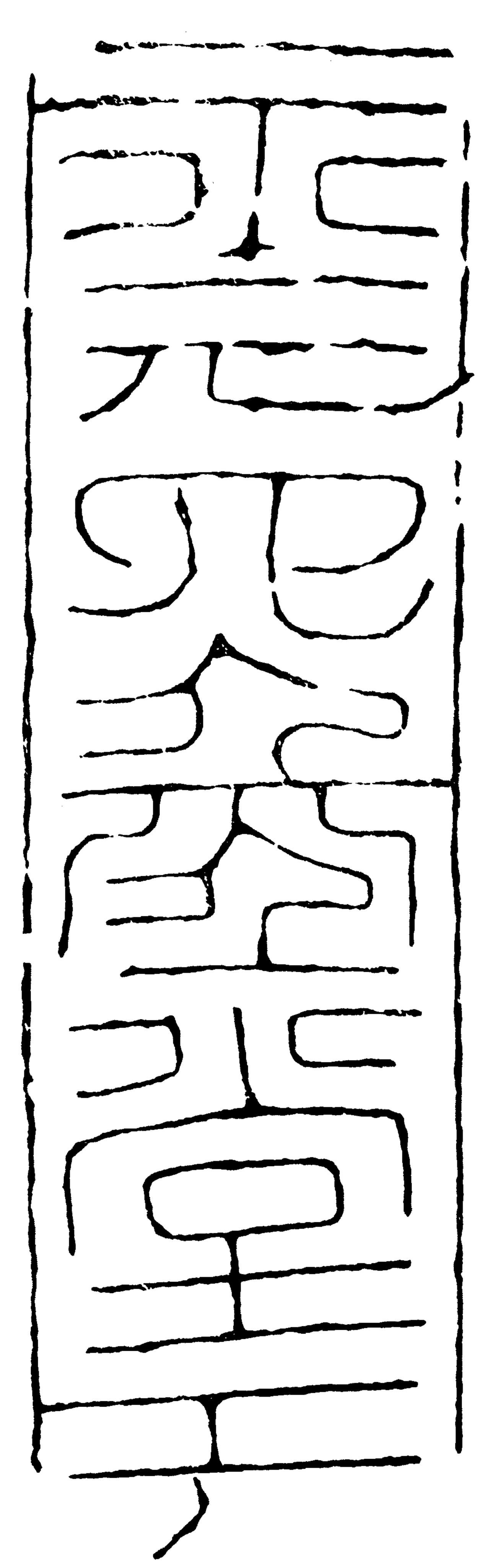
右永始二年鼎器蓋銘各四十九字按首一字釋爲乘字春秋莊十年公敗宋師于乘邱杜注乘邱魯地　大清一統志乘邱故城在今兗州府滋陽縣西北復攷兗州所屬有萊蕪縣元和志韶山在萊蕪西北二十里其山出鐵漢置鐵官至今鼓鑄不絕唐書地里志萊蕪有鐵冶十三銅冶十八銅坑四按其地里實在乘邱東北鼎銘第二字應釋爲東字乘東者蓋指産銅之所與鼓鑄之地也十湅銅鼎者十成數也十湅言鍊冶之精也博古圖載有漢綏和壺其銘有三十鍊銅壺同此義也陳壽卿太史藏有永始三年鼎寄余拓本此鼎仳於二季容一斗重十斤四兩數

第一彼鼎仳於三季容二斗重十八斤數二百八十其監造省工之臣互有同異輕重大小亦不相類一年之間爲數已如此之多流傳有攷亦畧見當日制度焉

漢永元洗



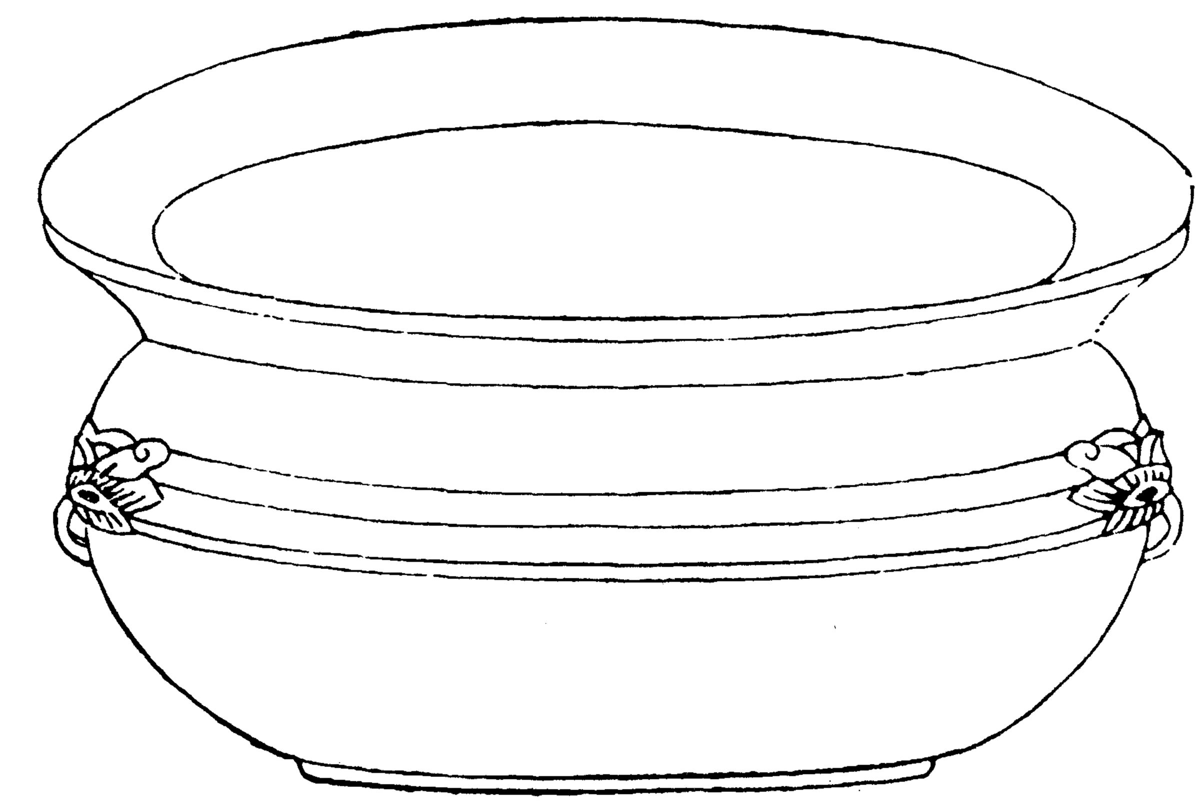
器高今尺五寸徑一尺九分圍三尺五分重今庫平六十六兩



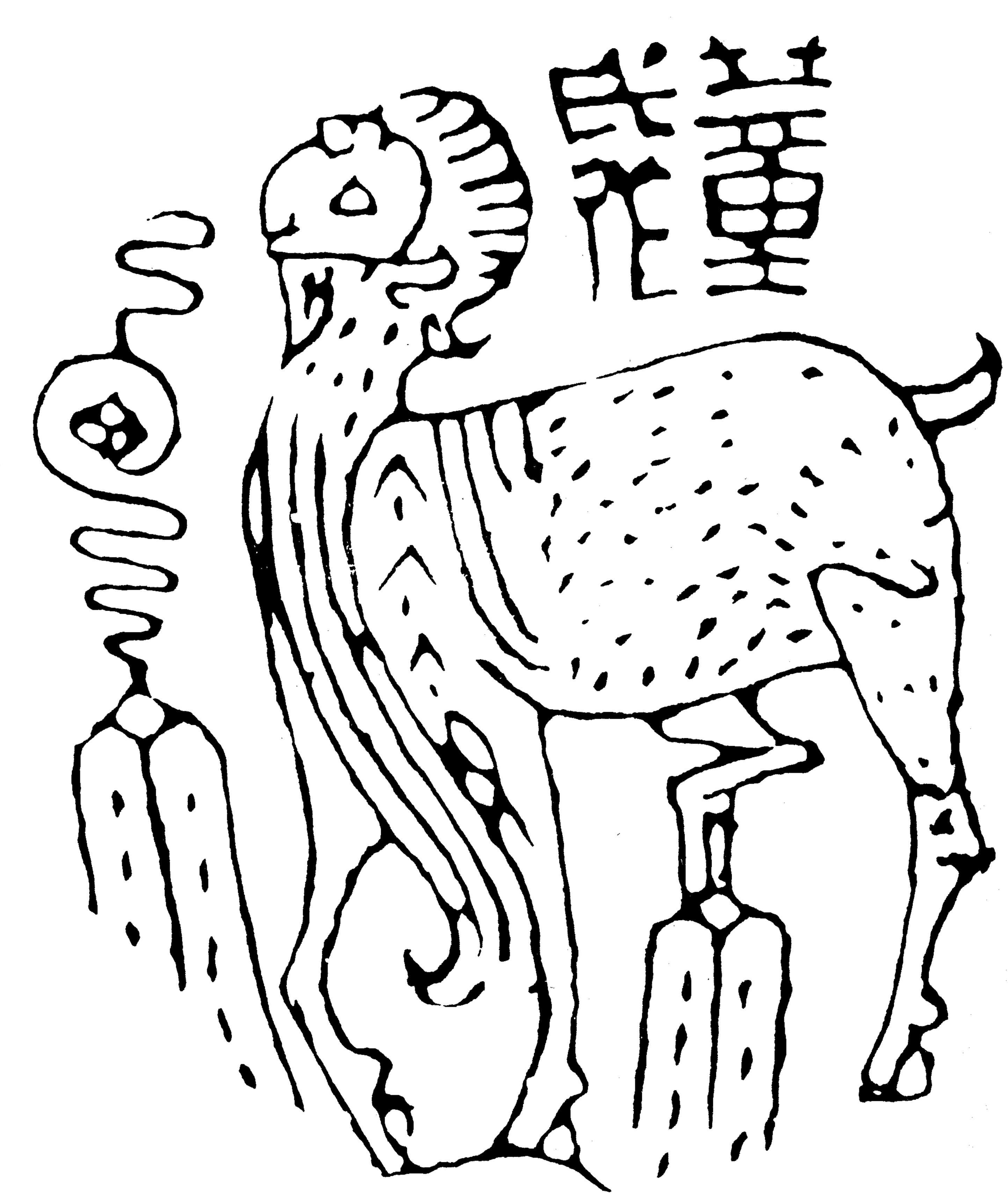
永元四年堂□

右洗銘六字曰永元四年堂□按永元爲漢和帝年號堂乃作器者姓名末一字有剝蝕未識

漢董氏洗

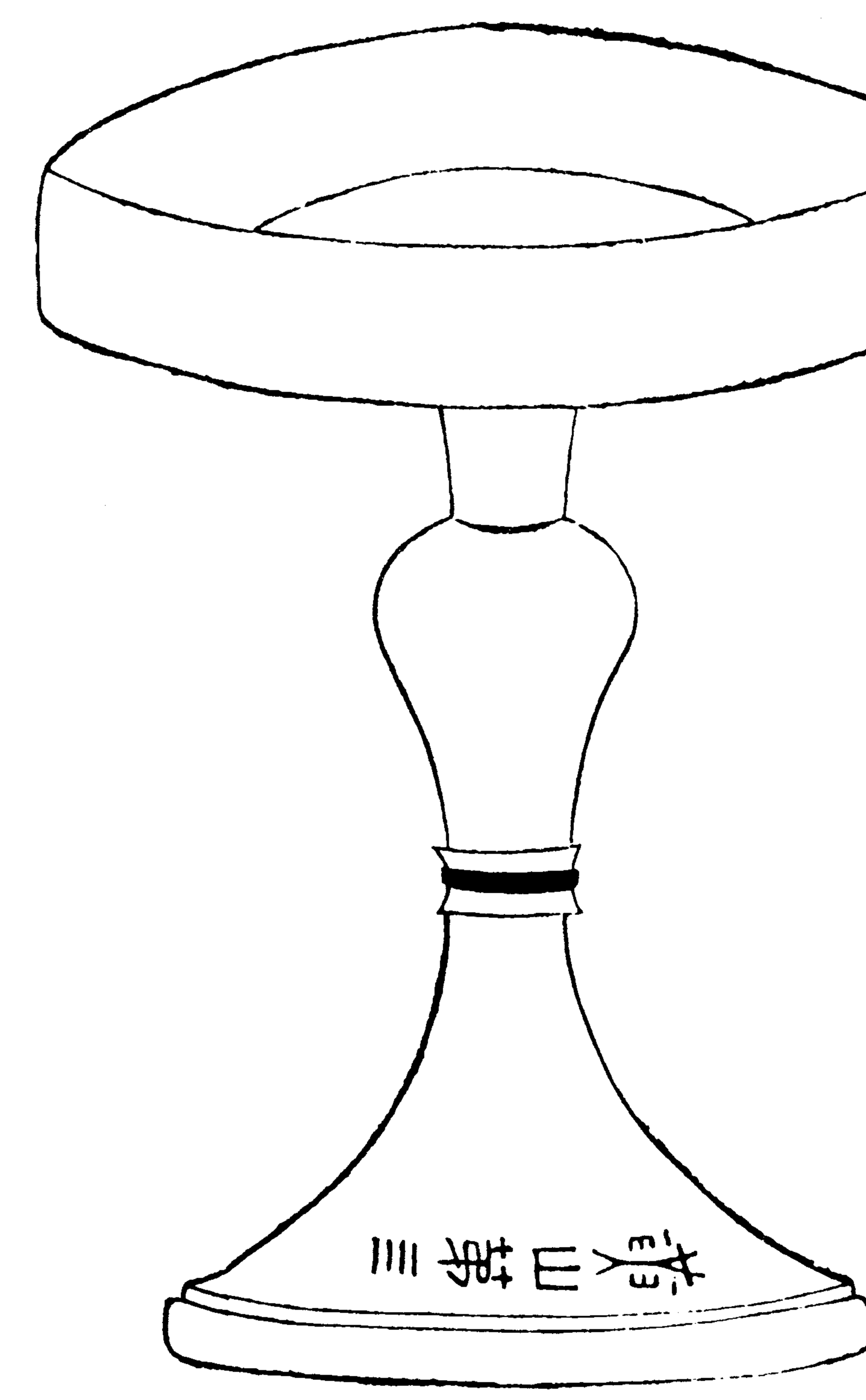


器高今尺四寸一分深四寸口徑九寸二分腹圍二尺六寸重今庫平四十八兩

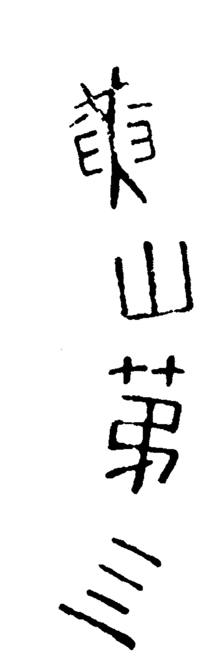


右董氏洗爲周縵雲侍御所贈按洪氏隸續載有董氏二洗一款曰董氏□好一款曰董氏器字在左方中圖一鼎鼎上有禽洪氏謂雖無秊月可攷卻非魏晉人字畫乃一人所作亦可證董姓之从童也今此洗董正从童與洪氏所載合當同爲董氏所作器也

漢黃山鐙



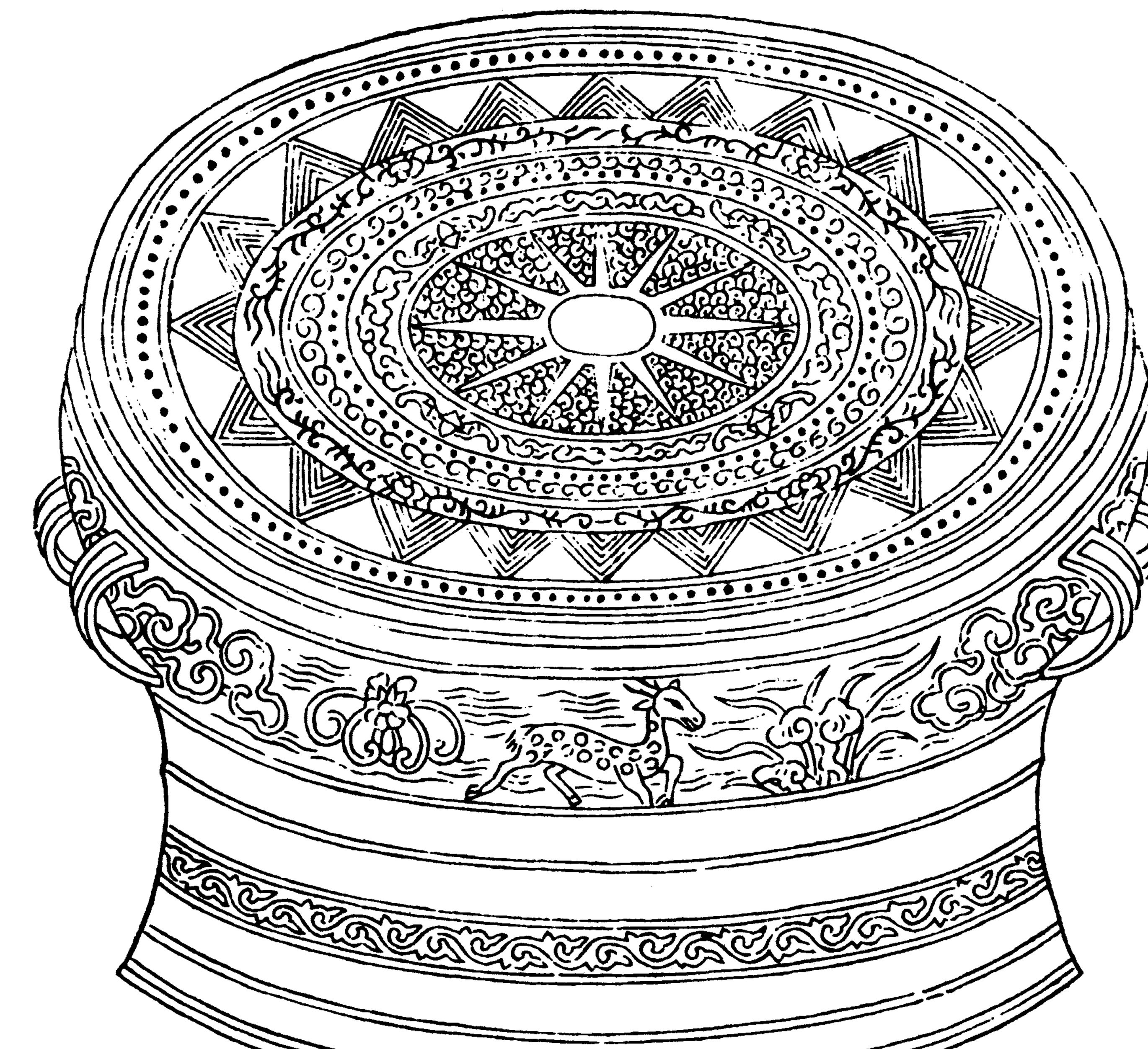
器高今尺四寸三分上盤徑三寸二分底徑二寸七分重今庫平十六兩五錢



黃山苐四

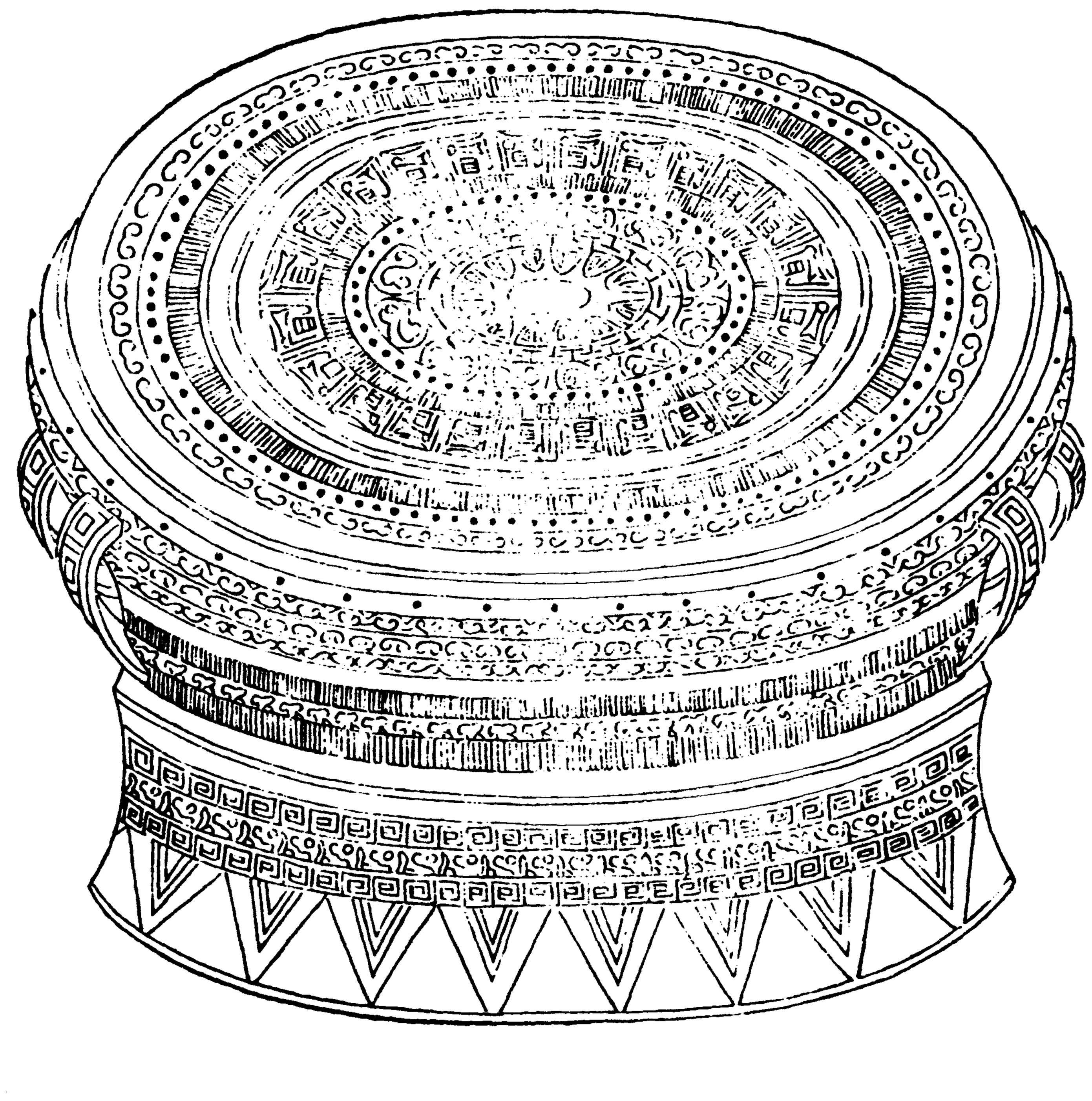
右黃山宮鐙舊爲張叔未所藏銘曰黃山第四按漢書地理志右扶風槐里縣有黃山宮孝惠三年起三輔黃圖卷三黃山宮在興平縣三十里水經注渭水又東北逕黃山宮南東方朔傳曰武帝微行西至黃山宮故世謂之遊城此鐙蓋當季離宮之器也黃字从艹从臼四字積畫爲之張尗未云西京妙蹟古趣天成翁覃溪載入兩漢金石記阮文達公載入積古齋彝器款識翁氏評爲漢蹟第一作詩詠之詩長不錄

漢銅鼓一



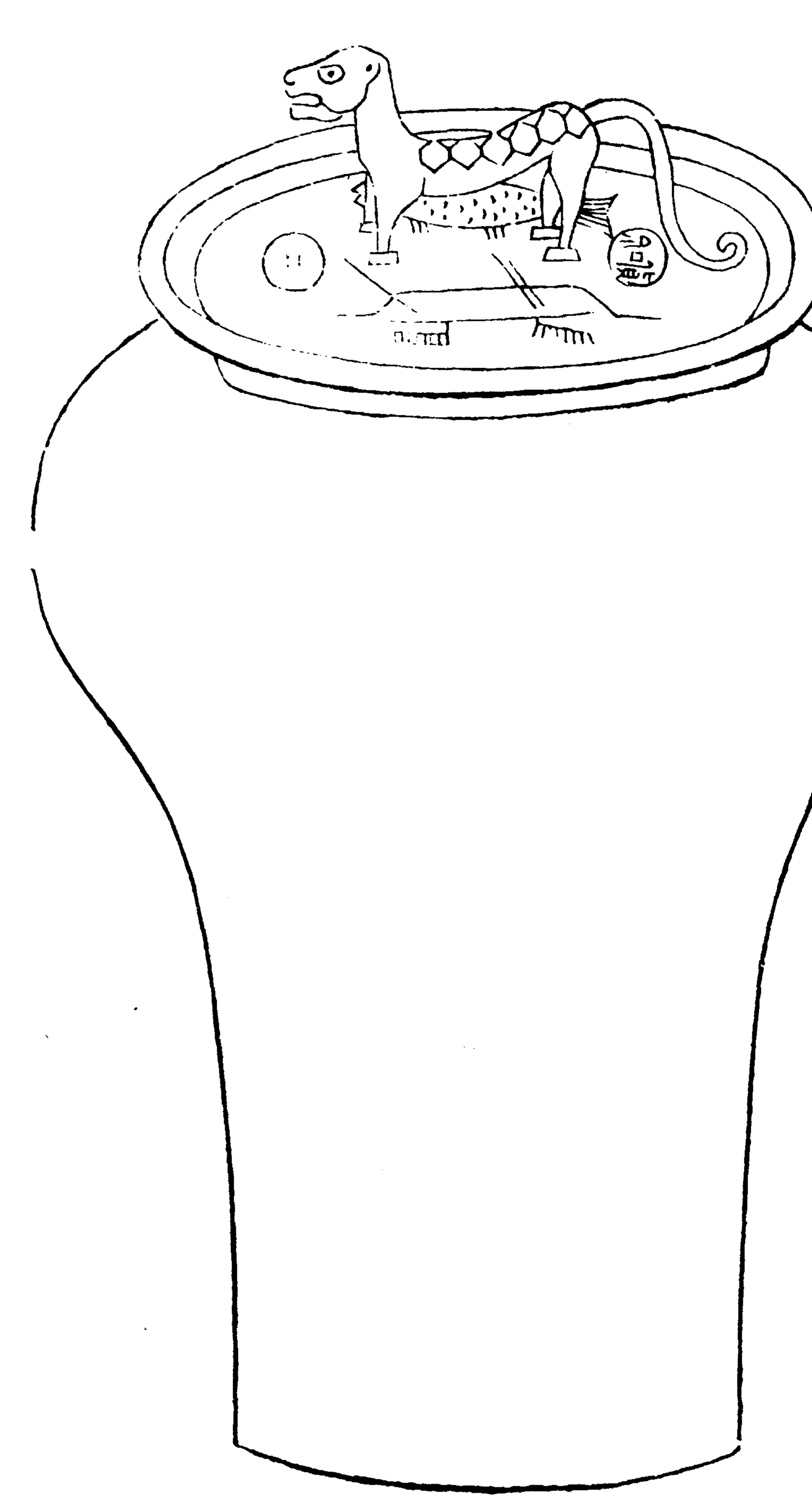
右銅鼓高今尺一尺八寸面徑三尺二寸三分腹圍八尺一寸五分花紋如圖重今庫平七百八十四兩按　西清古鑑云此器多謂之諸葛鼓蓋武侯渡瀘後所鑄然攷馬伏波平交趾亦鑄銅爲鼓則先諸葛已有之矣今嶺南一道廉州有銅鼓塘欽州有銅鼓村博白有銅鼓潭則因以爲地名矣大抵兩川所出爲諸葛遺製而流傳於百粤羣峒者則皆伏波爲之也余按後漢書馬援傳援好騎善别名馬於交趾得駱越銅鼓乃鑄爲馬式注裴氏廣州記曰狸獠鑄銅爲鼓鼓惟高大爲貴初成懸於庭剋晨招致同類來者盈門豪富子女以金銀爲大釵執以叩鼓叩竟留遺主人也據此則伏波之前固已先有銅鼓矣朱竹垞作銅鼓攷而謂鑄自諸葛不知何所據也且古者制器多有銘文欵識以記年月獨流傳銅鼓見之載籍及經目驗者從未聞有欵字似非中朝所制裴氏廣州記所載較爲可信

漢銅鼓二



右銅鼓高今尺八寸九分面徑一尺六寸腹圍四尺一寸
花紋如圖重今庫平四百七十二兩攷詳前

漢錞

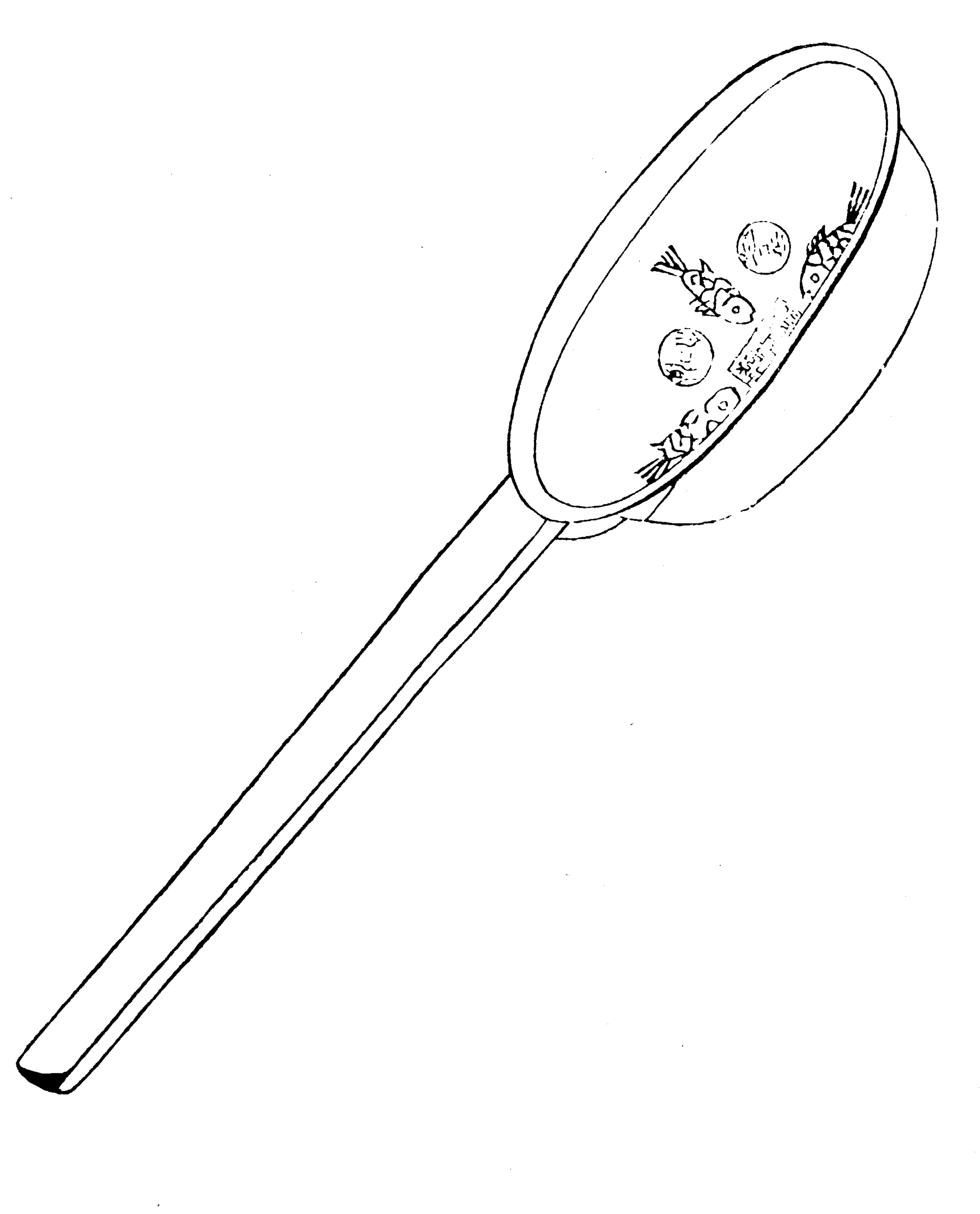


右漢錞高今尺一尺六寸上口前後徑六寸六分左右徑
五寸五分腹前後徑八寸左右徑六寸八分圍二尺三寸
二分下口前後徑四寸九分左右徑四寸二分重今庫平
一百二十八兩面有獸鈕有貨泉並魚藻弓矢文按博古
圖諸書皆繫此器於周代近日吳兎牀籑著周金錞辨張
芑堂錄入金石契兎牀曰予得周虎錞面有虎鈕右一魚
左一弓一戈上十字一下宜字一宜下剝落疑有闕文昔
人謂錞即錞于予別有辨周禮大司徒鼓人以金錞和鼓
釋者謂虎陽獸魚陰類取陰陽和鳴之義今此右有魚而
左列弓記曰諸侯賜弓矢然後得專征伐又侸立戈形皆

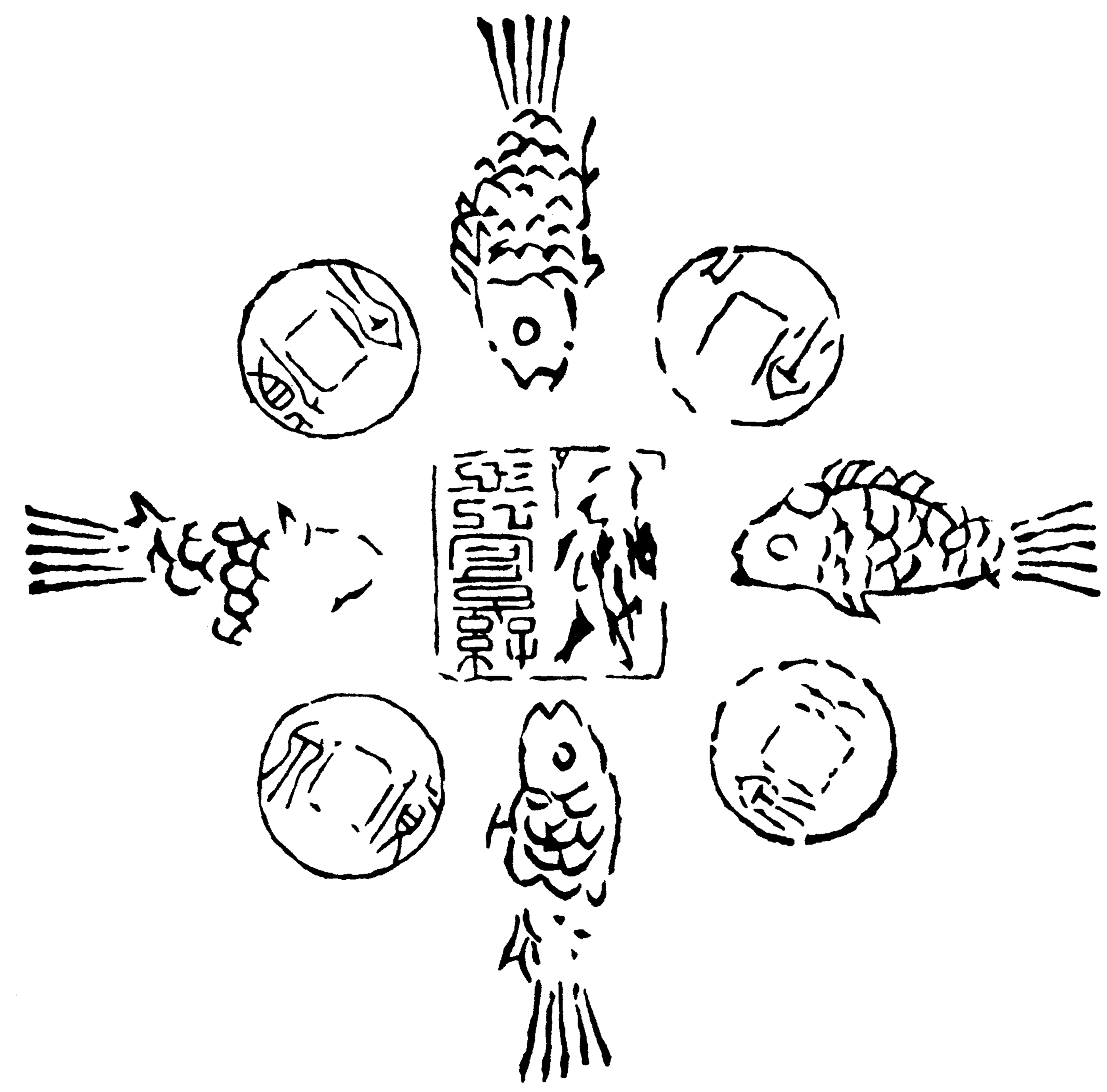
子孫孝享其祖考而銘其功德於斯器也上有十字蓋和鼓之錞非一此其第十錞與下有宜字宜下闕文當爲子孫字也自宋以來鐘鼎款識等書載金錞頗少惟宣和博古圖列錞一十有九然皆無銘字今此錞出後宣和六七百季而又有銘字不尤可寶哉竊疑金錞乃樂中和鼓之器而錞于軍中和鼓角之器故國語趙宣子曰戰以錞于丁甯儆其民也又黃池之會吳王親就鳴鐘鼓丁甯錞于秉鐸又云東坡志林所記能道其尺寸之詳而拙於遣詞使古器形制不可復得其彷彿甚可恨也余按兎牀所論信博辨矣然其所得之錞謂爲周器非也錞面有宜字作

宜此漢器筆法在篆隸之間決非三代文字兎牀又謂宜下當是子孫字此尤漢器中習見之詞也嘗攷前漢律歷志元始中王莽秉政欲燿名譽徵天下通知鐘律者百餘人使羲和劉歆典領條奏居攝之後改革漢家法度制禮作樂妟思復古錢法亦因之一變天鳳元季罷大小錢改作貨泉今余所藏之器面有貨泉文其爲莽時所鑄無疑援此以證兎牀所得者當同出漢代確可徵信惜余此器已付庚申劫火兎牀之錞更無從問津爲可慨也

漢刀斗



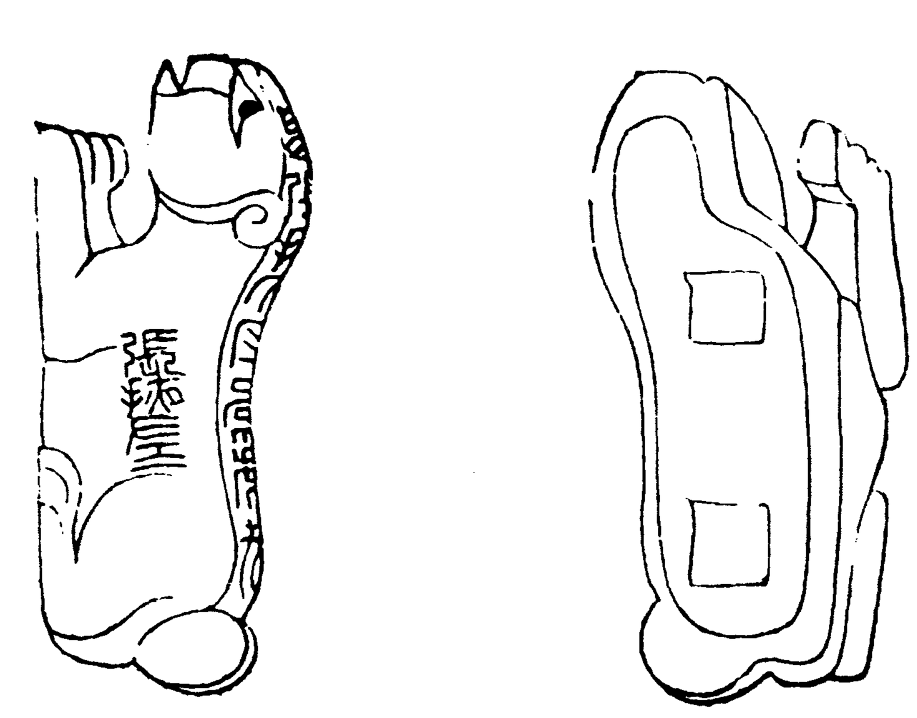
器徑今尺四寸七分深一寸三分柄長六寸二分重今庫平二十四兩六錢七分



右刁斗有魚形貨泉文中有小印曰長宜子孫按趙希鵠洞天淸祿集刁斗無足鐎斗有足此器無足定爲漢時刁斗金石書中所載類皆有足者此刁斗不多見也

兩罍軒彝器圖釋卷十

漢張掖太守虎符

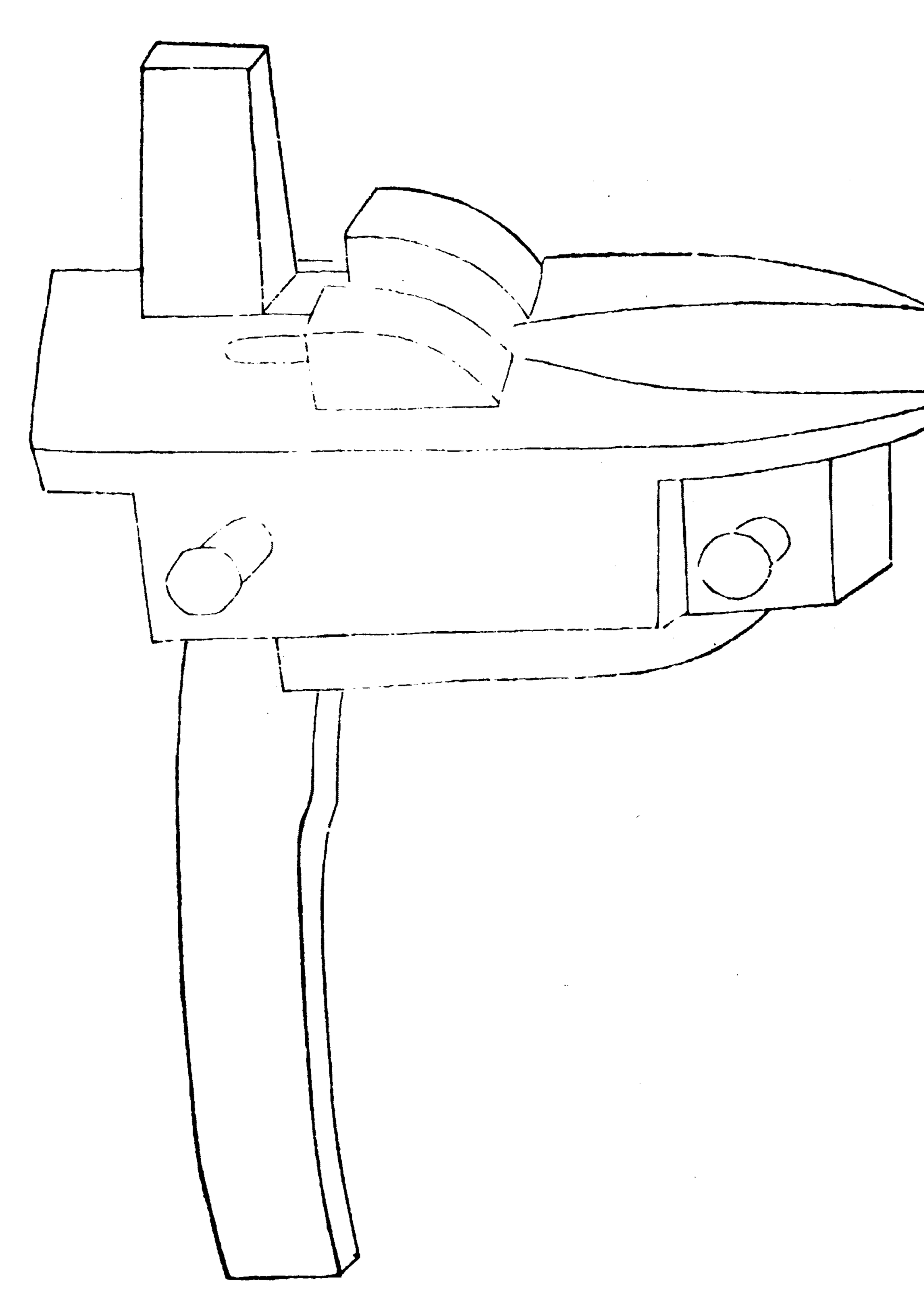


與張掖太守爲虎符
張掖左一

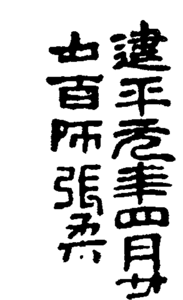
右張掖太守銅虎符形制大小如圖重今庫平一兩四錢七分背有文曰與張掖太守爲虎符腹有文曰張掖左一按後漢書明帝紀注張掖郡故城在今甘州張掖縣西北元和注甘州自六國至秦戎狄月氏居焉漢初爲匈奴右地武帝置張掖郡以斷匈奴右臂百官公卿表郡守秦官掌治其郡秩二千石景帝中二年更名太守又按文帝紀二年九月初與郡守爲銅虎符應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使者至郡合符符合乃聽受之師古曰與郡守爲符者謂各分其半右畱京師左以與之今文曰張掖左一左卽左以與之也一者自一至五之數也曰太

守則知爲景帝中二年以後所頒也此符字皆錯銀制作古樸青綠蒼潤欲滴眞漢器中之至精者其中作二方凹孔所以受右符之筍也

漢建平弩機



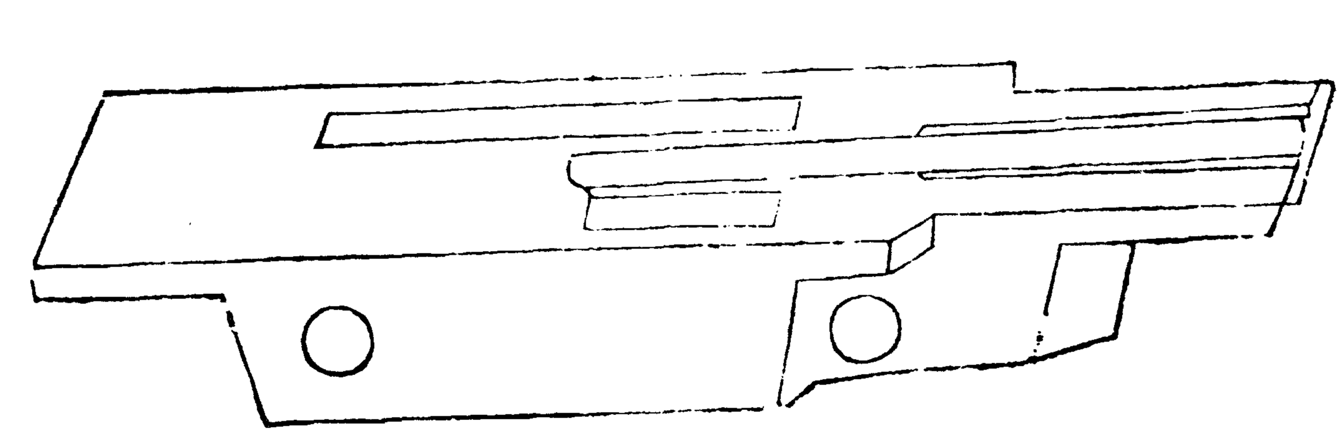
廣長如圖重今庫平十三兩一錢



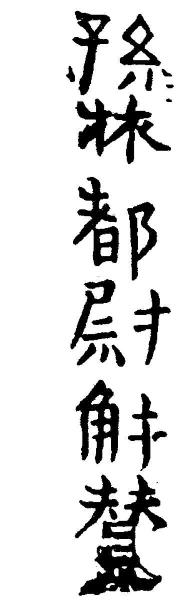
建平元年四月□□□□
□百師張柔

右建平弩機文曰建平元年四月□□□□□百師張柔
按建平爲漢哀帝年號張柔工師姓名也

漢孫旅弩機



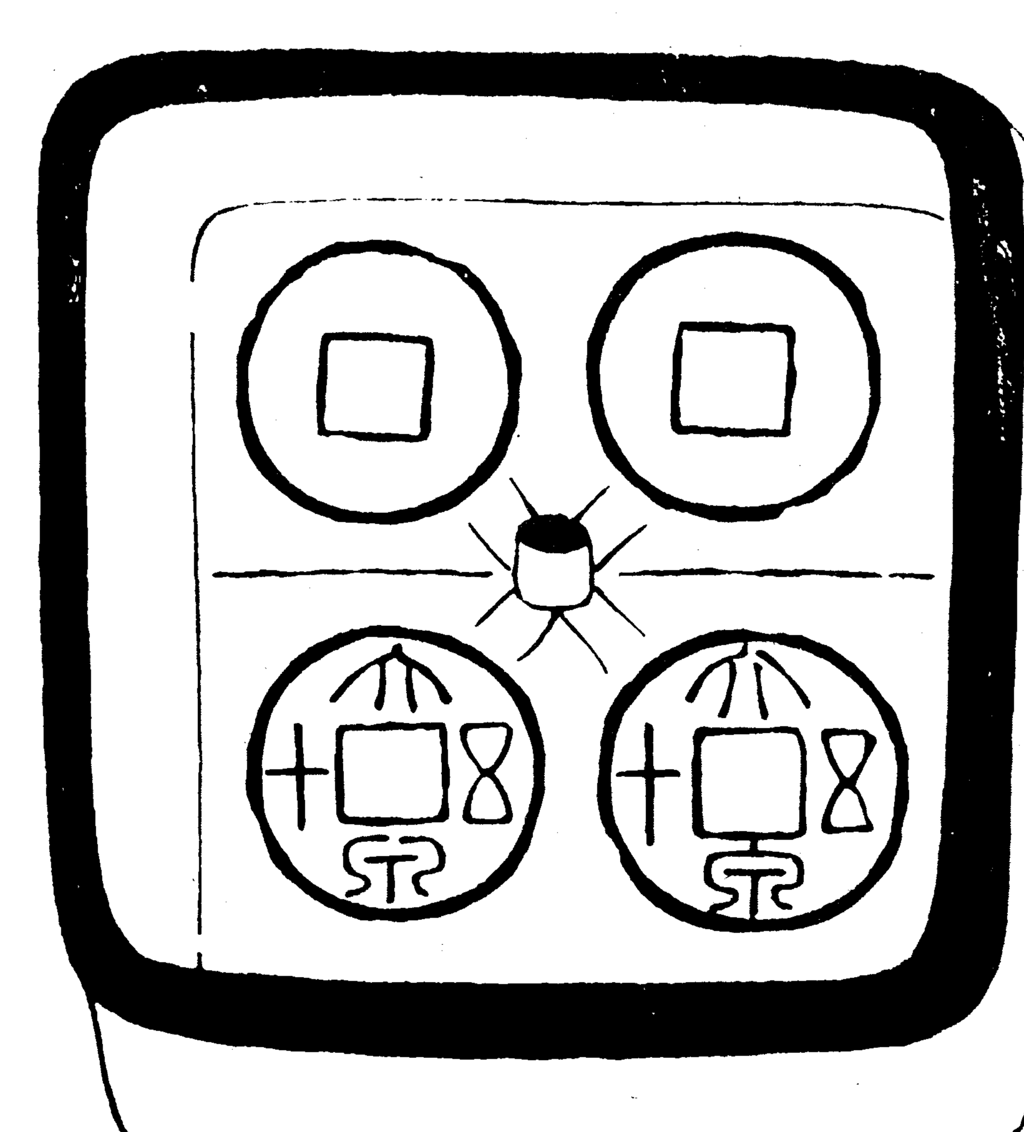
器長今尺五寸八分闊一寸二分重今庫平十三兩



孫旅都尉解贊

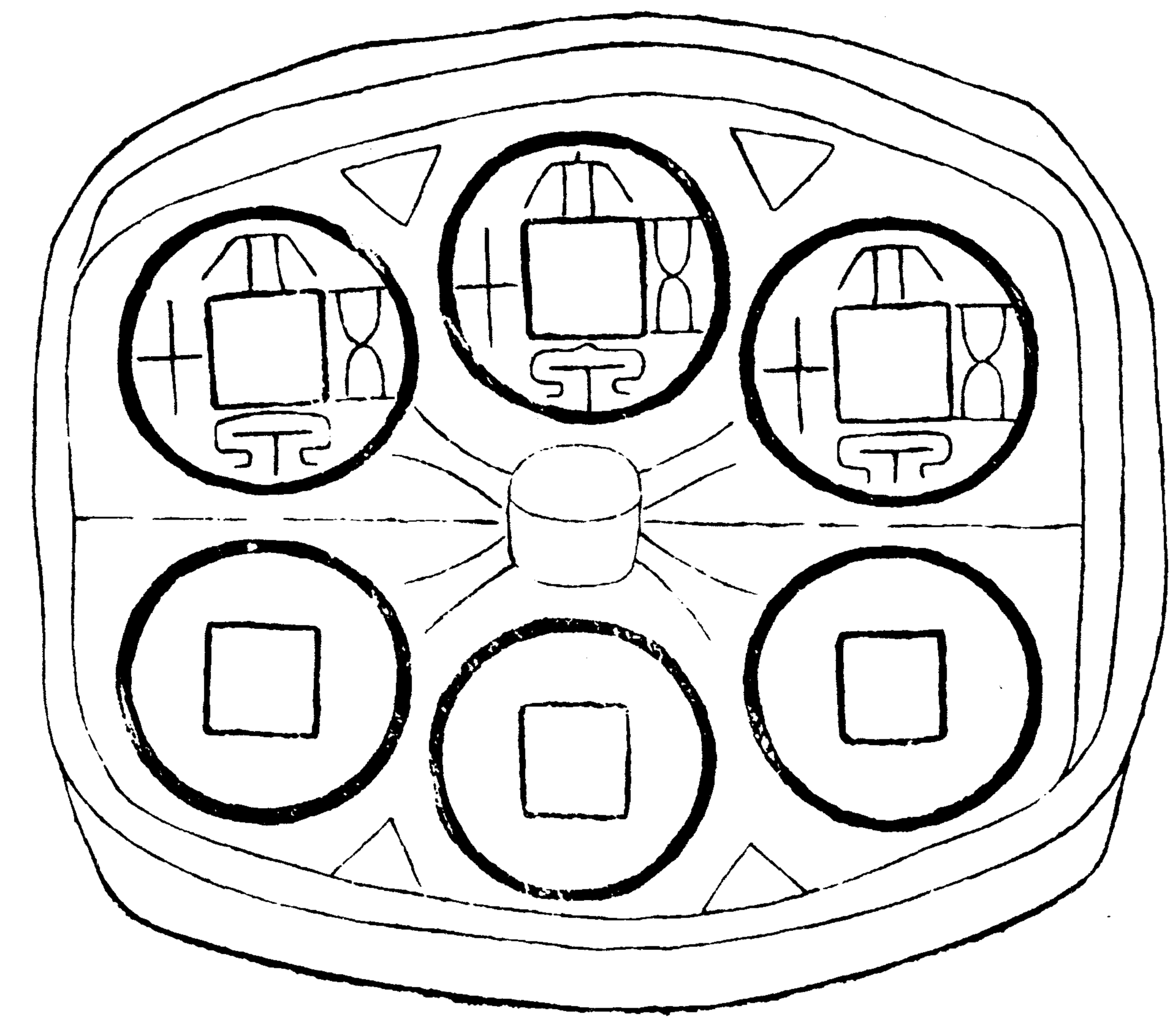
右弩機郭銘六字曰孫旅都尉解贊牙臂俱闕舊爲張尗未所藏釋之曰後漢百官志五其屬國都尉屬國分郡離遠縣置之如郡差小置本郡名世祖幷省郡縣四百餘所後世稍增之又云每屬國置都尉一人比二千石此孫旅都尉當是屬國之官解贊用器之人也

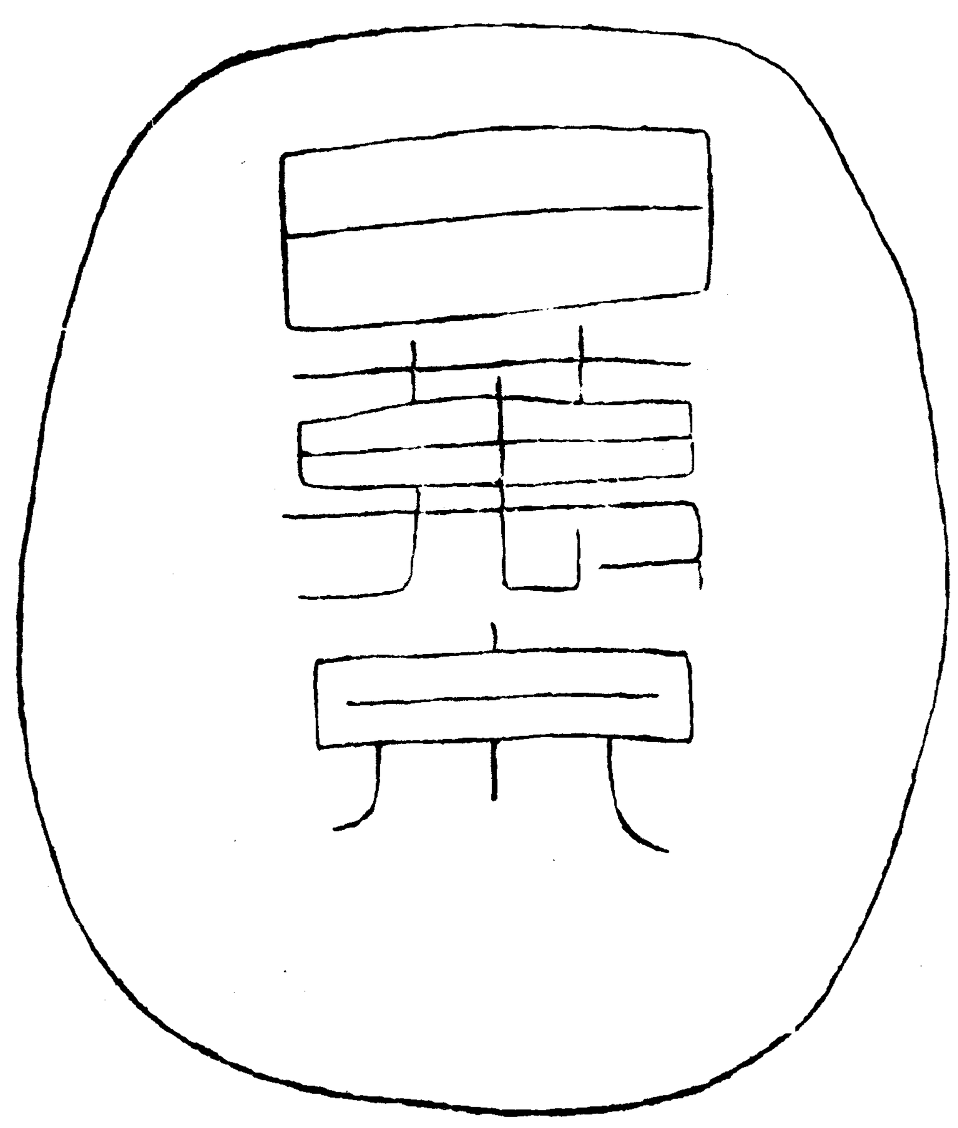
漢大泉五十范一



右大泉五十范形制大小如圖重今庫平十二兩列錢四枚二面二漫背穿無文按漢書食貨志王莽居攝變漢制更造大泉文曰大泉五十蓋自武帝鑄五銖錢後閱宣元成哀平五世無所變更至莽始變漢法也此范陽文正字峻邊不能鑄錢或謂之錢式爲小洗之屬亦似近理

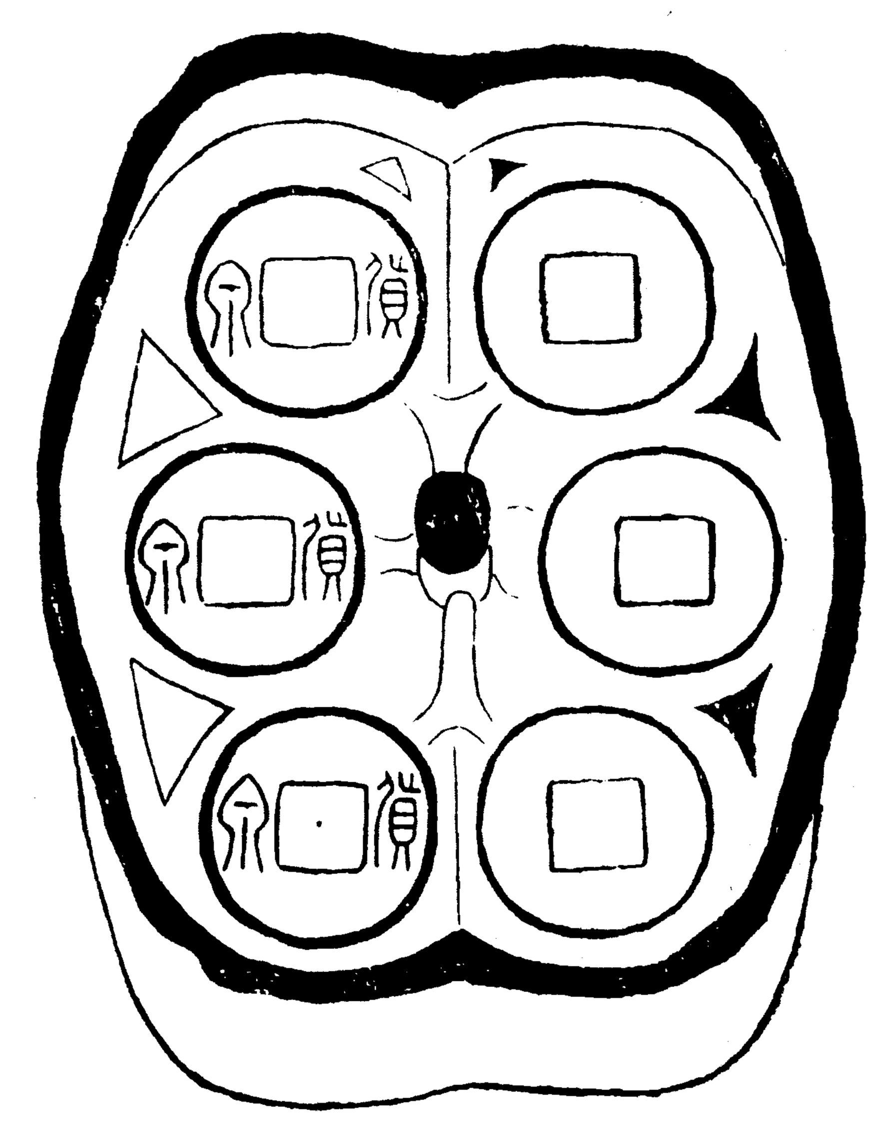
漢大泉五十笵二

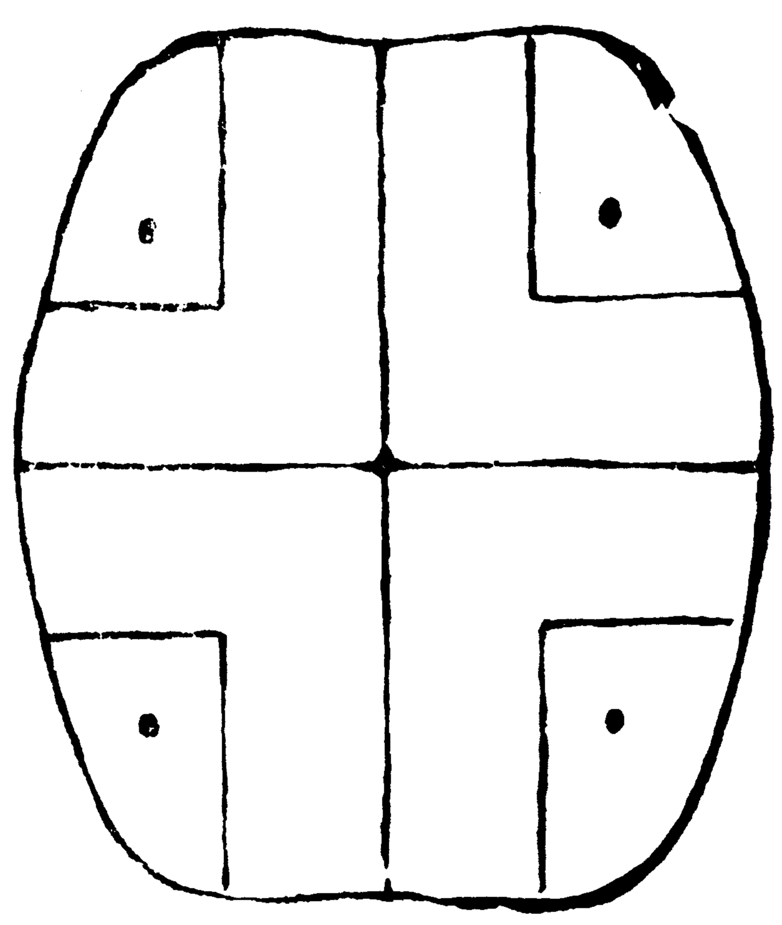




右大泉五十笵形制大小如圖重今庫平十兩背有日萬泉三篆字舊爲張尗未所藏云於嘉慶癸亥夏日得自戴松門光曾新莽大泉笵流傳尚多惟有背文者甚少此日萬泉三字瘦勁可愛蓋漢器中之至精妙者張芑堂摹入金石契翁宜泉比部嘆爲泉笵中極品也

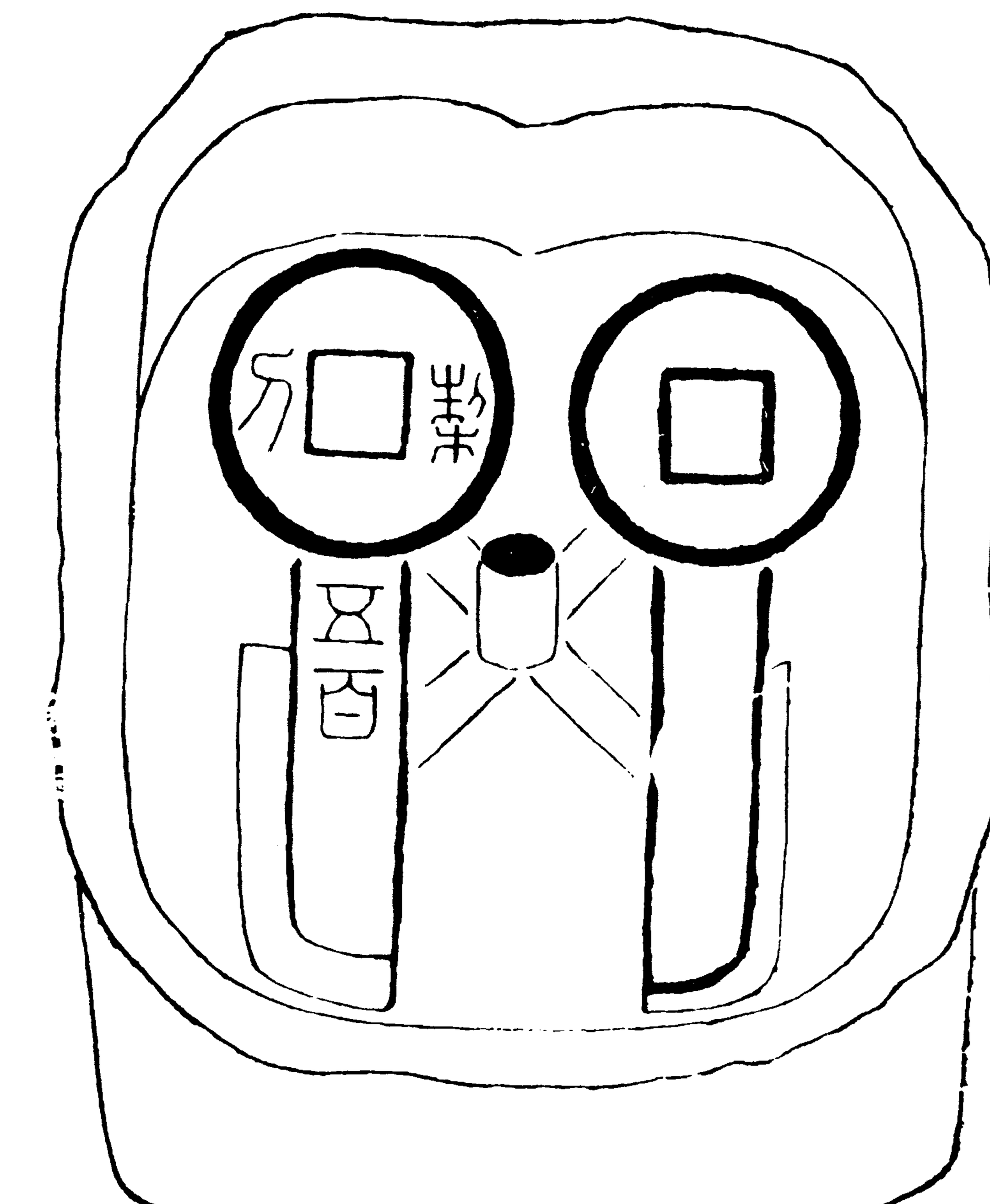
漢貨泉笵





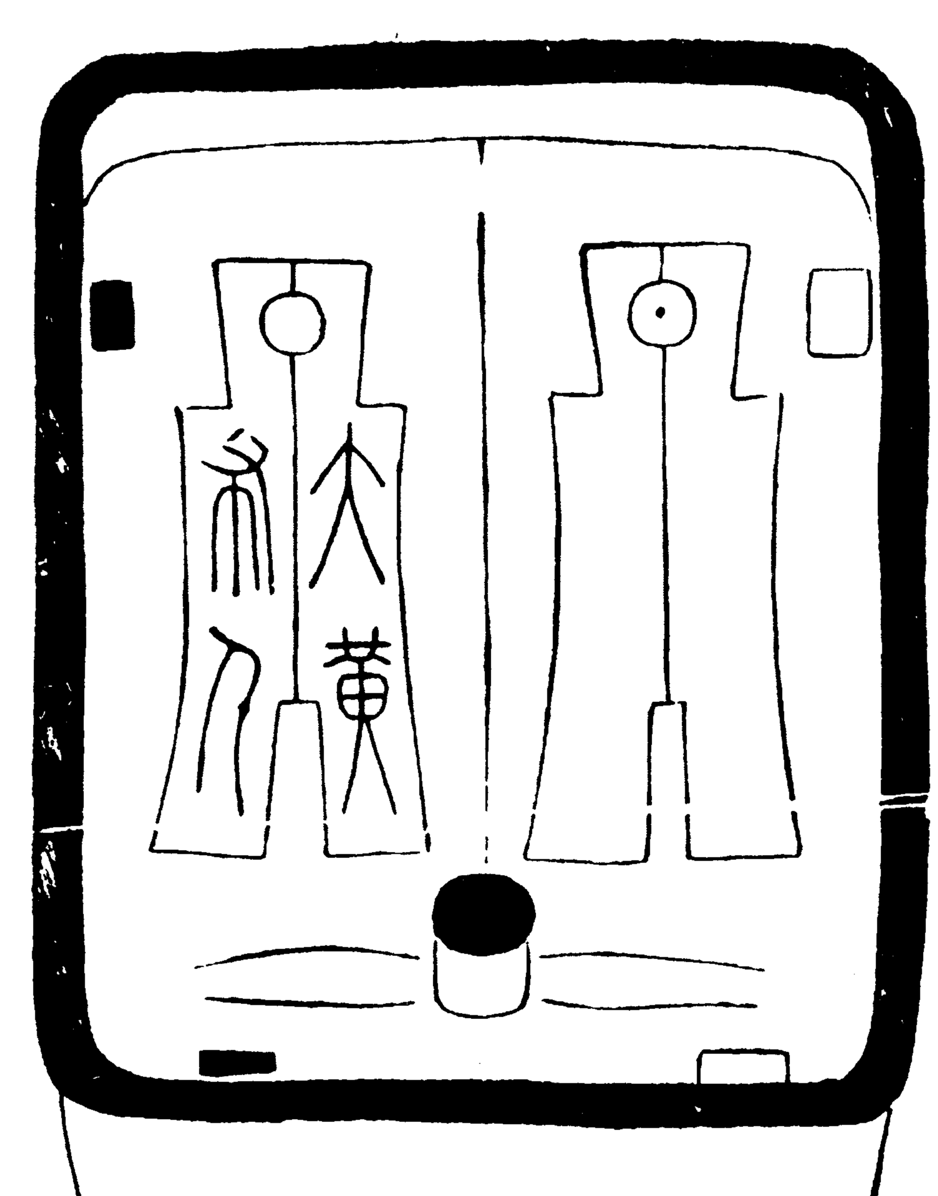
右貨泉笵形制大小如圖重今庫平九兩五錢江鄭堂藩舊有一器張芑堂摹入金石契云漢唐人泉字篆法直筆不連如九成宮醴泉銘碑額泉字亦然今說文刊本卻作連筆据此可證說文傳寫之失此笵與大泉五十笵背有三篆字者其泉字中直俱斷正與鄭堂所藏者合

漢栔刀泉范



右契刀泉范形制大小如圖重今庫平二十二兩文曰契刀五百篆法極爲精勁亦係張尗未所藏按漢書食貨志莽造契刀其環如大泉身形如刀長二寸文曰契刀五百栔卽契字說文栔刻也从㓞从木苦計切泉文从木與說文正合

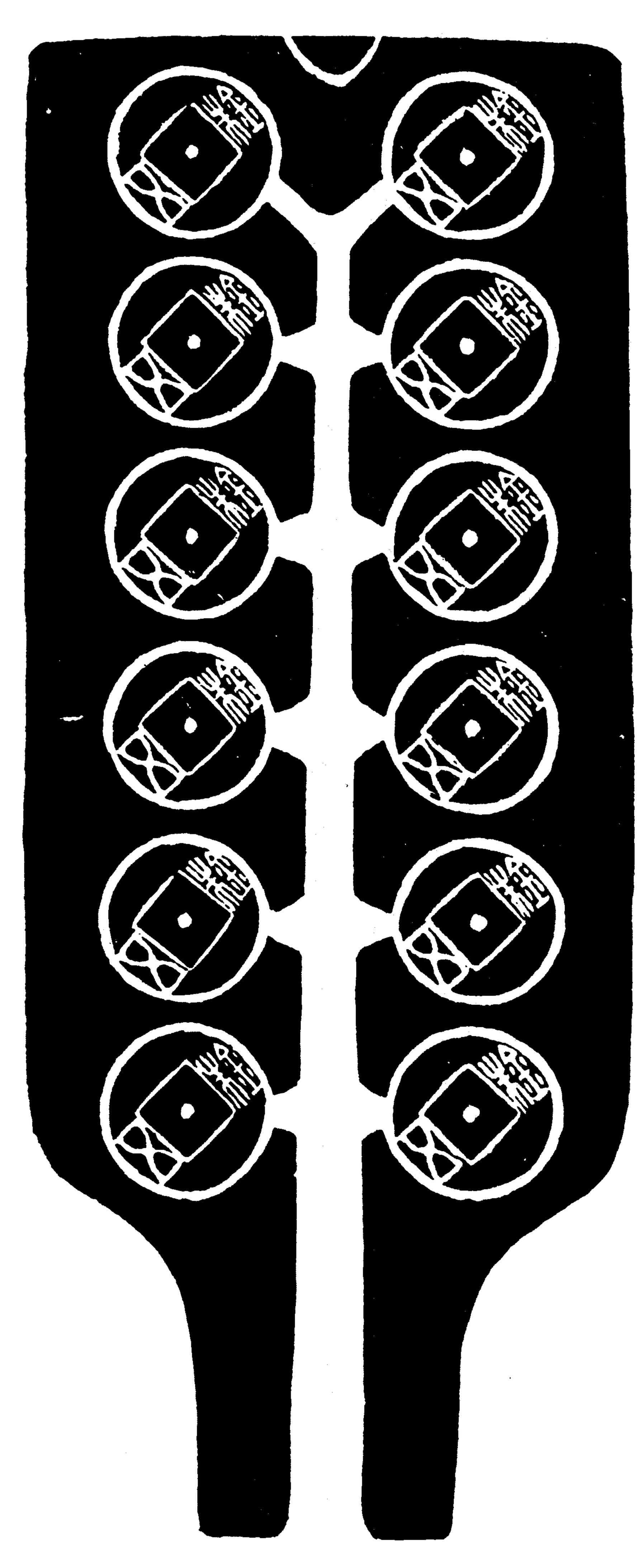
漢大布黃千泉范

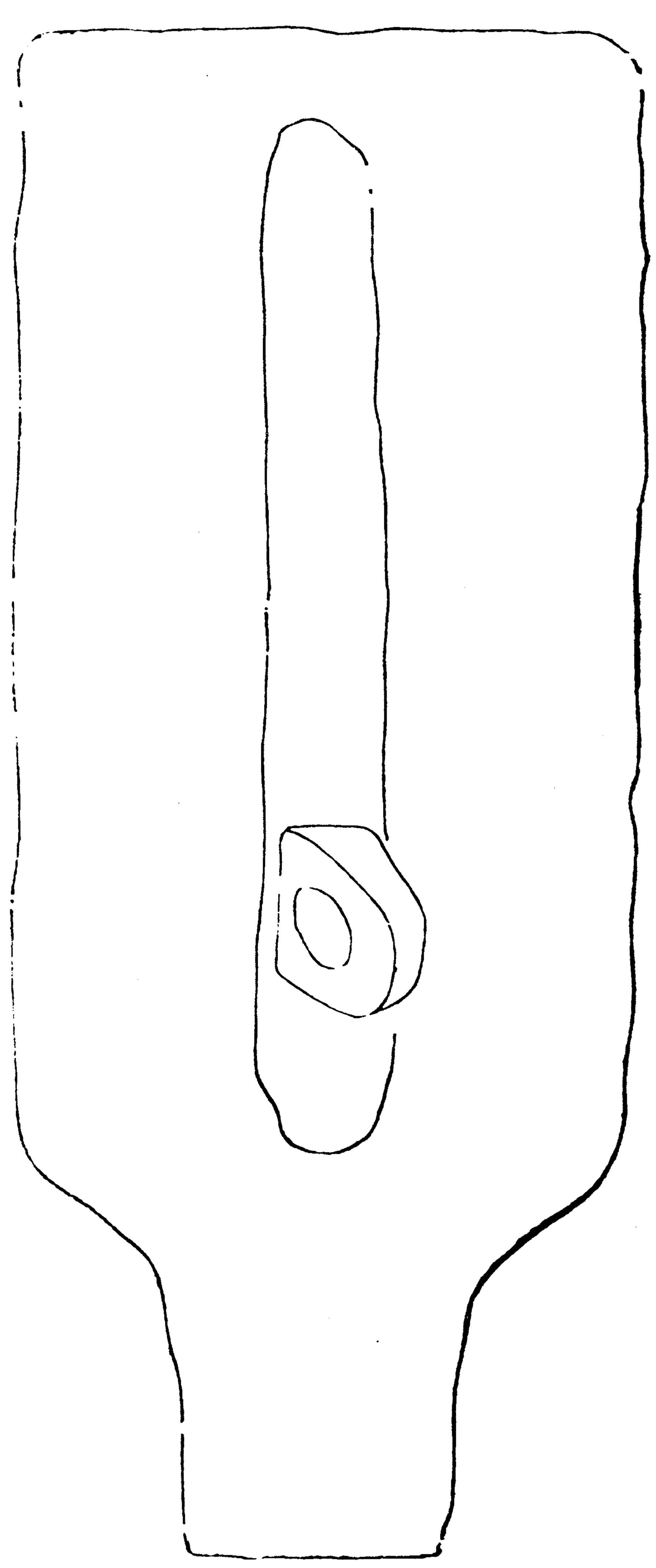


右泉范形製大小如圖重今庫平十兩三錢舊爲嘉興金硯雲忠醕所藏列布一面一漫篆文曰大布黃千張芑堂燕昌載入金石契洪氏泉志引舊譜作大黃布刀張台謂莽自言黃虞之後又改平帝定安太后爲黃室主大黃莽之自稱也意者莽之初謂刀布一物後分爲二耶趙彥衞雲麓漫鈔新莽大黃布刀文譜家皆云布刀細觀篆文中有一點卽千字也況布與刀二物不可得兼曰千者當千之用也張氏泉寶錄云此布之文乃是大布黃千旁行讀之文義自顯漢書所云莽布十品大布價值千錢意謂是歙翁氏兩漢金石記引丁傳云洪氏泉志所載大黃布刀

沿誤已久今以漢書食貨志及新莽所鑄諸布覈之當作大布黃千蓋大布其直當千也黃卽橫字古橫衡二字通詳禮經鄭康成註毛詩箋諸書橫者平也絜刀平五百之類也橫作黃者猶黌舍卽橫舍[illegible]颩卽黃颩黃乃橫省可據又橫本讀黃古韵庚陽互通也自泉志至今皆以新莽自謂黃帝後裔遂順讀篆文曰大黃如大漢大唐等稱誤矣此是布非刀也方氏云此布文自應讀作大布黃千至於黃與橫通之義則存以俟攷雲按瞿氏中溶續泉志引禮記緇衣狐裘黃黃陸德明經典釋文云黃徐本作橫音黃此黃與橫通之證也

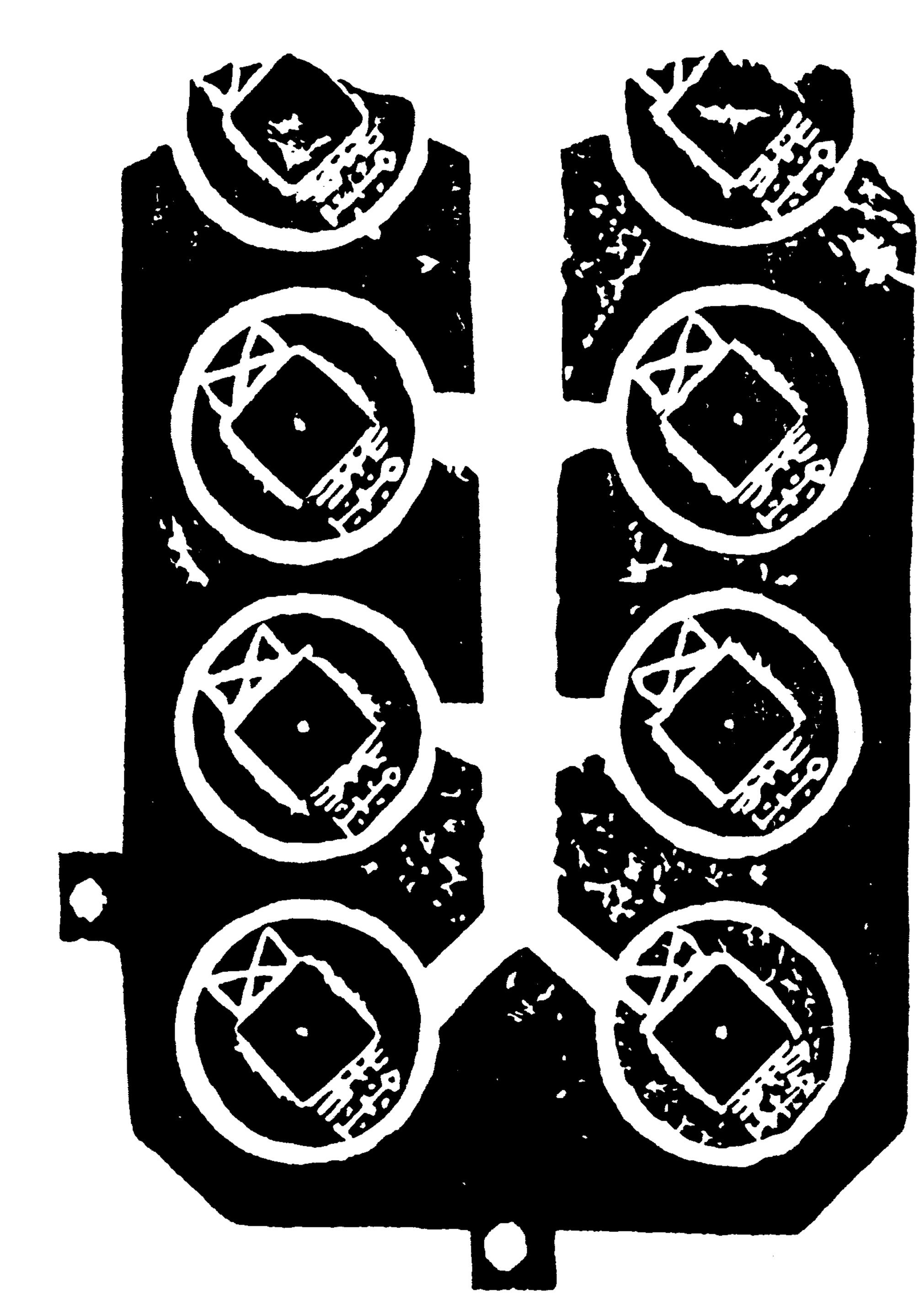
漢陰文五銖泉范一

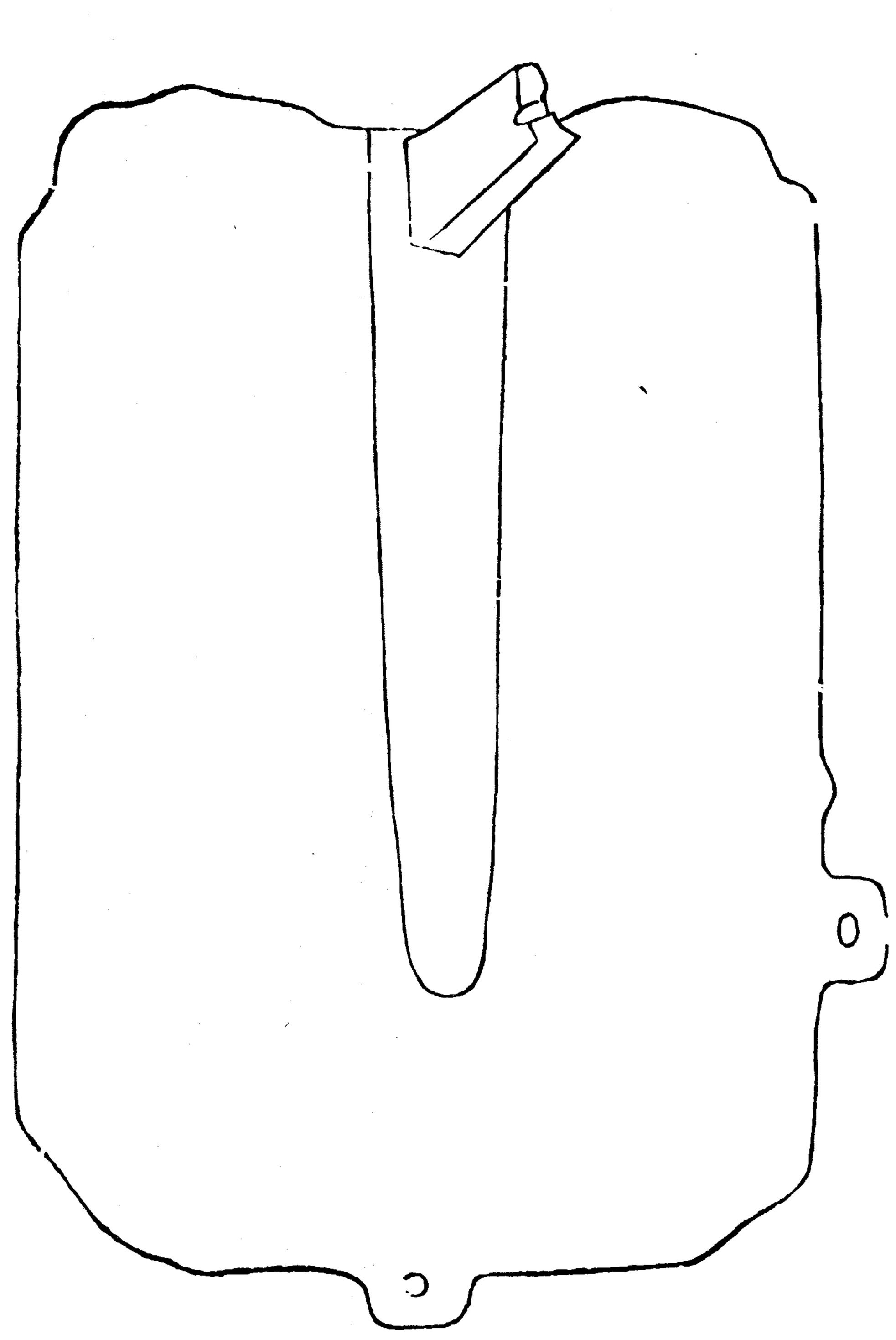




右五銖泉笵長今尺八寸上闊三寸下闊一寸八分厚二分重今庫平二十八兩列泉十二枚陰文反字有凹道支流可以入銅液鑄泉爲陽文每穿孔中有細眼所以納尖釘背平無文高起一鼻有穿孔可以貫索約之使兩片不游移耳此眞泉笵也

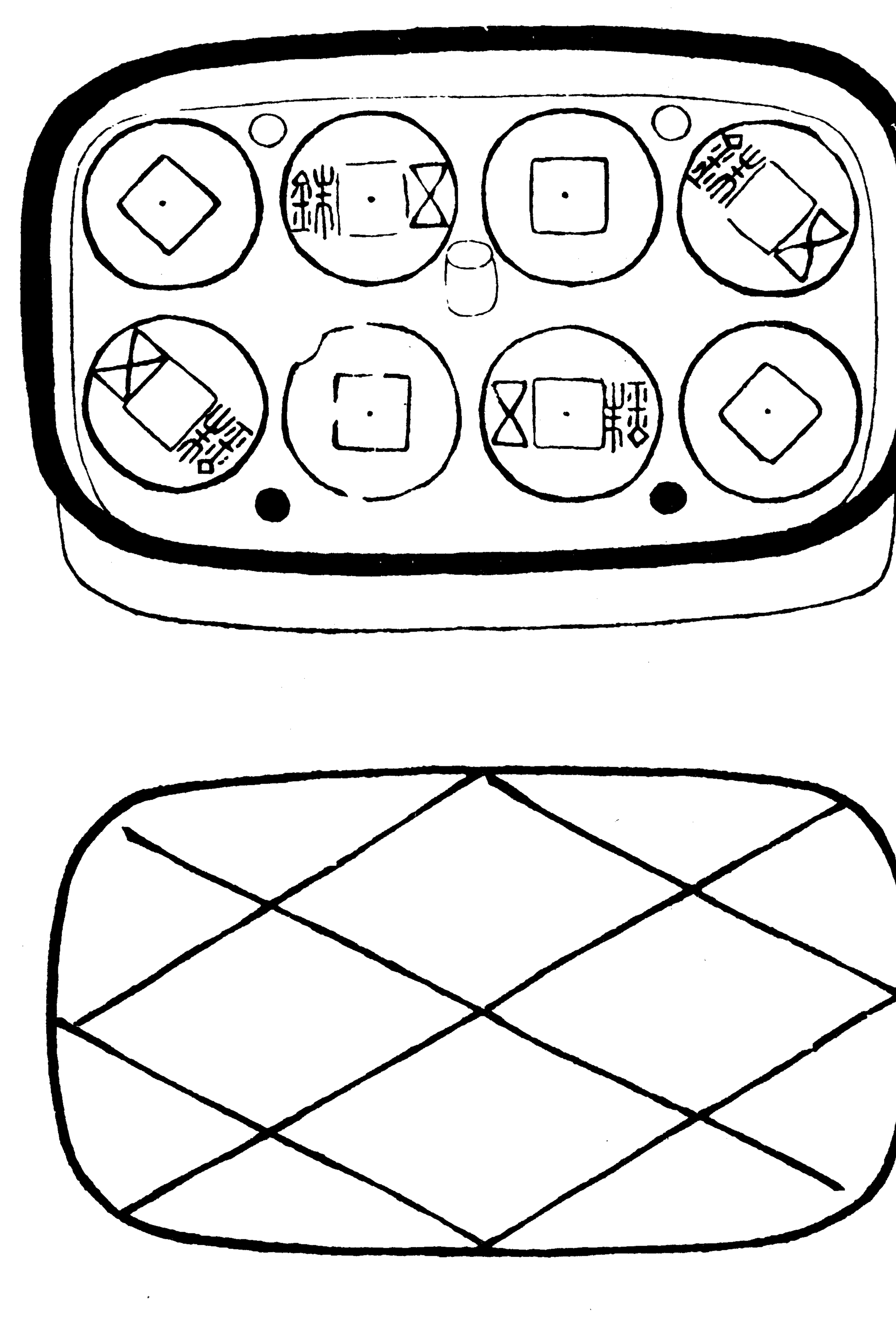
漢陰文五銖泉笵二



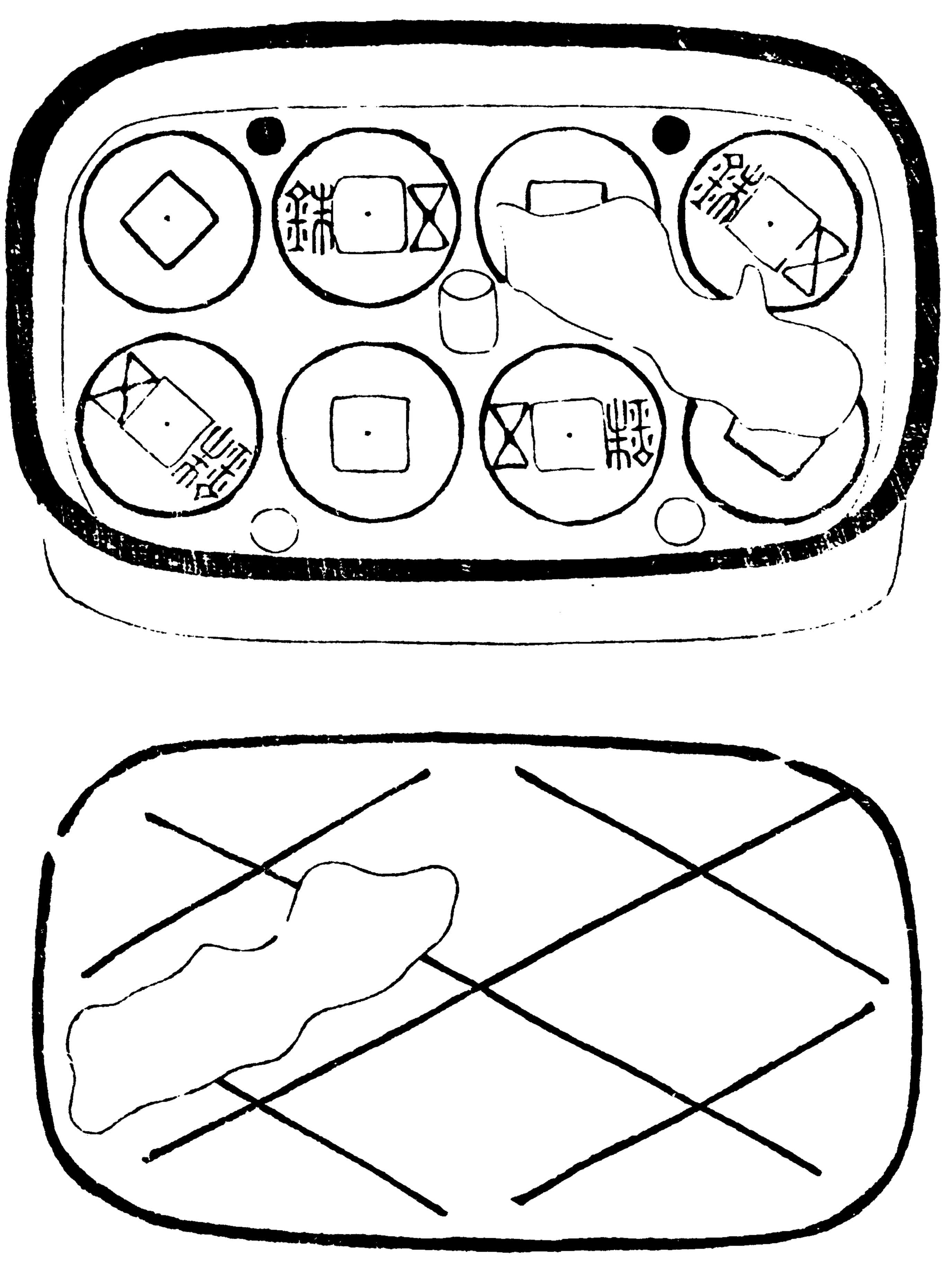


右五銖泉笵廣長如圖重今庫平九兩五錢列五銖泉八枚上斷其半與前一笵皆陰文反字有凹道支流背與邊均有穿孔可以貫索約之

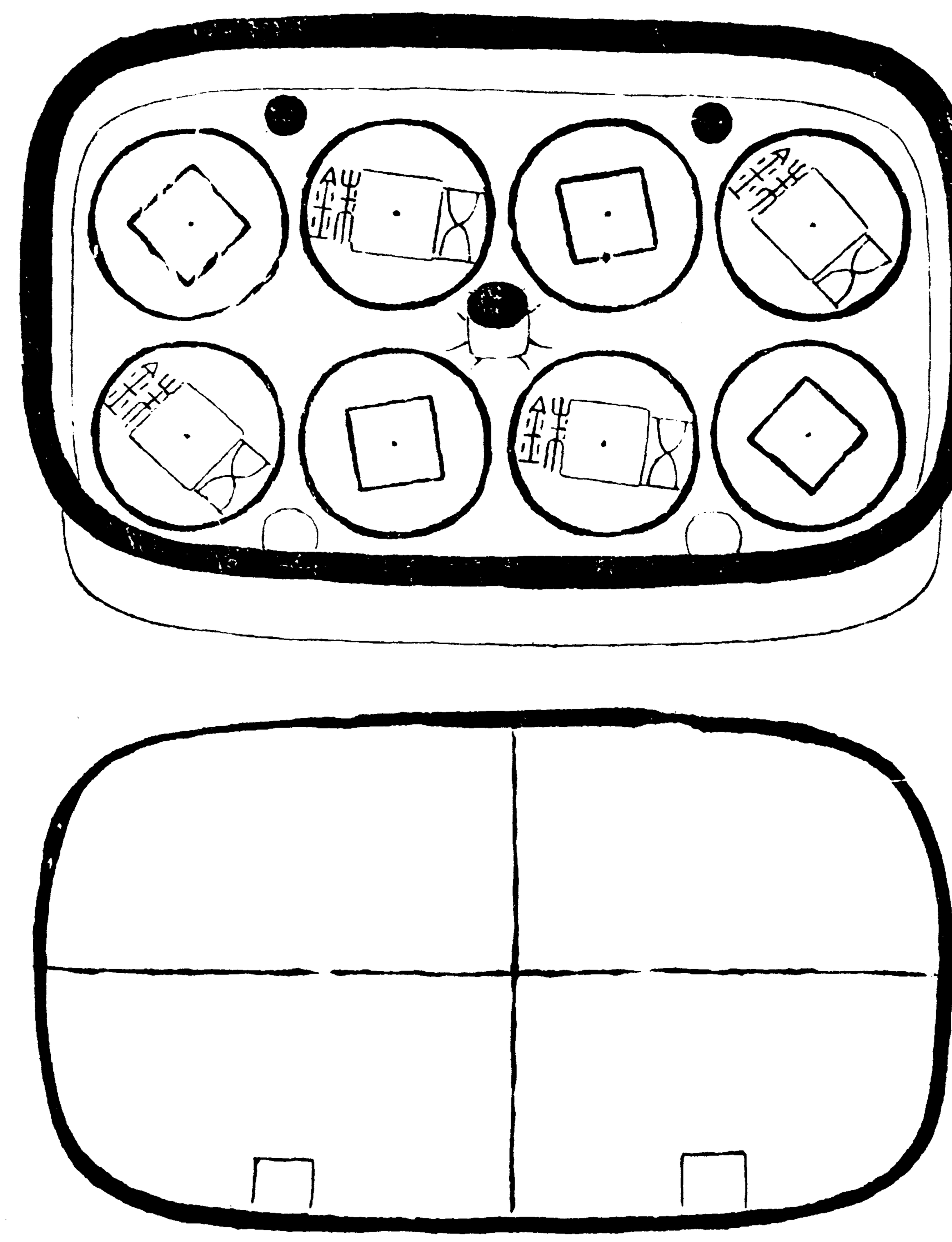
漢陽文五銖泉笵一



漢陽文五銖泉笵二



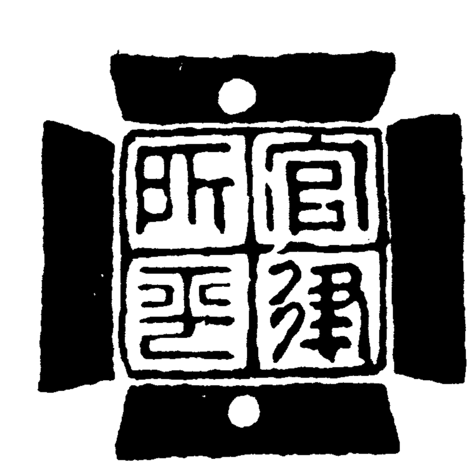
漢陽文五銖泉范三



卷一〇　二〇

右五銖泉范三形制大小如圖一重今庫平六兩一重五兩一重九兩五錢各列陽文五銖泉八枚四面四漫按洪氏泉志五銖泉品數最多自漢至隋代有鑄行不能備紀

漢斗檢封





官律所平

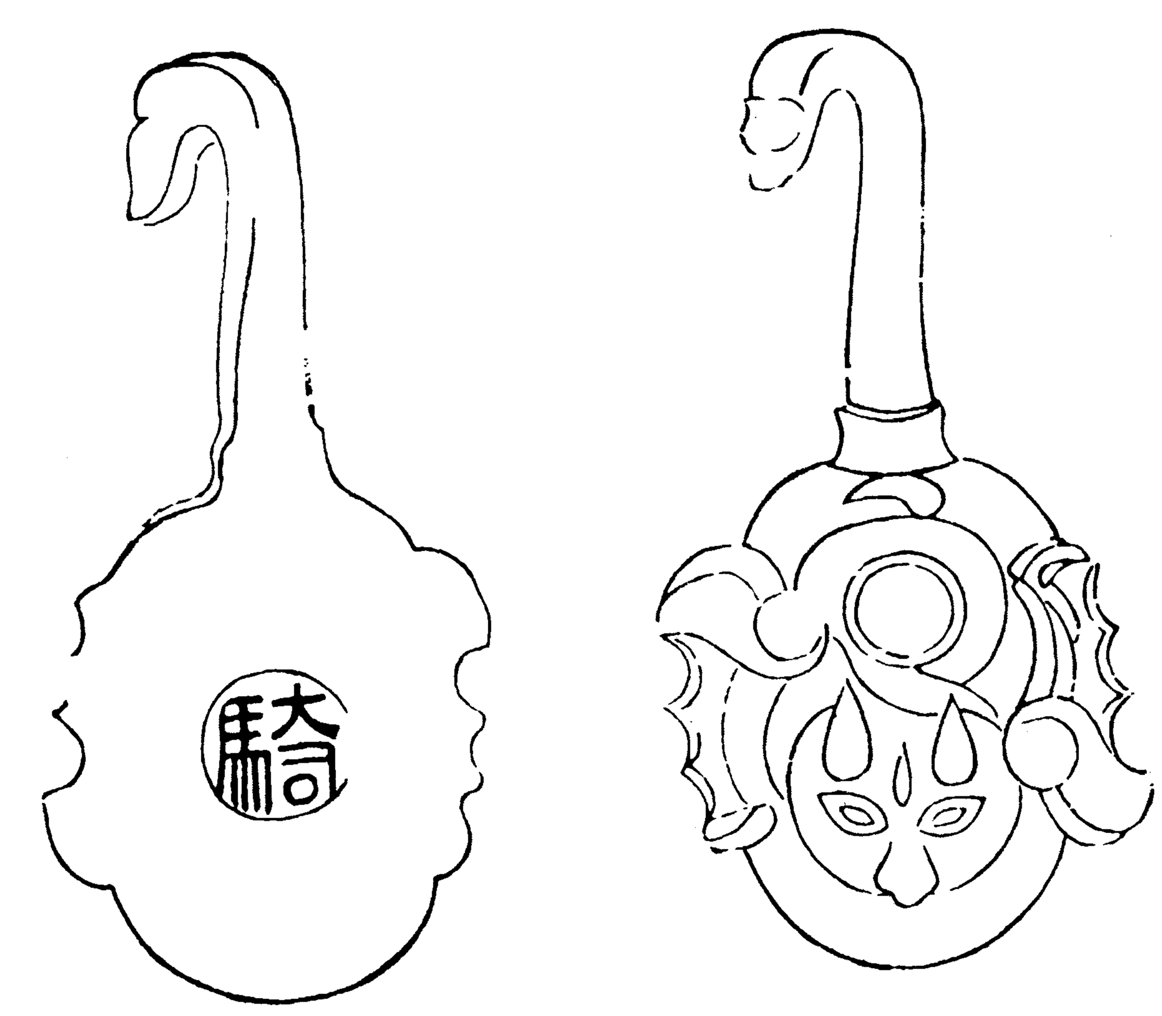
鼓鑄爲變

卷一〇　二一

右漢斗檢封形制如圖重今庫平三錢二分器底銘四字曰官律所平內銘四字曰鼓釒爲□皆陽識舊爲張未未所藏載入阮氏積古齋彝器款識吳侃叔東發云是均律施弦之器錢竹汀宮詹云是累黍起數之器趙謙士秉沖識爲斗檢封積古齋從之引注疏漢法斗檢封其形方上有封檢其內有書此器形方如斗底銘云官律所平著平肆之義內銘末一字疑是變字鼓鑄爲變者化居之義其爲通商之封璽無疑而阮氏誤識官律所平于內者實未見其器耳

兩罍軒彝器圖釋卷十一

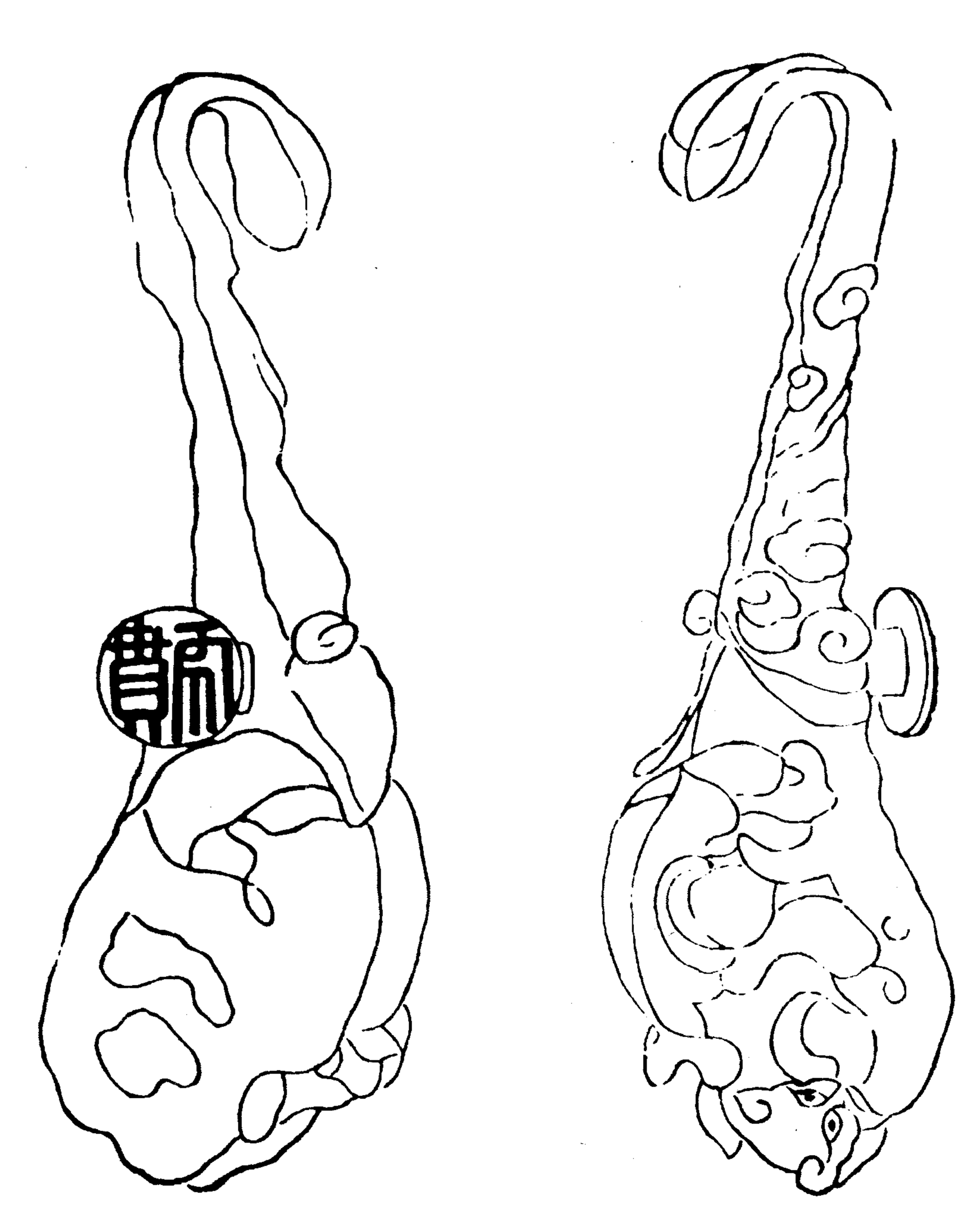
漢大司馬鉤



大司馬

右大司馬鉤形制大小如圖重今庫平一兩五錢按漢書武帝元狩四秊初置大司馬以冠將軍之號以衞青爲大司馬大將軍見百官表此後傳志亦屢見也

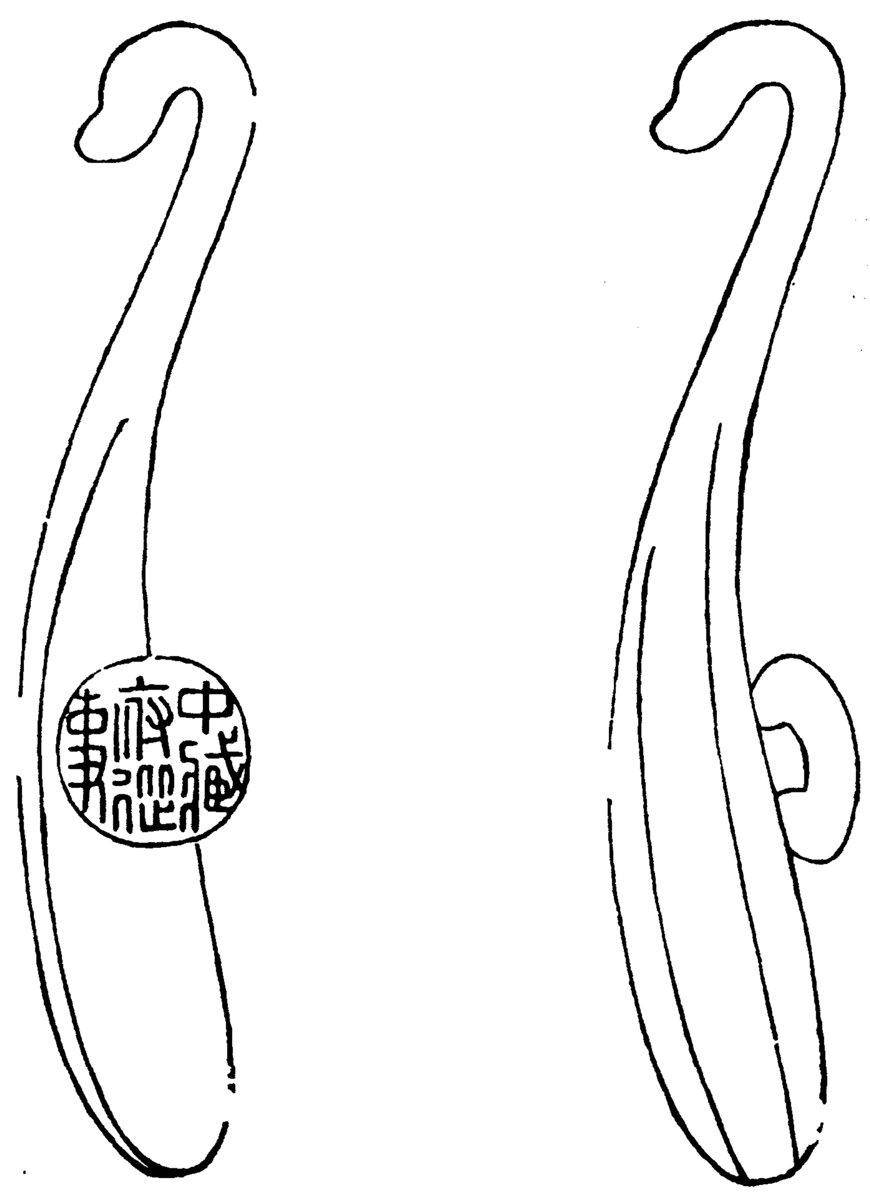
漢虎賁鉤



虎賁

右虎賁鉤形制大小如圖重今庫平二兩一錢五分按續漢書百官志虎賁中郎將比二千石注曰主虎賁宿衞蔡質漢儀曰主虎賁千五百人無常員多至千人戴鶡冠次右將府顏師古曰賁讀與奔同言如猛獸之奔也王莽以古有勇士孟賁故名焉

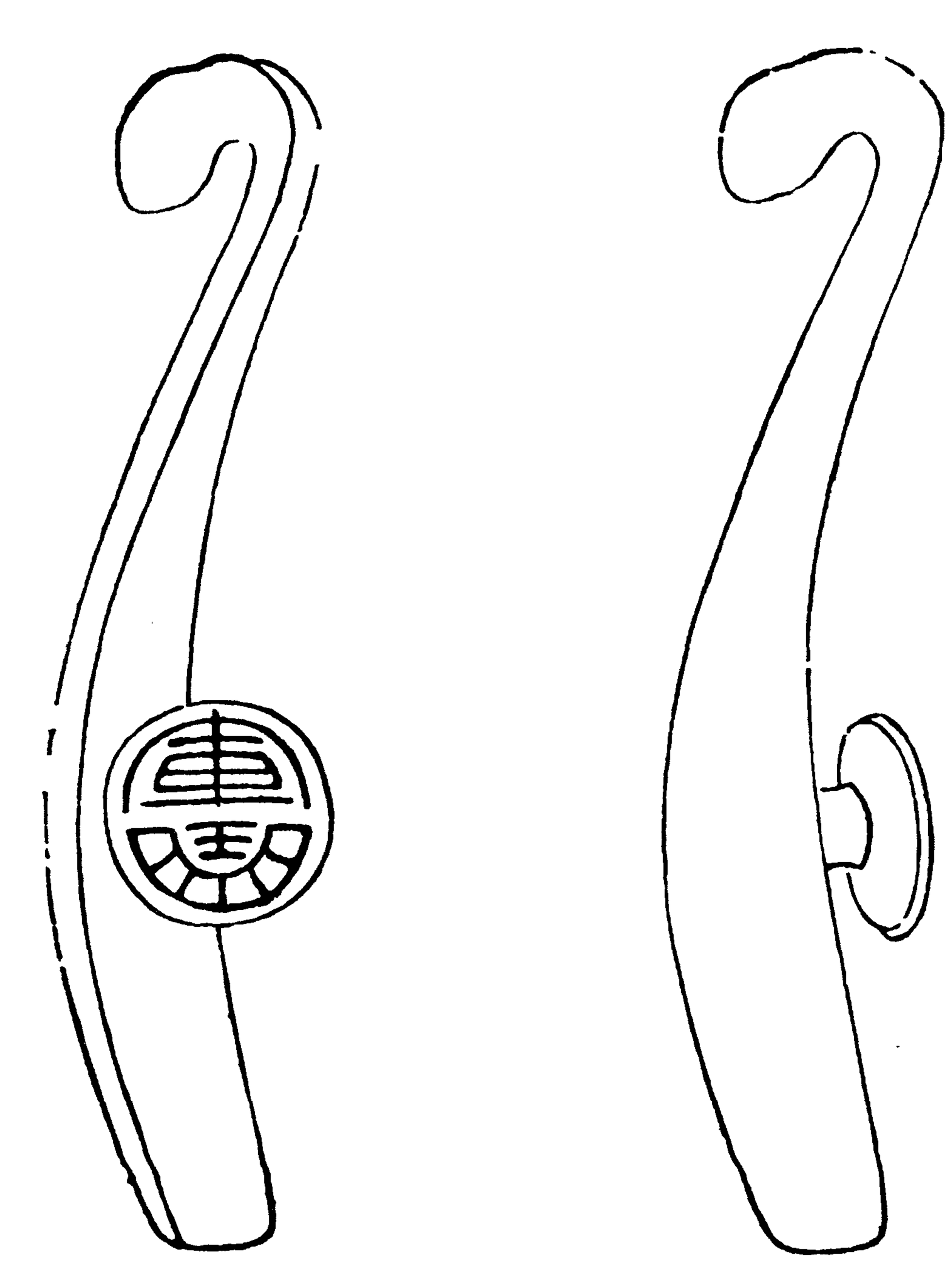
漢中臧府從事鉤



中臧府從事

右中臧府從事鉤形制大小如圖重今庫平一兩六錢五分按續漢書百官志中臧府令一人六百石本注曰掌中幣帛金銀諸貨物又郡國志諸州皆有從事史假佐本注曰其員職畧與司隸同中興但因計吏皆有從事史假佐鉤文曰中臧府從事則當日中臧府固亦有從事也可以補傳志之闕漢碑藏皆作臧後世以臧字訓善藏爲收藏遂截然分爲兩字今鉤文作臧正與漢碑合

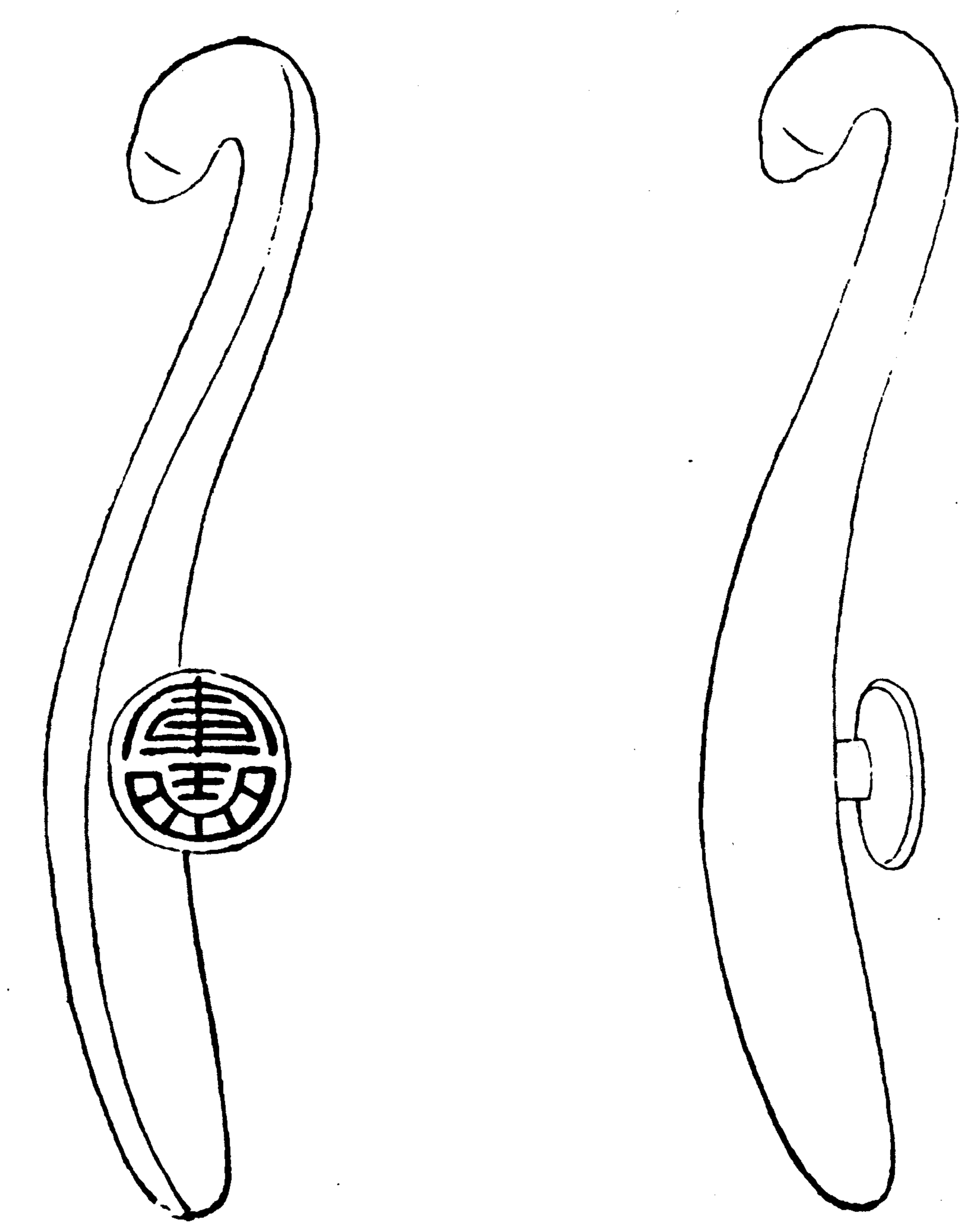
漢軍曲鉤一



軍曲

右軍曲鉤形制大小如圖重今庫平二兩四錢二分按續漢書百官志大將軍營五部部下有曲曲有軍候一人比六百石鉤銘軍曲當是軍曲候之鉤也

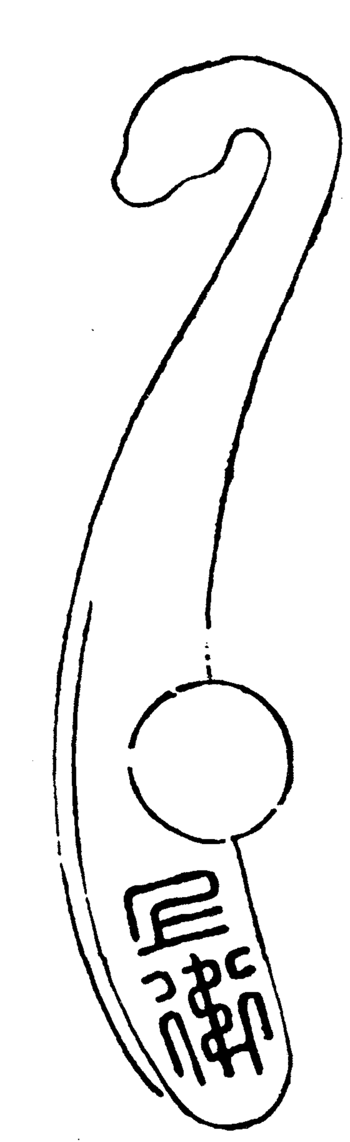
漢軍曲鉤二



軍曲

右軍曲鉤形制大小如圖重今庫平二兩五分軍曲二字
較前一鉤差小葢同時所鑄也

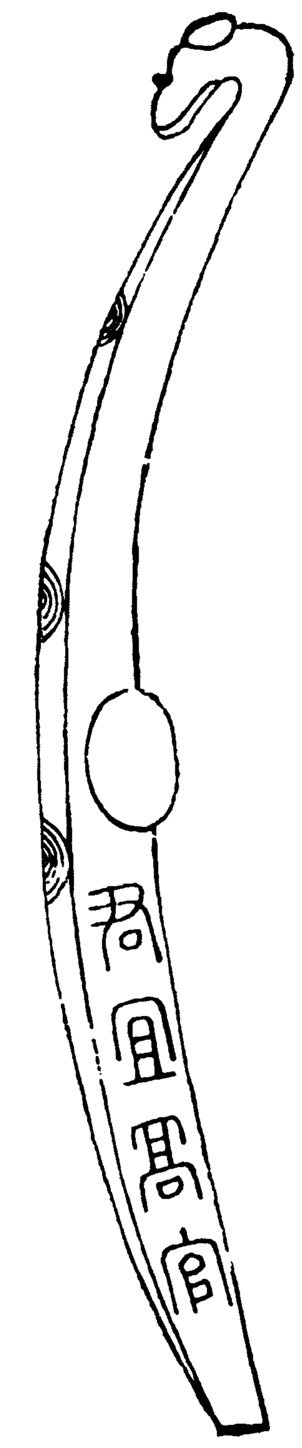
漢上衞鉤



上衞

右上衞鉤形制大小如圖重今庫平一兩六錢三分按續
漢書百官志有南宮衞士令北宮衞士令隋志有左右衞
左右武衞此上衞或與南北左右同義歟再攷

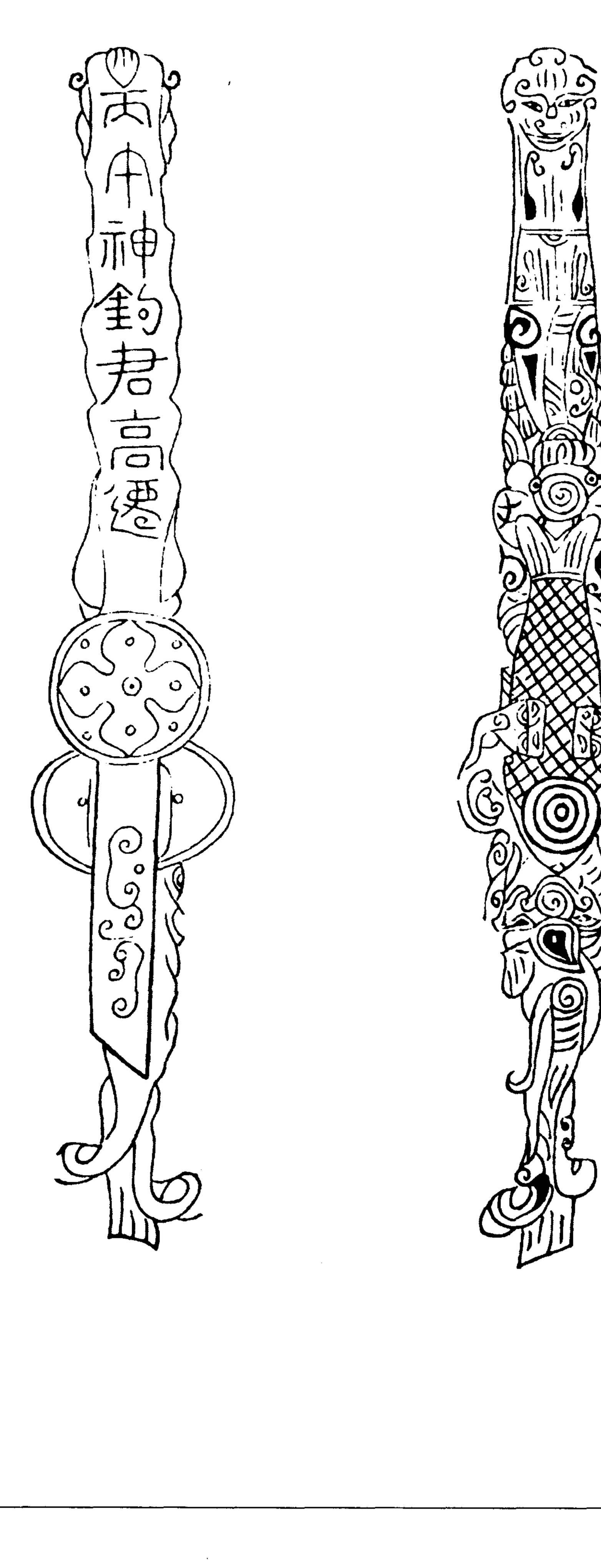
漢君宜高官鉤



君宜高官

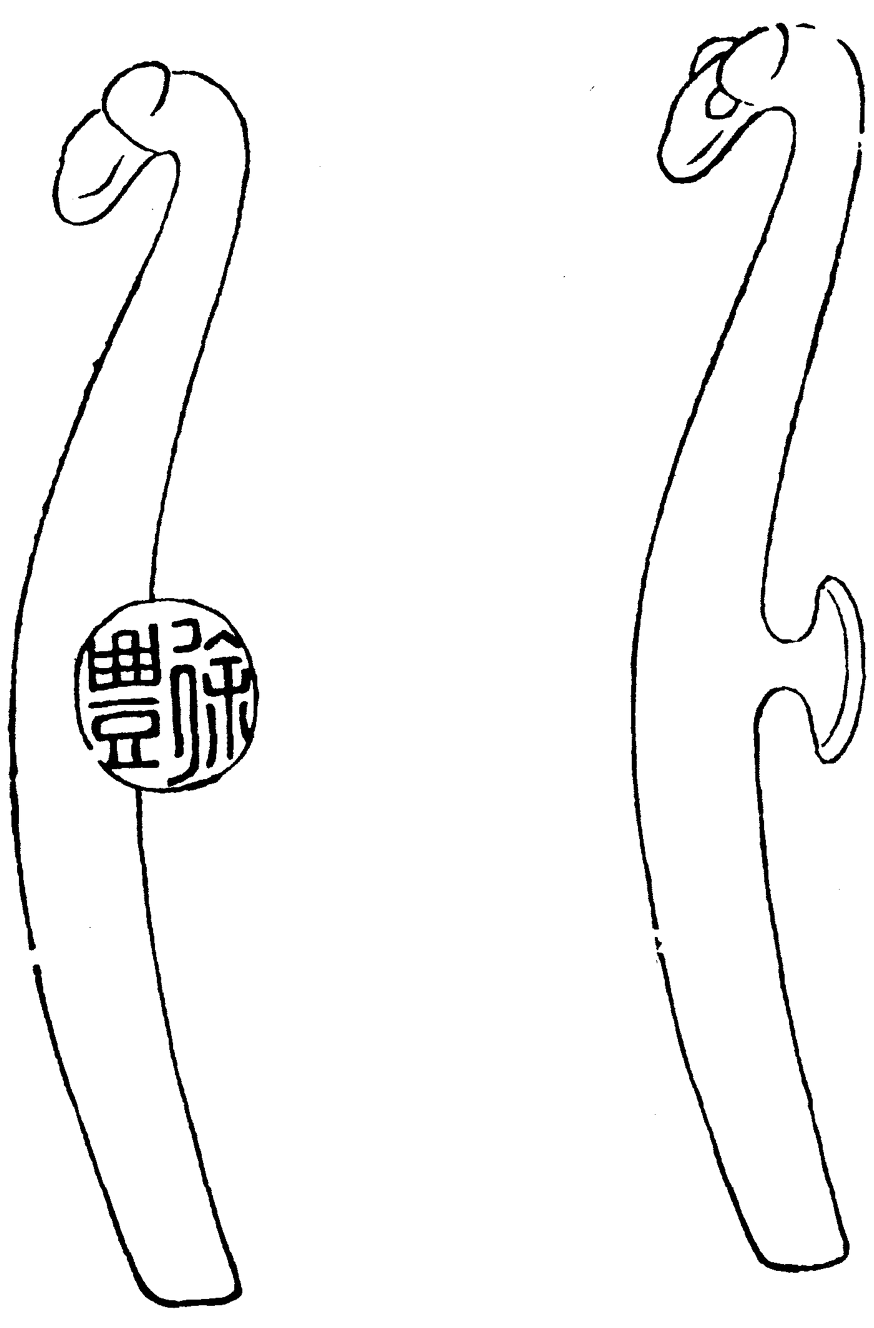
右鉤廣長如圖重今庫平一兩五錢按翁學士兩漢金石記有鏡銘云君宜高官四字大抵漢人鑄鏡鑄鉤多作頌禱之詞此鉤葉東卿師自粤東寄余銀絲塡文製造精樸亦漢器中之佳品也

漢丙午神鉤



右鉤廣長如圖重今庫平五兩舊爲阮文達公所藏按丙午者鑄鉤之日君高遷者頌禱之詞鉤嵌金銀絲身作神人鳥喙抱魚食象首作獸面故曰神鉤餘詳阮氏款識

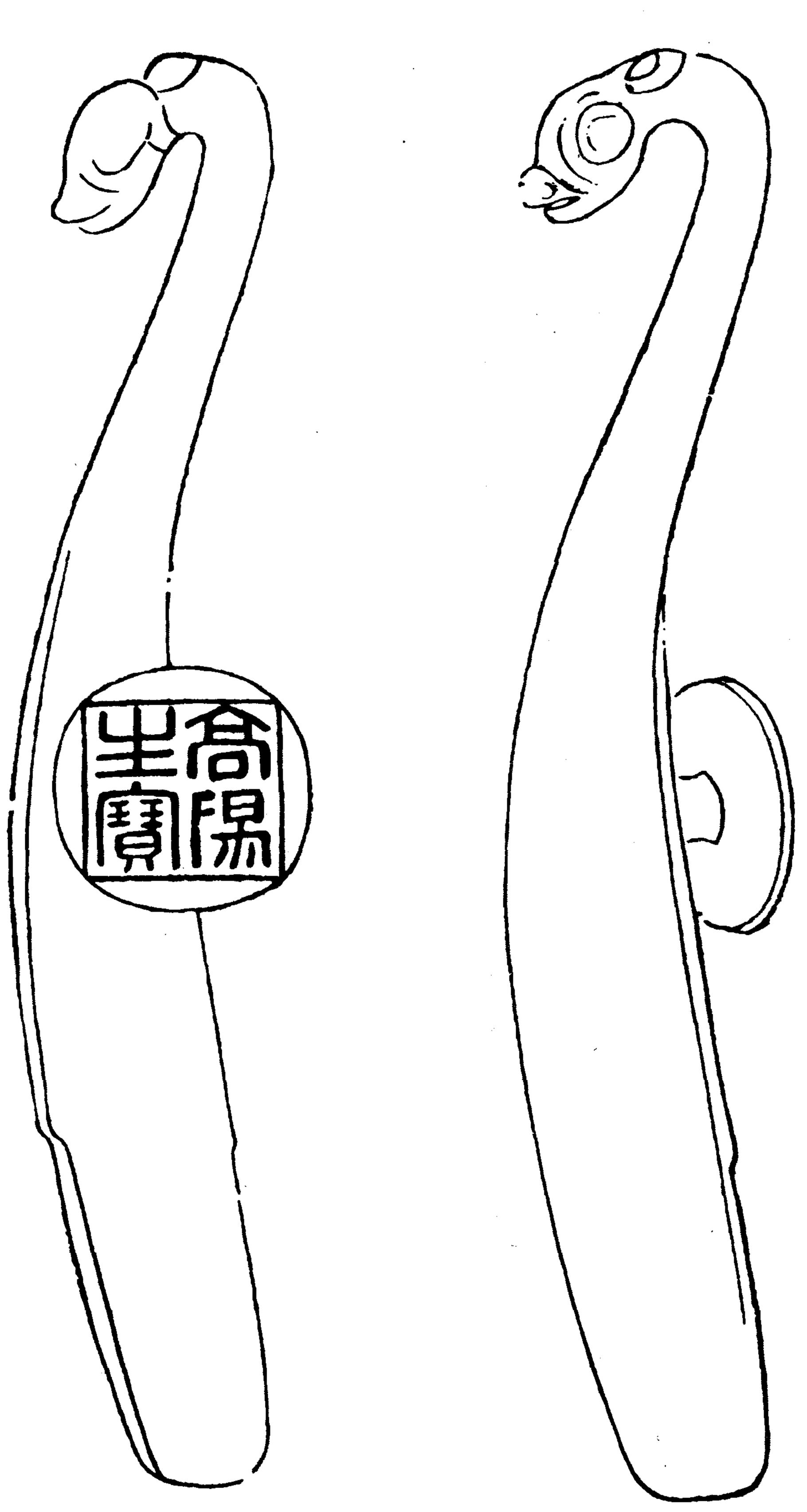
漢徐豐鉤



徐豐

右徐豐鉤形制大小如圖重今庫平二兩五錢二分銘曰
徐豐其人未詳俟攷

漢高陽鉤



高陽
生寶

右高陽鉤形制大小如圖重今庫平四兩一錢銘曰高陽
生寶按左文十八年傳高陽氏有才子八人杜注高陽帝
顓頊之號春秋時邾莒麋楚諸國皆高陽苗裔通志載以
名爲氏者有高陽氏引呂氏春秋古辯士高陽魋爲證鉤
曰高陽乃作鉤者之氏也

漢共鉤



共

右共鉤形制大小如圖重今庫平二錢九分按氏族博攷
載共工氏之後有三共商之侯國也後以國爲氏鄭公子
段曰共叔晉太子申生曰共君皆以謚爲姓前漢匈奴傳
太守共友師古曰共友太守姓名也讀若龔

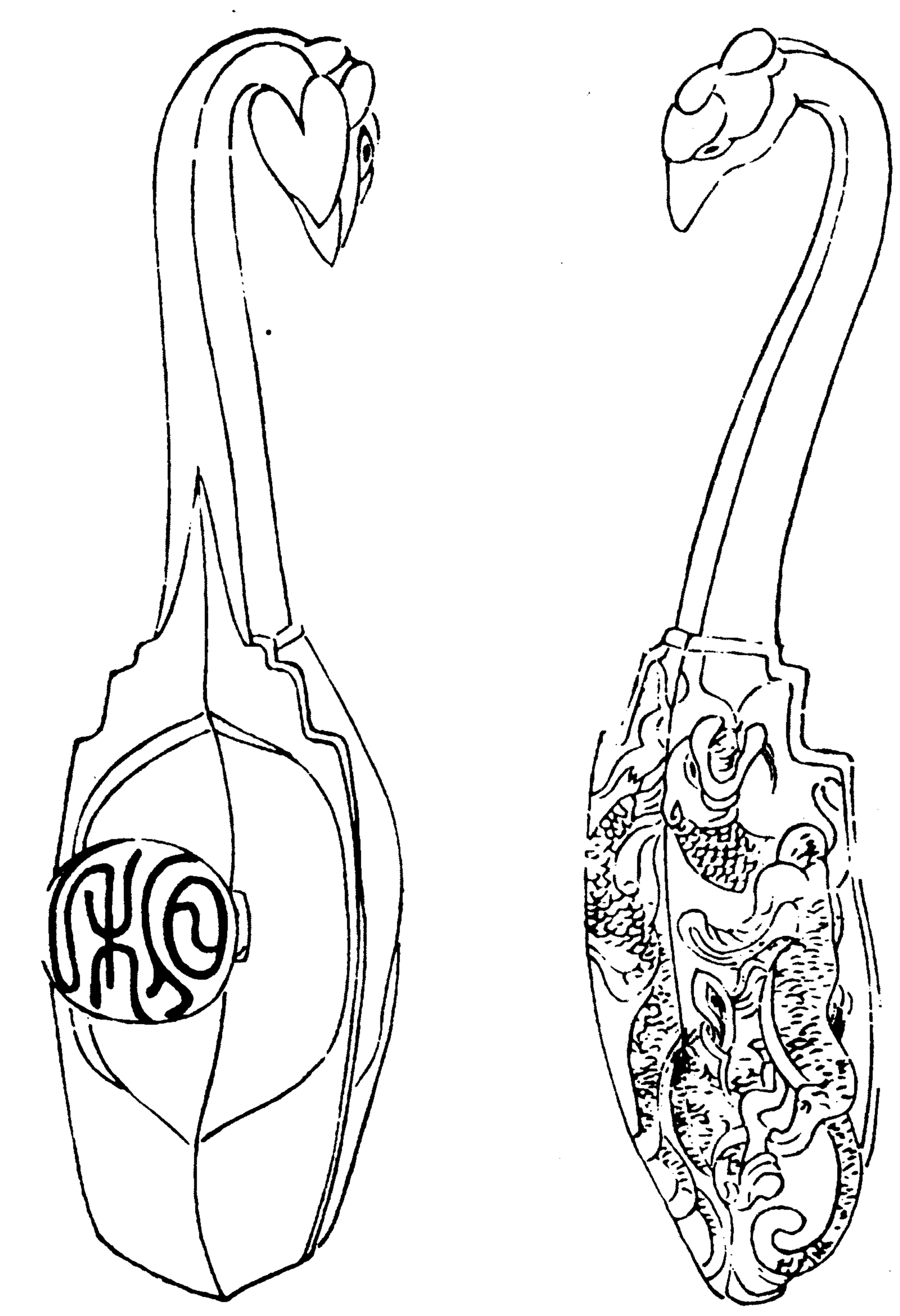
漢萬歲鉤



萬歲

右萬歲鉤形制大小如圖重今庫平八錢七分按水經注
桂陽有萬歲山生靈壽木可爲杖漢平帝嘗以賜孔光山
下卽千秋水水側居民號萬歲邨廣輿記有萬歲湖在今
建昌府南豐縣三輔黃圖汾陽有萬歲宮古銅印中有萬
歲單祭尊萬歲左父老里中萬歲諸印桂氏札樸云萬歲
里名漢人常取吉語名器如千秋萬歲日利大吉等數數
見也

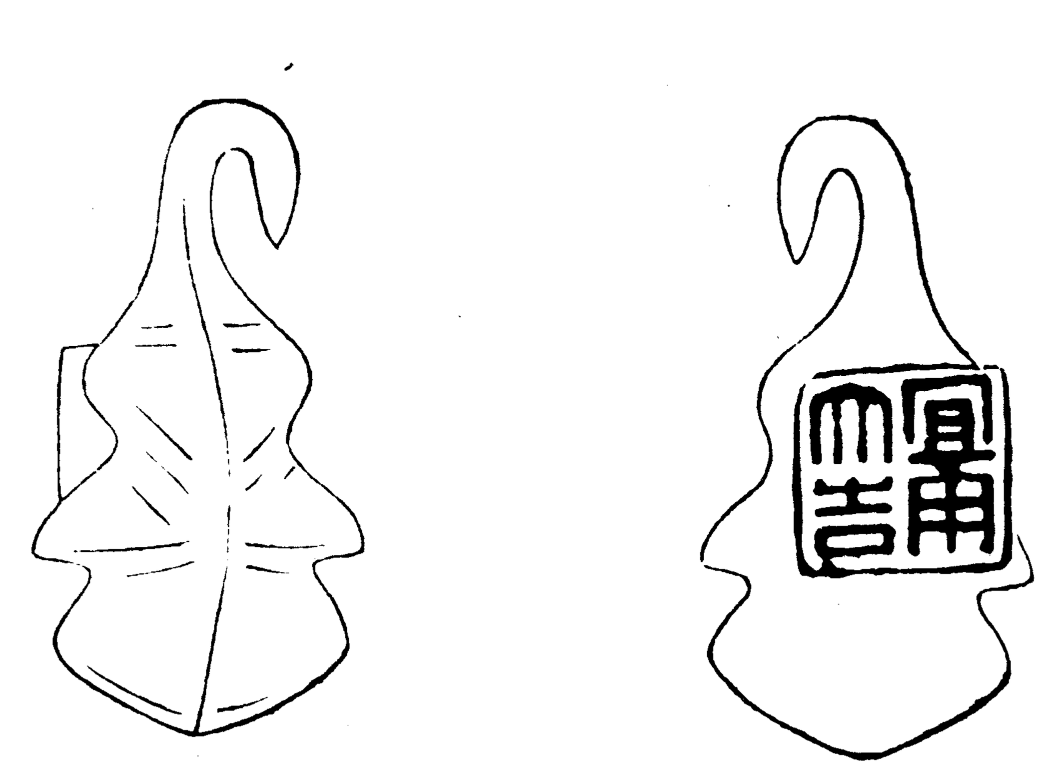
漢日利鉤



日利

右日利鉤形制大小如圖重今庫平三兩五錢六分日利乃漢人吉祥語也

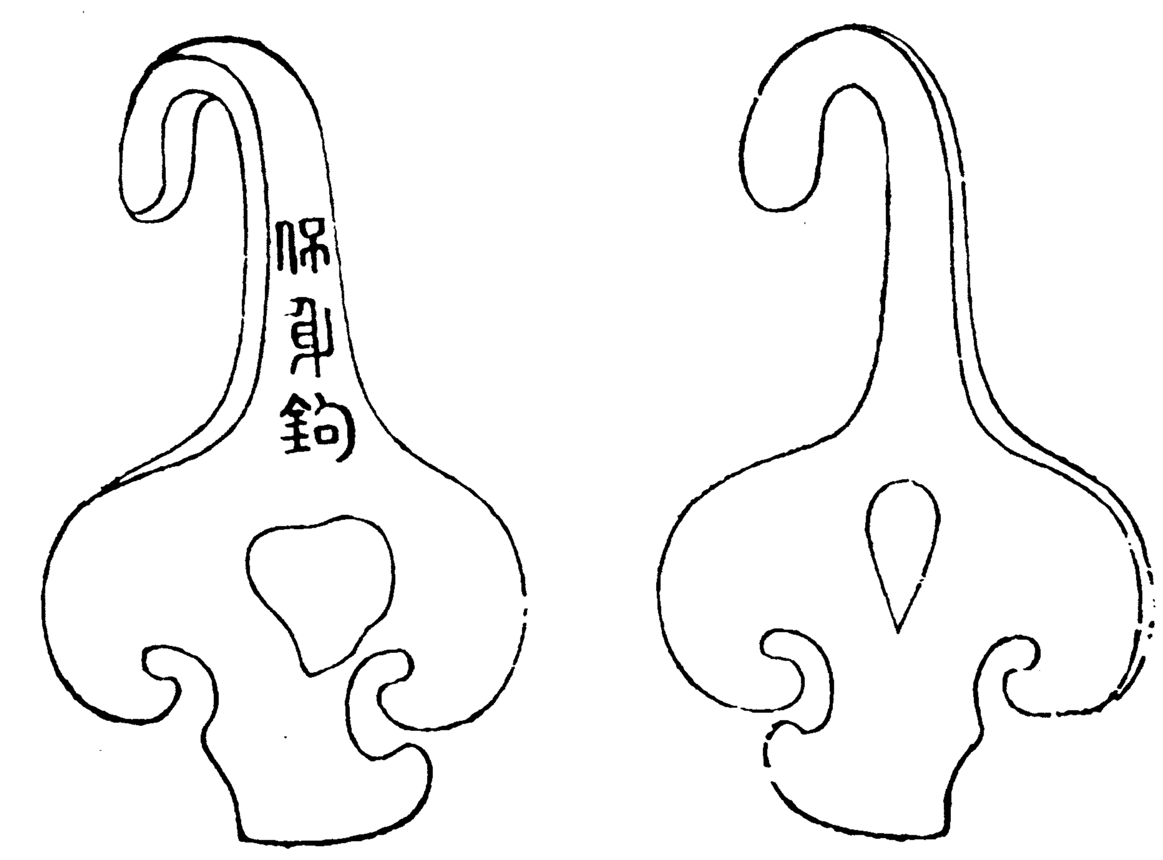
漢宜用大吉鉤



宜用大吉

右大吉鉤形制大小如圖重今庫平四錢一分銘曰宜用大吉四字蓋亦吉祥頌美之辭

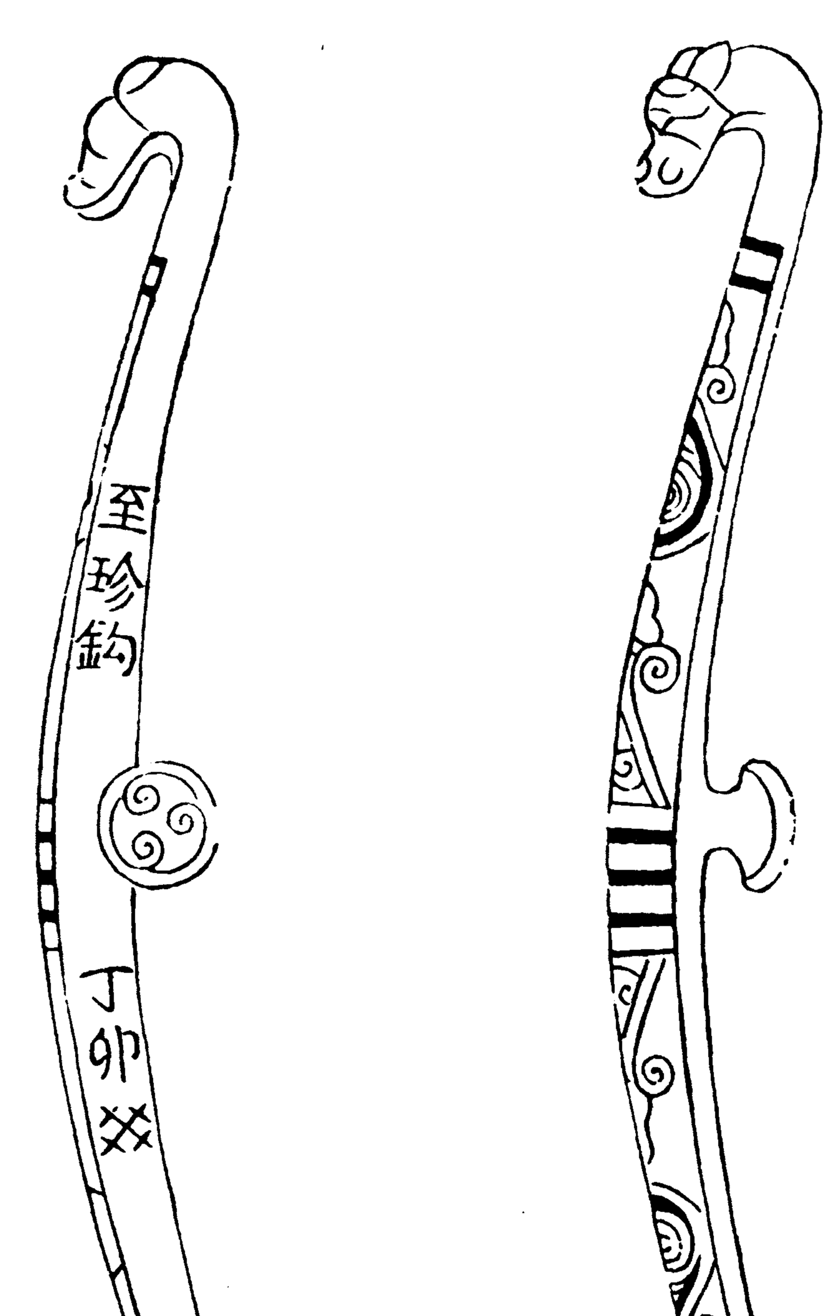
漢保身鉤



保身鉤

右保身鉤形制大小如圖重今庫平一兩二錢三分銘曰保身鉤按保說文養也賈誼治安策保者保其身體鉤銘保身卽此義也

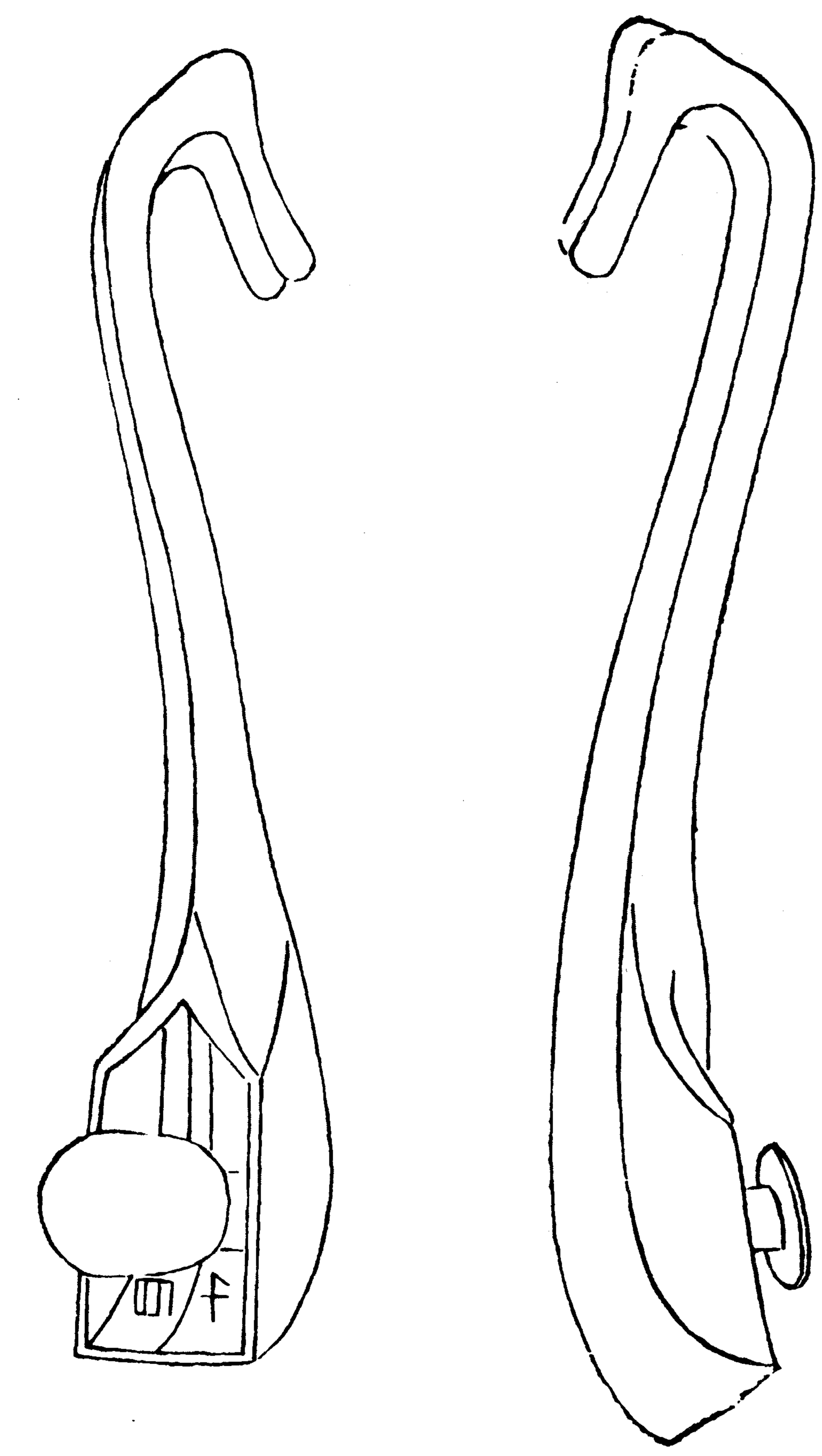
漢至珍鉤



至珍鉤　丁卯癸

右至珍鉤形制大小如圖重今庫平一兩七錢三分鉤銘六字曰至珍鉤丁卯癸銀絲塡文至珍者寶貴之辭丁卯癸者當是鑄鉤之季月自徐豐鉤以下九鉤與上衞一鉤共十鉤皆親家潘季玉方伯所贈

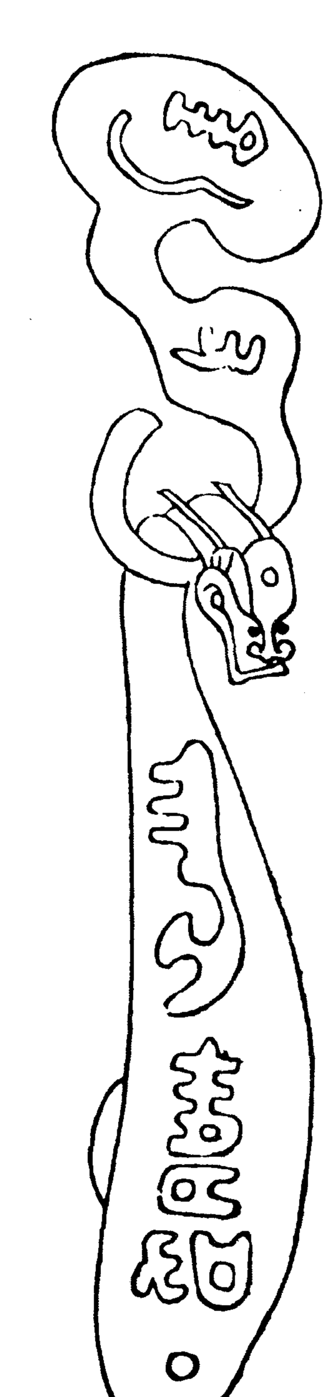
漢千四鉤



千 四

右鉤形制大小如圖重今庫平一兩二錢按是鉤純素無雕飾制作甚古中空有陽款二字曰千四疑是次第之數也

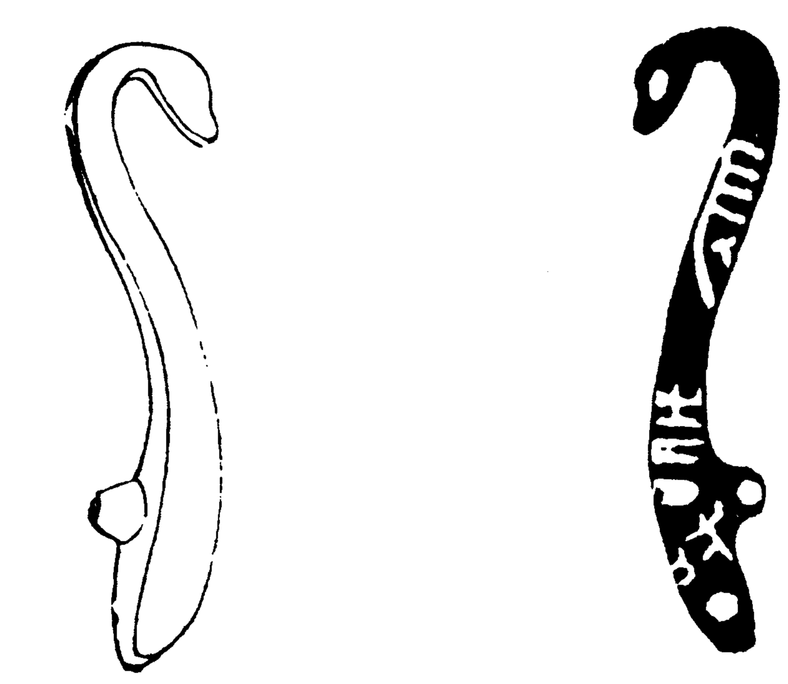
漢長壽連鉤



右鉤 長壽

右鉤並環皆鐵鑄廣長如圖通重今庫平一兩五錢鉤面反鑄長壽二字環鑄又鉤二字皆陽文積古齋款識有長壽牛鉤阮氏云揣其制當更有一鉤文必陽識古人合之以當符券雲按此鉤陽識依阮氏說或更有一鉤陰識者此鉤有環環有又鉤二字說文左右字作ナ又然則此鉤既有陰陽識以當符券又制環以別左右歟

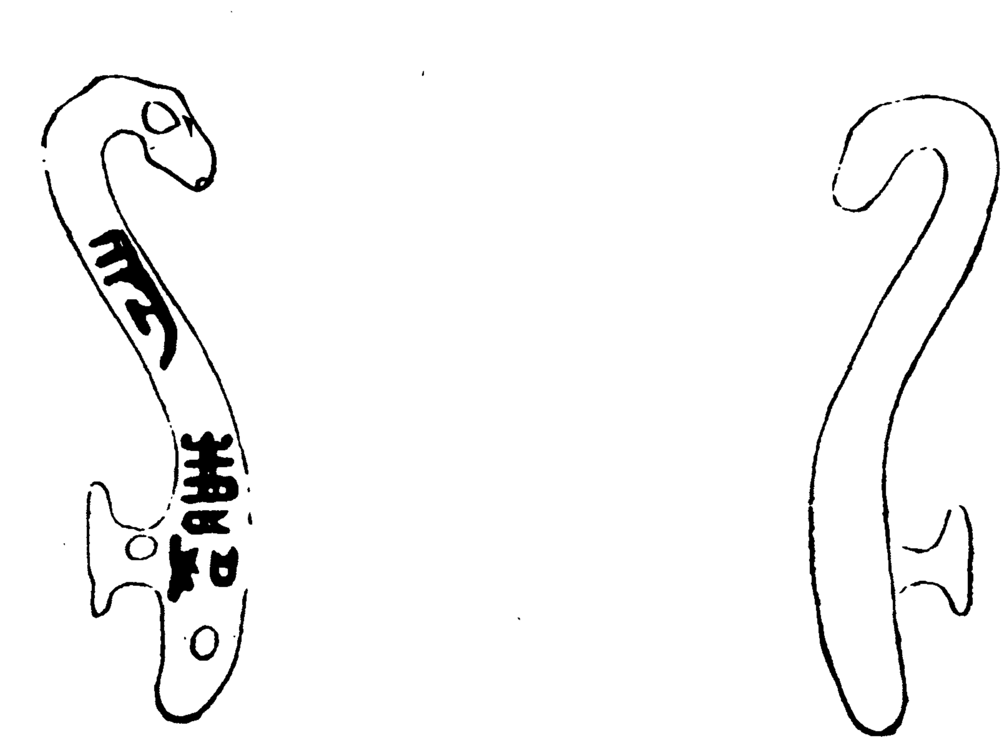
漢陽文長壽牛鉤



長壽

右長壽牛鉤陽款形制大小如圖重今庫平三錢與阮氏積古齋款識所載長壽牛鉤相類銘字有陰陽款古人用以爲合符也

漢陰文長壽牛鉤

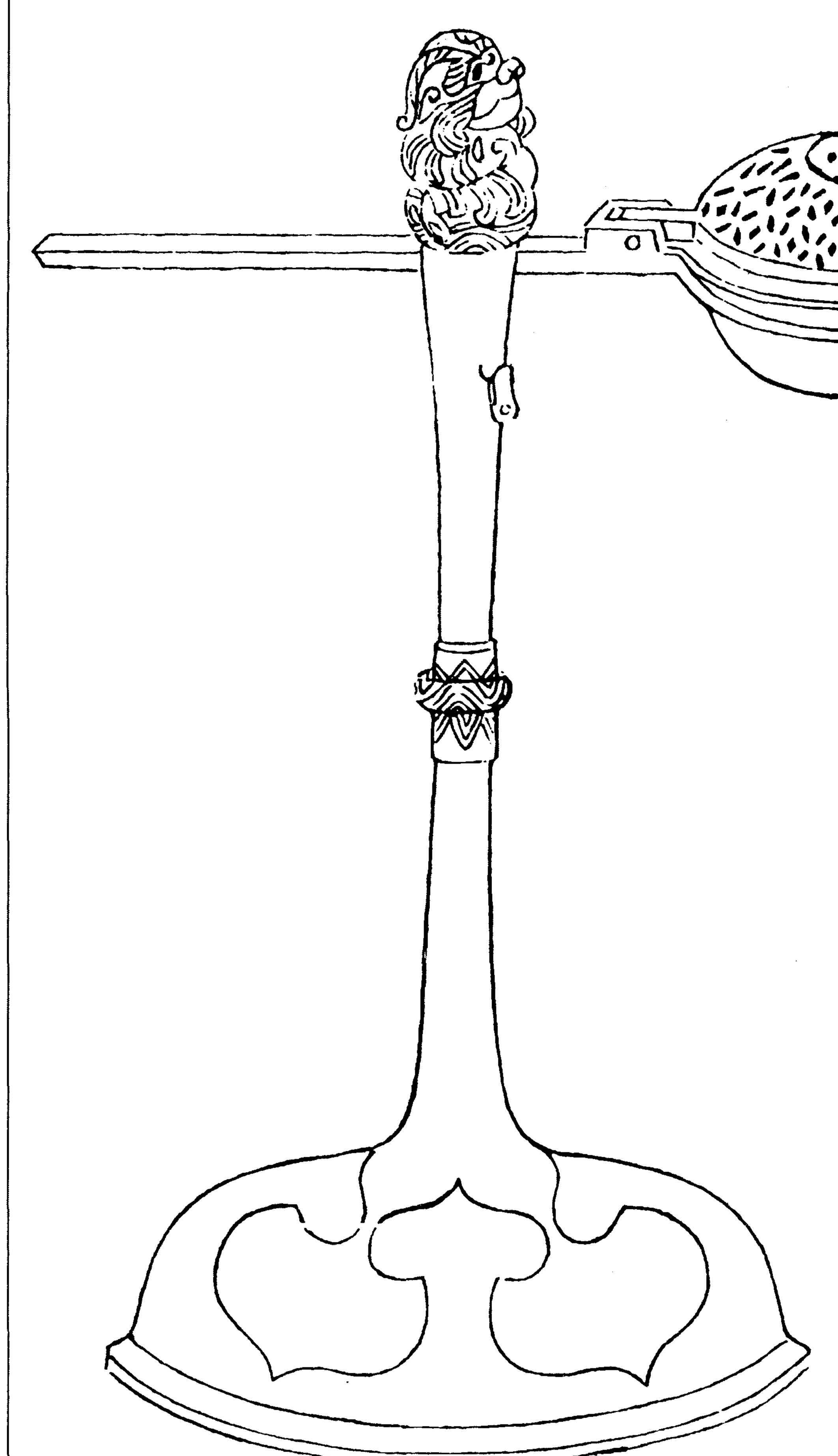


長壽

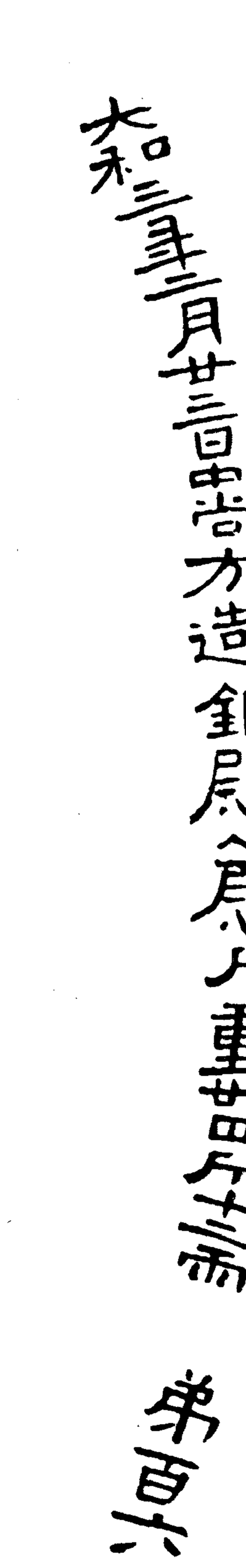
右長壽牛鉤陰款形制大小如圖重今庫平二錢九分攷釋詳前

兩罍軒彝器圖釋卷十二

魏太和銅尉斗



器高今尺一尺七寸底徑八寸二分重今庫平二百二十六兩斗徑五寸八分深一寸八分蓋高一寸三分柄長八寸二分重今庫平九十八兩



太和三年二月廿三日中尚方造銅尉人尉斗重卌四斤十二兩　第百六

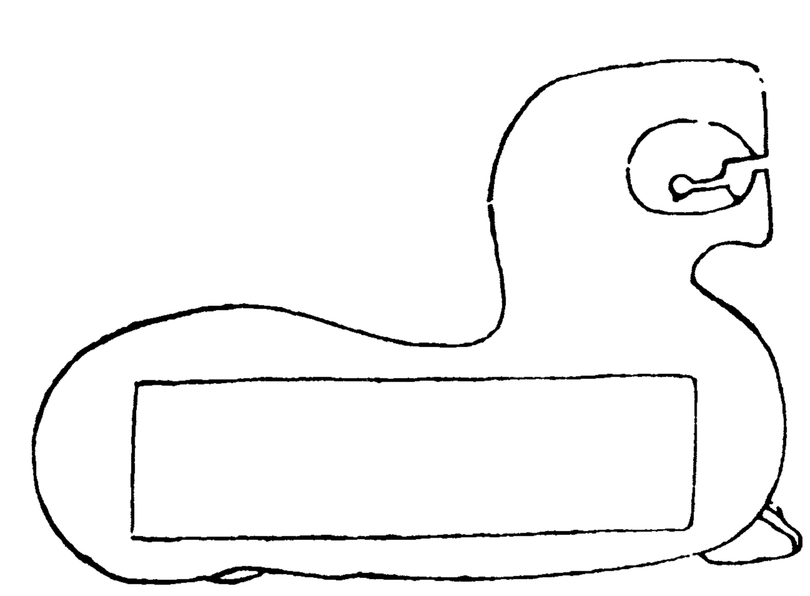
右太和銅尉斗銘二十九字舊爲沈匏廬觀察濤所藏按太和建元除偏安草竊之後趙石勒成李勢晉海西公外惟有魏明帝與北魏孝文帝耳此器銘曰中尚方造銅尉人尉斗攷說文尉从上按下也从𡰥又持火以尉申繒也徐鉉曰今別作熨非是又攷晉書百官志少府統材官校尉中左右尚方渡江惟置一尚方又省御府史氏謂晉初多承魏制想三尚方亦相沿之制也山左金石志載有正始銅鑪爲黃小松所藏銘曰正始六秊五月十五日中尚方造正始定爲魏廢帝年號惟中尚方無攷雲按魏明帝青龍三秊大治洛陽宮起昭陽太極殿築總章觀百姓失

業太子舍人張茂上書力諫其言有奢靡是務中尚方純作玩弄之物炫耀後園等語則中尚方之屬曹魏此爲明證

晉丞邑男虎符



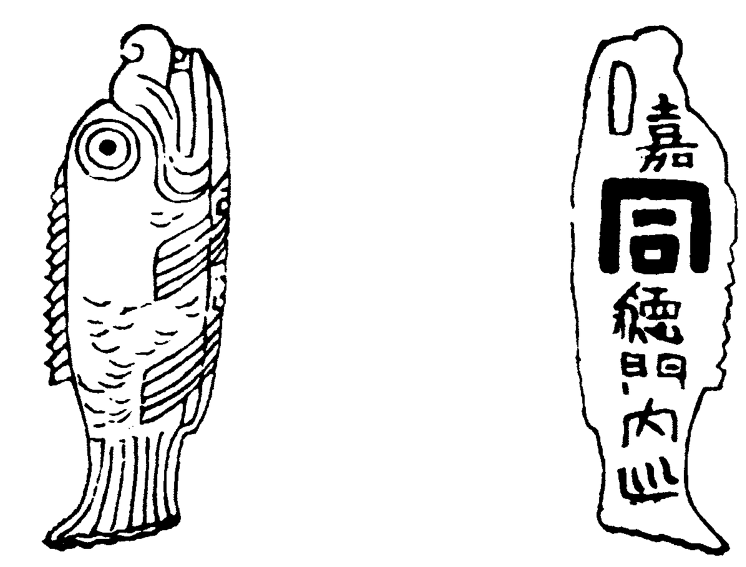
晉與丞邑男爲虎符第一



丞邑男左一

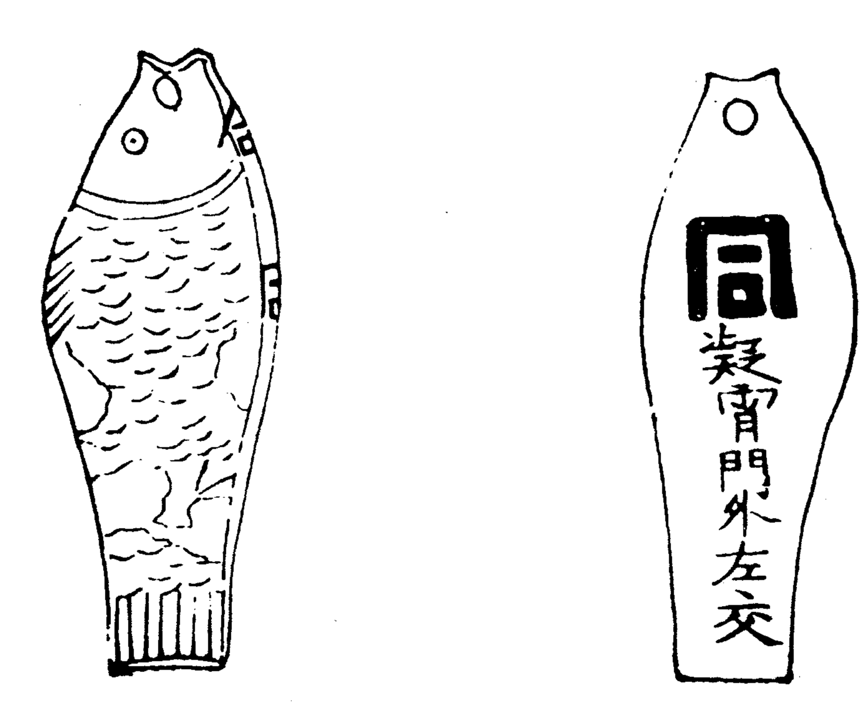
右晉虎符半具廣長如圖重今庫平四兩八錢自首至脊文一行云晉與丞邑男爲虎符第一凡十字俱半文蓋合之右則文全也胸下文一行云丞邑男左一五字字俱錯銀按晉書地理志丞爲東海郡十二屬之一又職官志小國不滿五千戶始封王之支子及始封公侯之支子皆爲男今攷晉書諸王等列傳無封丞邑男者或因無事可紀史畧之也此符爲金眉生廉訪所贈張尗未有題詠不錄

唐嘉德門巡魚符



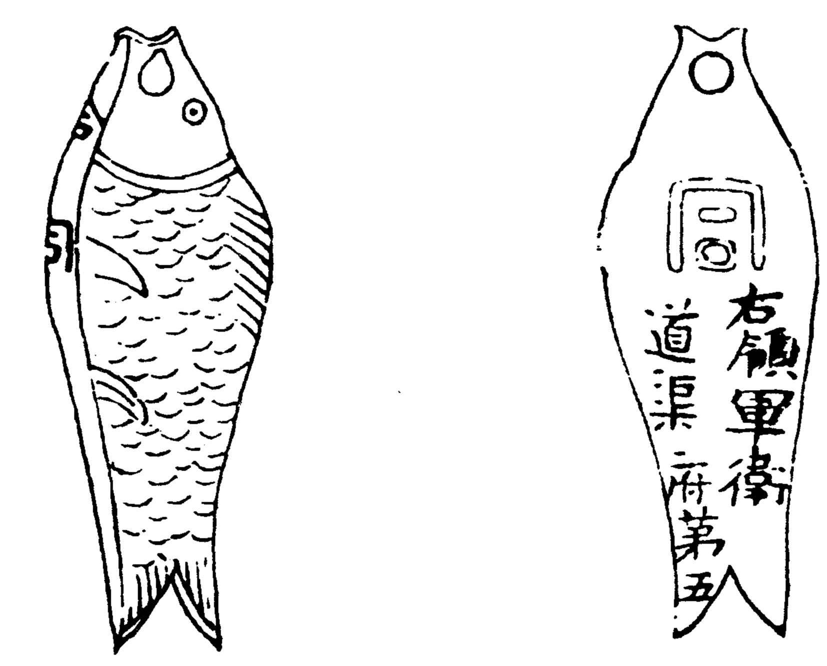
右銅巡魚符形制大小如圖重今庫平五錢一分文曰嘉德門內巡魚腹側有合符二半字攷長安志敘唐皇城西門云承天門之內有嘉德門嘉德門東有恭禮門又云東宮門南有嘉德門嘉德門東有奉化門嘉德門西有西奉化門則知嘉德門乃唐內城之門也此符文曰嘉德門內巡其爲內城門之巡魚符無疑

唐凝宵門交魚符



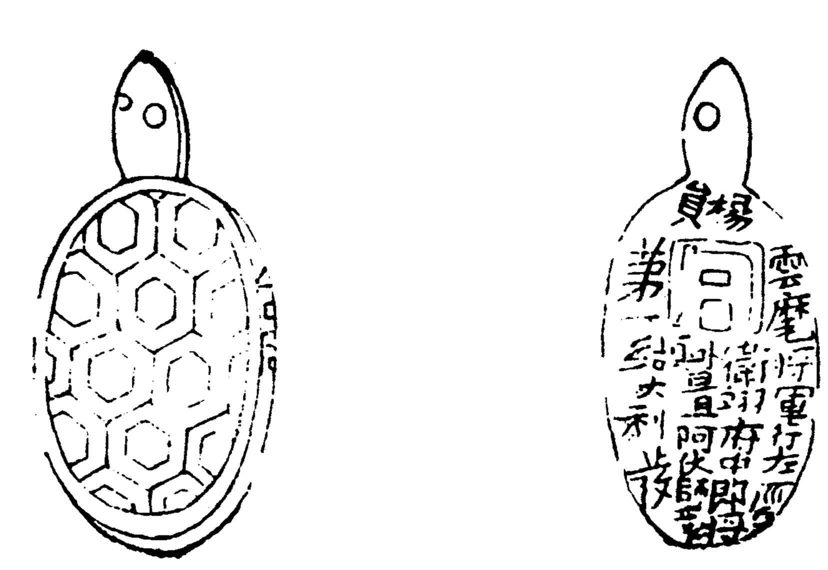
右銅交魚符形制大小如圖重今庫平三錢三分文曰凝宵門外左交魚腹側有合同二半字按唐書車服志初高祖罷隋竹使符放銀菟符其後改爲銅魚符以起軍旅易守長京都留守折衝府捉兵鎭守之所及左右金吾宮苑總監牧監皆給之畿內則左三右一畿外則左五右一左者進內右者在外用始第一周而復始宮殿門城門給交魚符巡魚符此符文曰凝宵門外左交當卽宮殿城門之左交魚符也惟左不言數而魚腹側有合同二半字或半留於內半給其官當時交魚符中別有此制志書缺畧未可知也

唐右領軍衛魚符



右銅魚符形制大小如圖重今庫平五錢文曰右領軍衛道渠府第五魚腹側有合同二半字按唐書百官志左右領軍衛上將軍各一人大將軍各一人將軍各二人掌同左右衛凡翊府之翊衛外府射聲番上者分配之道渠未詳竢攷

唐龜符



右銅龜符形制大小如圖重今庫平五錢七分此符舊爲劉燕庭方伯所藏以拓本貽嘉定瞿木夫中溶屬爲攷訂云得於洛陽引張鷟耳目記僞周武姓也元武龜也以銅爲龜符又釋其款文四行云雲麾將軍行左鷹揚衛翊府中郞將員外置阿伏師受緻大利發又末行四字上有第一二字側又有合同二半字并謂武周龜符眞絕無僅有之奇寶也木夫釋之曰攷張鷟朝野僉載二十卷載唐書藝文志云唐爲銅魚符武后以元武爲姓瑞乃爲龜符焉又唐書車服志言高宗給五品以上隨身魚銀袋以防召命之詐出內必合之三品以上金飾袋垂拱中都督始賜天授二季

改佩魚皆爲龜其後三品以上龜袋飾以金四品以銀五品以銅中宗初罷龜袋復給以魚又攷唐六典及唐書百官志雲麾將軍乃武官二十九階之從三品又隋開皇初置驃騎將軍府大業二季改置鷹揚府唐武德初因開皇舊名置是鷹揚之名始於隋惟稱府不稱衞耳又凡左右衞親衞勳衞翊衞左右率府親勳翊衞及諸衞之翊衞統謂之三衞左右衞大將軍各一人將軍各二人掌統領宮庭警衞之法令又有左右親勳翊衞中郎將府中郎將掌領其府校尉旅帥親衞勳衞翊衞之屬其左右驍衞武衞威衞領軍衞皆有大將軍各一人正三品將軍各二人從

三品翊府中郎將各一人正四品光宅元年改左右武衞爲左右鷹揚衞神龍元年復故而攷武后紀有左鷹揚衞將軍劉虔通右鷹揚衞大將軍李多祚左鷹揚衞將軍曹仁師及右鷹揚衞大將軍黑齒常之（突厥車鼻傳右作左）又諸夷蕃將傳有右鷹揚衞將軍趙懷節亦在武后時而此文左上加行字者唐六典言凡任官階卑而擬高則曰守階高而擬卑則曰行此以正四品之翊府中郎將而階則從三品之雲麾將軍故云行也其官之下又云員外置者百官志序言內外官定制爲七百三十員有員外置其後又有特置同正員而文又云阿伏師受者攷魏書官氏志云阿伏

氏改爲阿氏則阿伏乃虜姓而師受當其人之名也下又云纈大利發者攷唐書突厥傳言其別部典兵者凡二十八等皆世其官而無員其一曰俟利發又一曰頡利發又有曰頡利傳又西突厥傳言統葉護可汗徙廷石國北之千泉遂霸西域諸國悉以頡利發而攷長安志載趙楷記奉天縣高宗乾陵諸蕃來助葬之石人背鐫各酋長銜名等文其末有云大首領可汗頡利發又有云大首領吐屯纈利發而唐書諸夷蕃將契苾何力傳云九歲而孤號大俟利發一俟利發上加大字一頡作纈並與此合可知纈大利發當亦是突厥別部典兵之官名矣當武后時正突

厥寇邊大亂之時而據突厥思摩傳言思摩旣入朝願留宿衞又默啜傳言遣子楊我支特勒入宿衞然則阿伏師受亦必是突厥歸誠之官願留京師宿衞故授以左鷹揚衞翊府中郎將仍係其原官於姓名下以別其爲突厥人也而默啜傳又有右衞左衞左驍衞左武衞等官姓名下言將軍皆員外置又可知此等宿衞之官無定員皆於員外添置猶今所謂額外也故謂之員外置證之史傳載籍無不脗合眞罕有之奇珍也此符文字小而多極爲秀勁流麗其有姓名者蓋因員外置之官非一人亦是隨身所佩而非傳佩者也咸豐六季雲守鎭江瞿木夫嗣君珍之

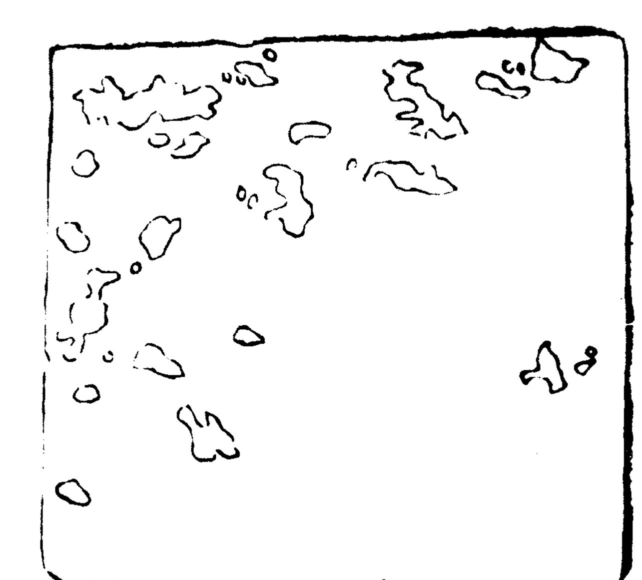
上舍樹寶館余幕中出示唐龜符攷一篇余愛其援據精確欲求拓本一觀竟不可得後此符與漢張掖虎符唐嘉德門巡魚符凝霄門交魚符領軍衞魚符同裝成匣流轉至於江南爲親家許緣仲方伯所得知雲篤耆遂舉以爲贈逾年世好沈韻初中翰又贈燕庭方伯所刻長安獲古編一冊乃知此五符皆爲燕翁所藏余昔年欲求一拓本不可得今一旦幷此符得之謂非金石奇緣耶猶憶辛酉冬間在上海及門張敬仲大令攜示塗金銅龜一具謂爲祖父尗未翁所藏並示拓本後有未翁題記云嘉慶庚辰十二月七日得自仁和趙晉齋唐書輿服志魚袋始自武

德元年改銀菟符爲銀魚符天授元年九月詔內外所佩魚並作龜久視元年十月職事三品以上龜袋宜用金飾四品用銀飾五品用銅飾上守下行皆從官給神龍元季二月內外官五品以上依舊佩魚袋李玉溪生詩無端嫁得金龜壻辜負香衾事早朝是也武后以元武應瑞故有佩龜之制然不久卽改去以故流傳絕少此金龜爲錢唐梁學士山舟故物眞不可多得之品也余按未翁所藏塗金銅龜形製視此龜符大六倍之厚亦如之並無銘字似非唐龜符之制觀世所傳各魚符則知佩帶之品不應過重或文房書鎭之類未可定也以未翁收藏之富攷據鑒

賞之精而又出阮文達公之門生平所見彝器法物不知凡幾特以未見廬山眞面遂不免寶此葉公之龍使當日獲見此符正不知如何欣賞也因備記之以志余幸惜書成而緣仲已不復見矣爲之愴然

孟蜀韓文范



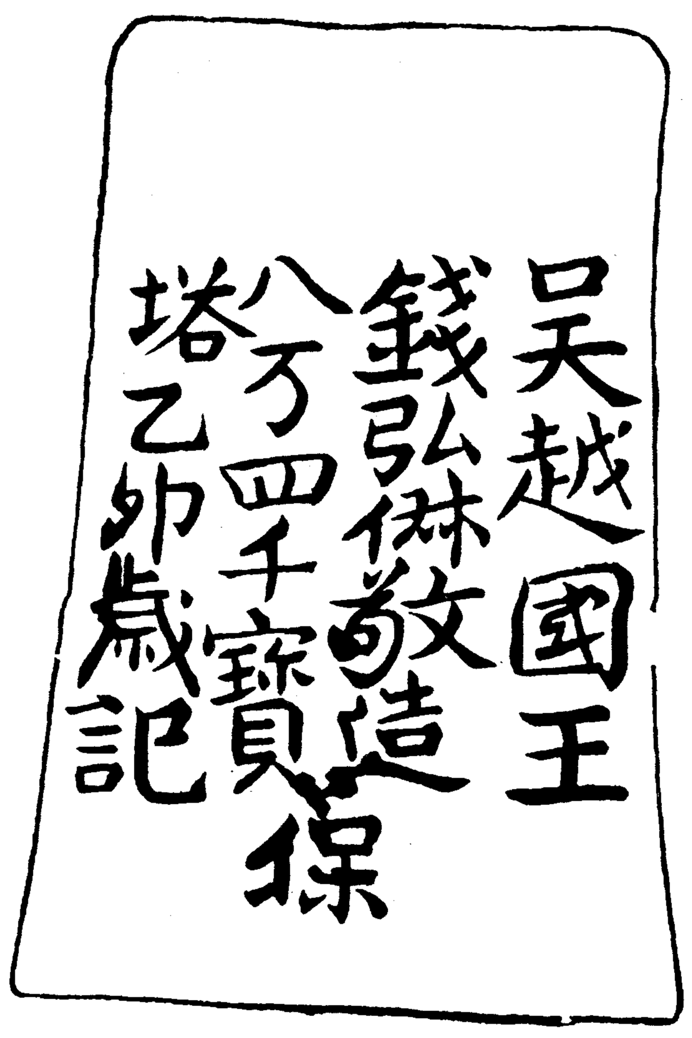


右韓文銅范十六字其陰面無字形制字文如圖舊爲張尗未所藏云此初刻書時官攽是器以爲模范也攷韓文始鐫於蜀則此當是蜀所鐫須者今蜀刻石經間遇墨本珍于球璧况此爲梨棗初祖案經典敘次易詩固當先春秋左氏今本異是則此眞舊本韓文惜不得歐陽題後之本一印證耳

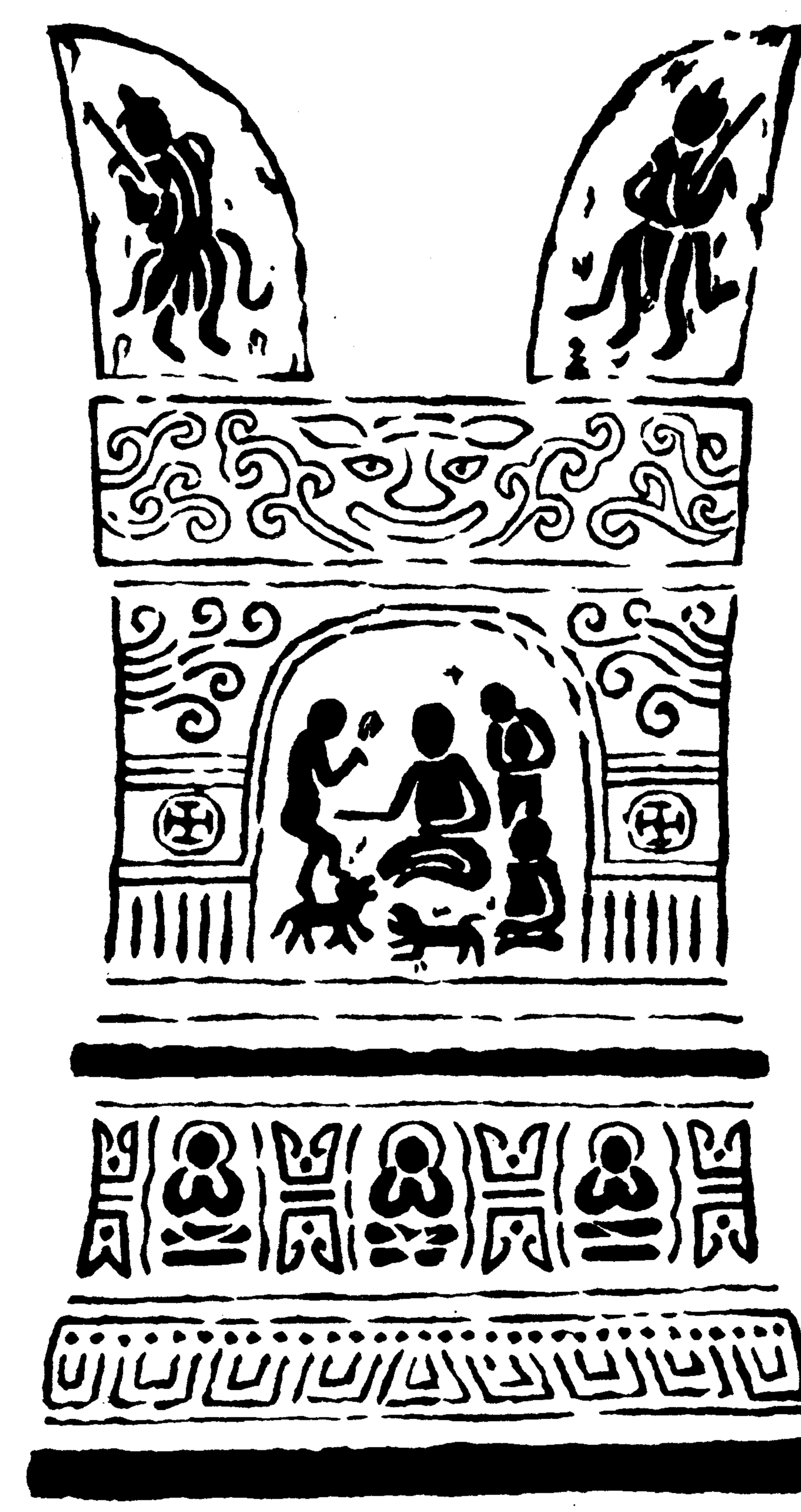
吳越金塗銅舍利塔



塔高今尺三寸三分角高一寸一分頂高三寸三分通高六寸六分下口徑二寸四分重今庫平三十兩



卷一二 一五





卷一二 一六





右吳越金塗塔塔分四面每面中層繪梵夾故事下層皆有三佛象上層共出四角角三稜稜上外八面面一金剛持杵象內成四面面各一佛坐蓮臺上頂佔蓮華輪中樹相輪七級上兩級已斷去塔四版用銅汁黏合故世有散成一面者今依塔之形制首繪全圖畧縮小四之一復將四面梵夾故事依樣橅取逐面繪出不爽毫髮按第一面佛象盤坐左二人一立一坐右一人立作拱侍狀前有二獸似犬形此面內鑄楷書十九字云吳越國王錢宏俶敬造八萬四千寶塔乙卯歲記下別有一保字第二面一佛屈一足坐左旁二人一立一坐右旁二人立佔持杵狀第三面佛

立象左右各一人前有二虎佛佔割肉飼虎狀周文璞詩上作如來舍身相飢鷹餓虎紛相向是也第四面一佛俯首一人持刀加其首一人承其下後有一人抱寶樹一枝此當是月光王捐舍寶首事也宏俶字文德以犯宋宣祖偏諱史乃單行爲武肅王鏐之孫元瓘之子佐之弟薛居正五代史漢乾祐元季胡進思廢琮迎俶立之是爲戊申歲茲塔造於乙卯爲俶嗣立之八年周之顯德二季也湖南通志金石門載忠懿王在吳越時嘗以七寶造阿育王塔八萬四千銅鑄八萬四千鐵鑄八萬四千紙絹印福嚴寺有七寶塔舊置於方丈他日既經灰燼巨鐘大石皆鎔裂獨此塔不變人謂忠懿王願力也嘉興張尗未藏有鐵舍利塔云吳越舍利塔一見表忠譜一見程嘉燧破山寺志一見曝書亭集蔣爾齡所施白蓮寺之一版今皆不存存者吳門毛子文人字編號之版然已不全全者惟有朱文正公所得之保字編號一塔耳今已敬進

天府人間真同景星鳳皇矣尗未所藏鐵舍利塔余曾目諗四面圖繪與此金塗銅塔均相似惟少內面十九字與保字耳此塔所繪梵夾故事極爲簡古大有武梁祠畫象筆意塗金處至今猶光彩奪目余於甲子歲暮得於蘇城市肆其時省垣收復未久往往有古器物出售人少過問

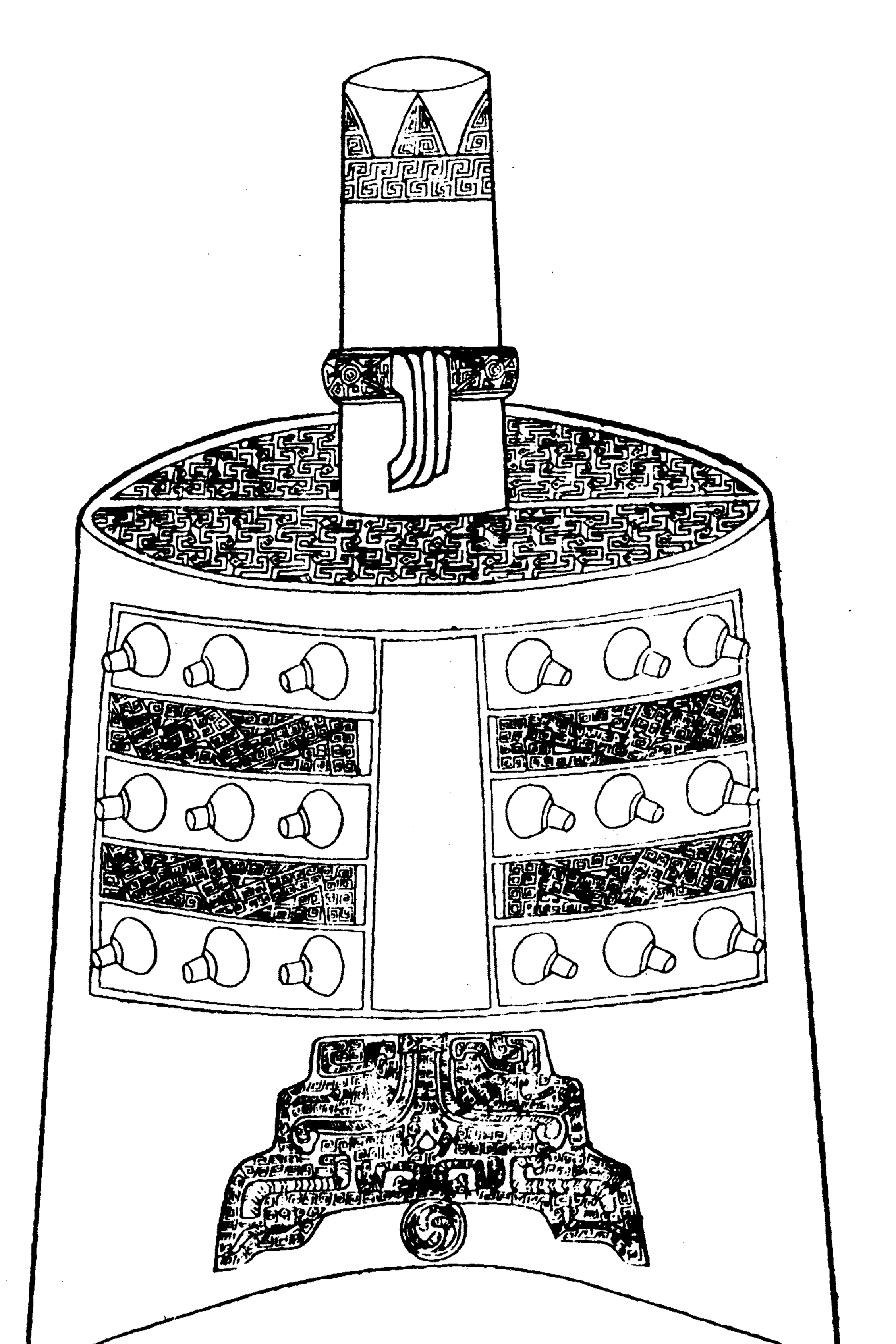
價亦不甚昂貴不數季收買者漸多市賈居奇尋常習見之品稍堪入目者價便不貲好事者不惜重值務購去而後已若此塔在今日余又安能與之豪奪耶此中固自有香火緣也仗吾佛之靈不望增積功德但望消除煩惱辦香供奉慰此暮年是則余之淺願也夫

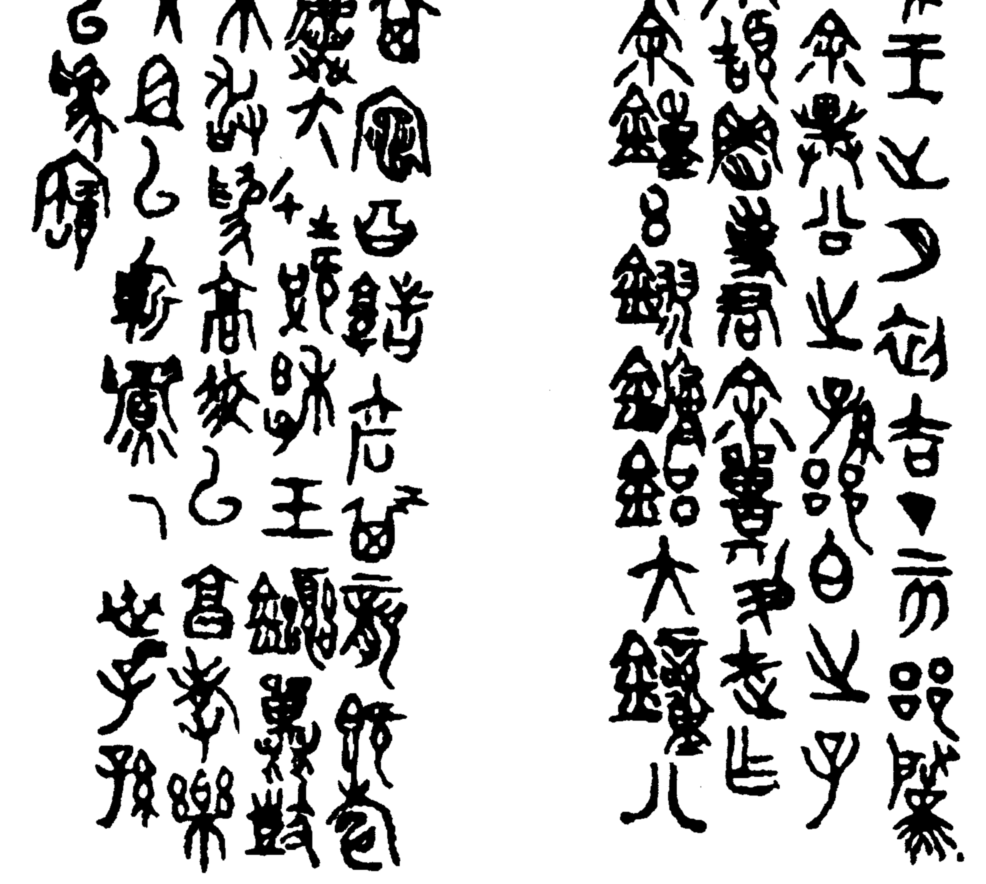
恆軒所見所藏吉金錄

據清光緒十一年自刻木本影印

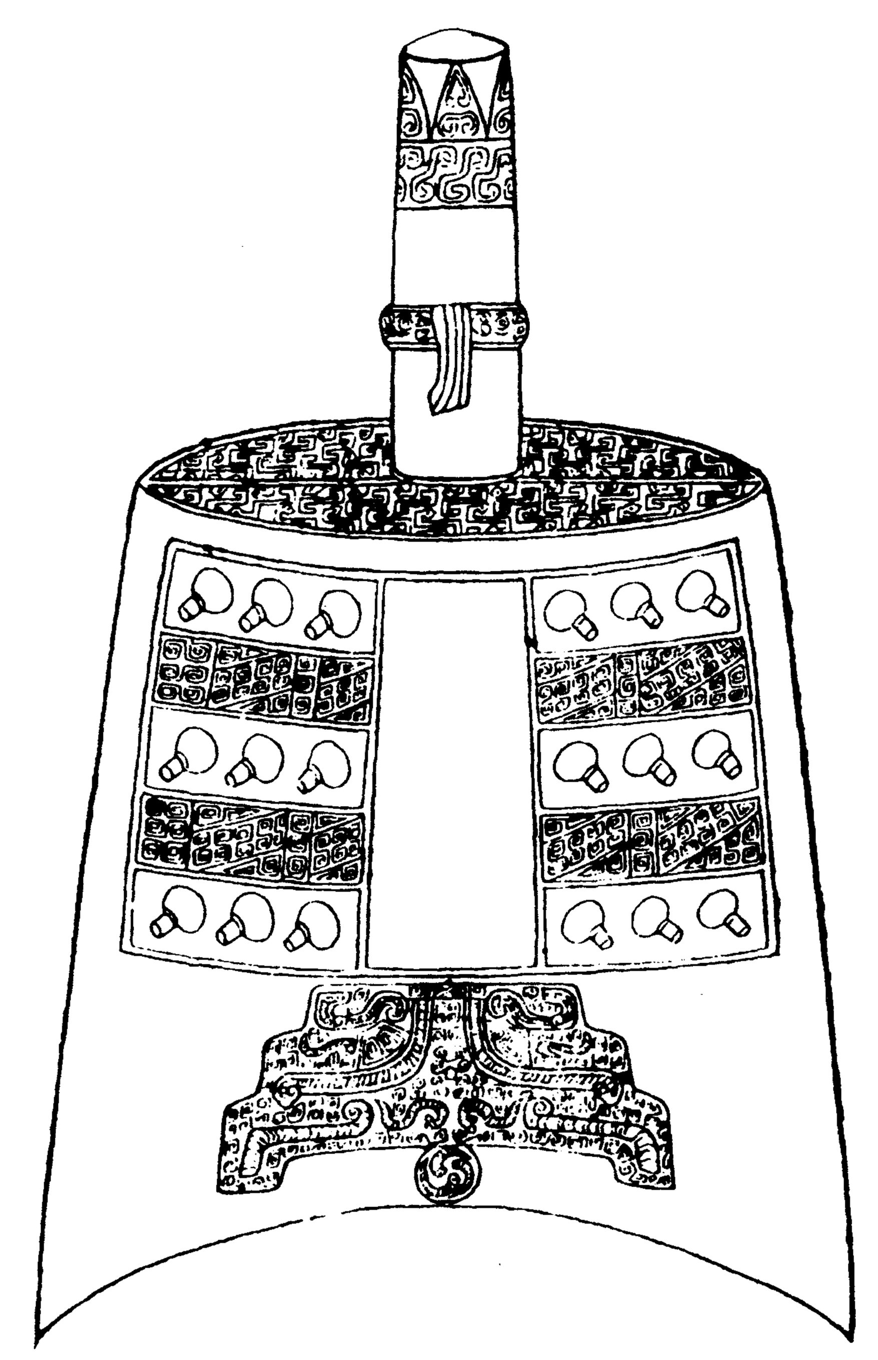
余弱冠喜習繪事不能工洎官翰林好古吉金文字有所見輒手摹之或圖其形存于篋積久得百數十器遂付剞劂氏擬分二集以所見所藏標其目畧仿長安獲古編例而不為一家言其不注其氏器者皆潘伯寅師所藏此同治壬申癸酉閒所刻也十餘年来風塵鞅掌此事遂廢時有所獲不復能圖欲攷而釋之亦不果福山王廉生編修懿榮屢索印本因未成書久無以應版存于家慮為蟲齧姑編次之以貽同好光緒十一年乙酉冬十月吴縣吴大澂識

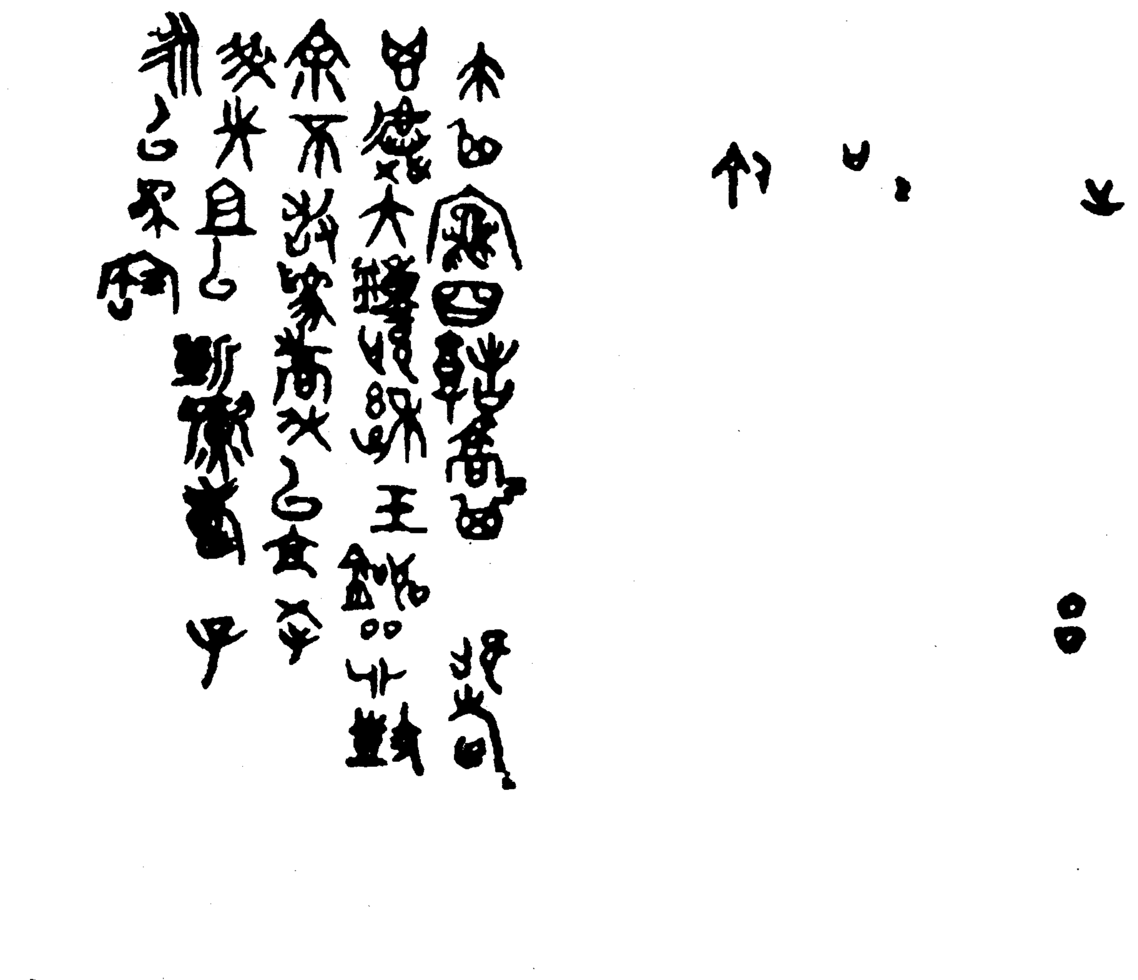
郘鐘





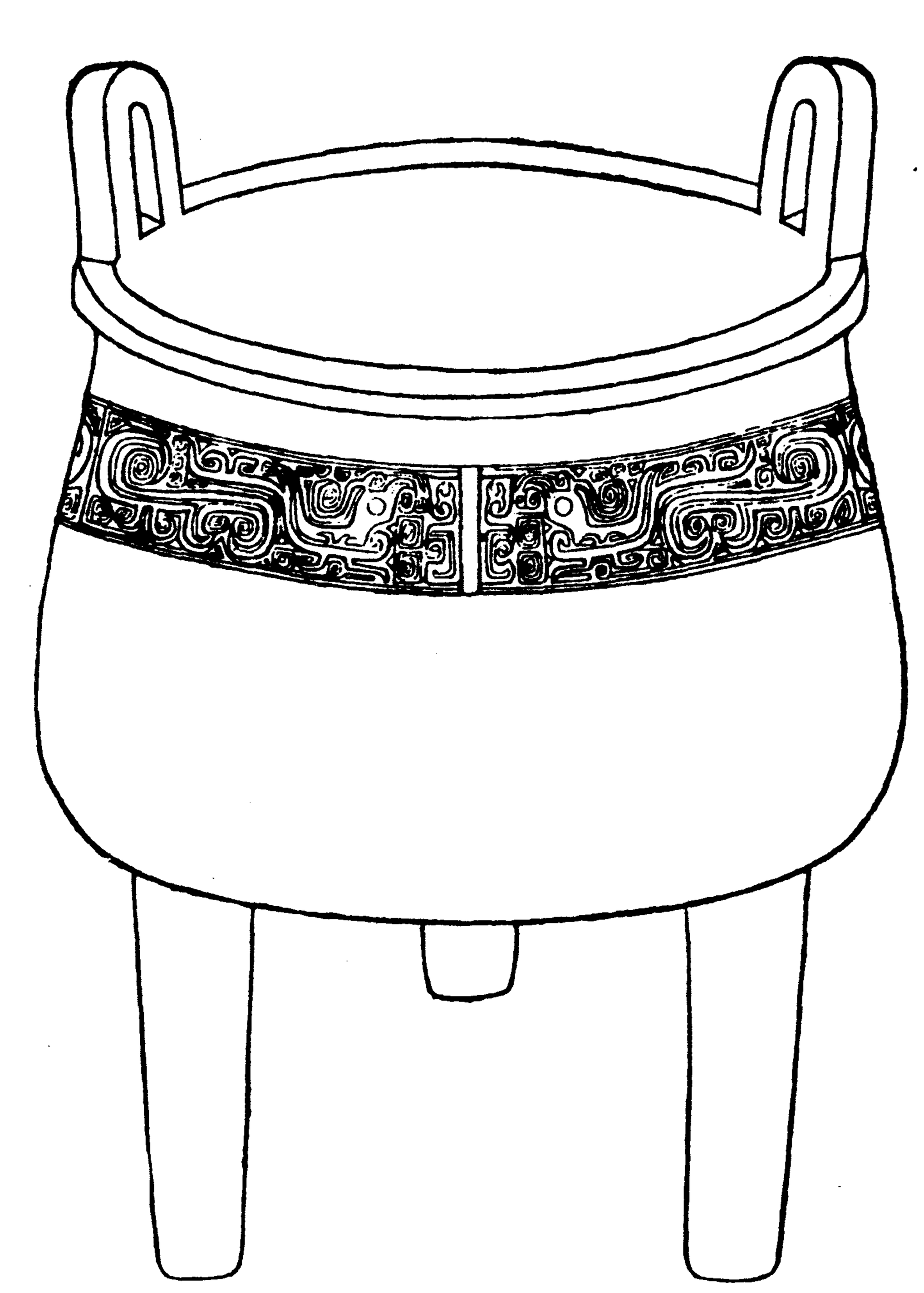
邵鐘

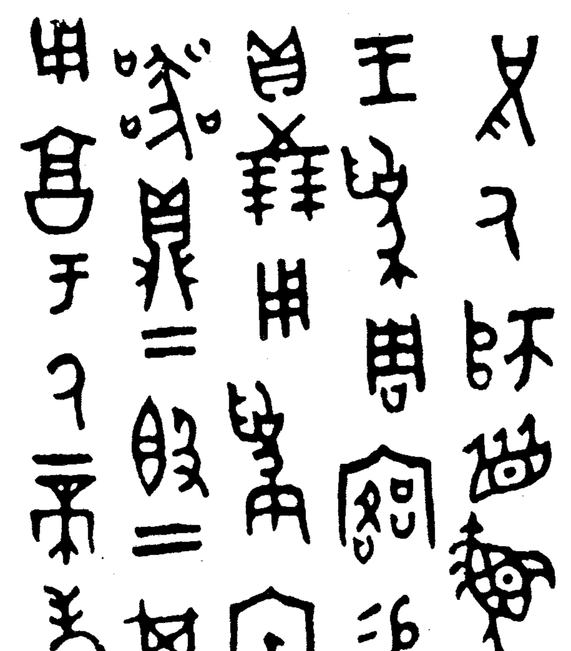




二

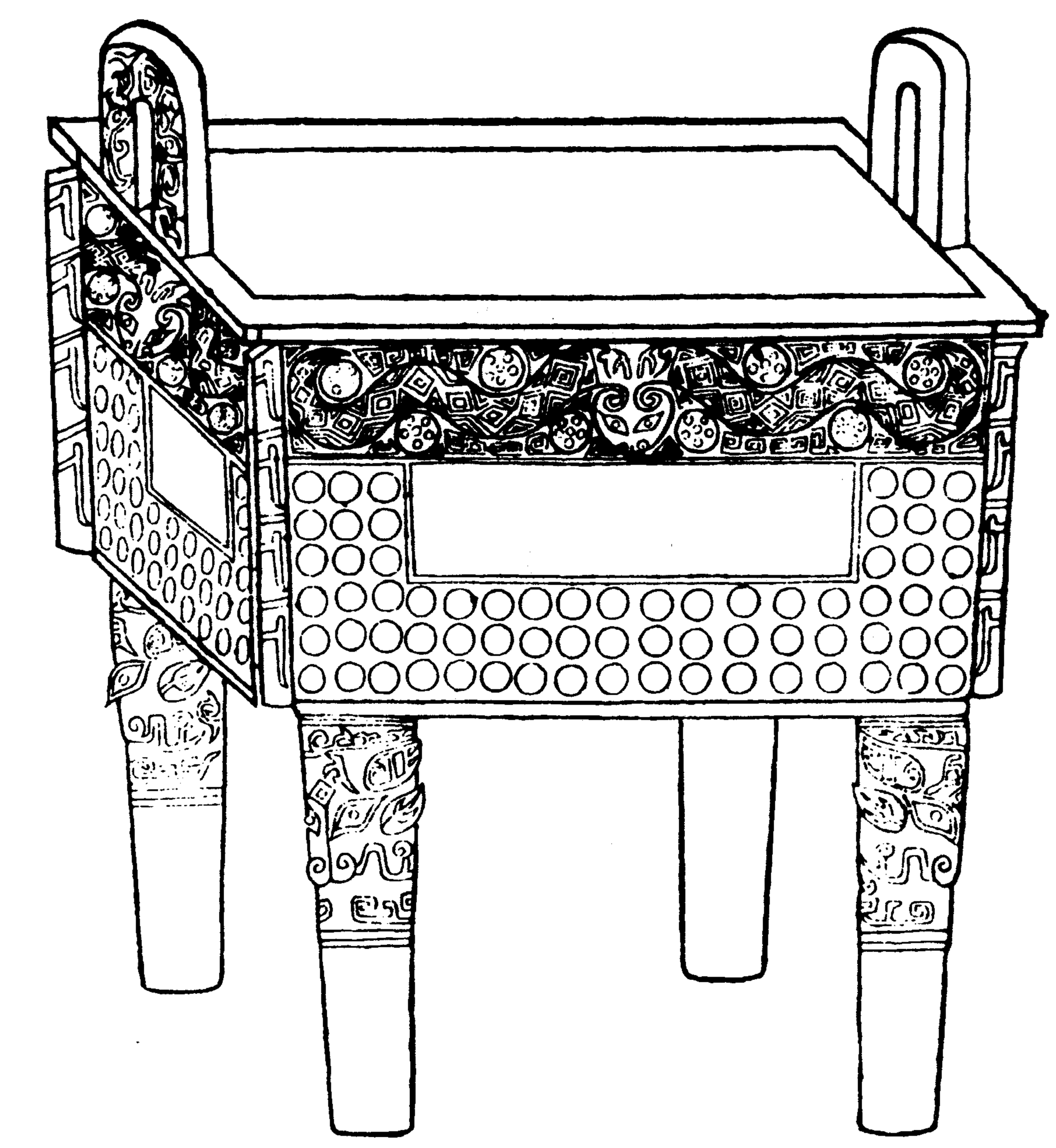
微子鼎

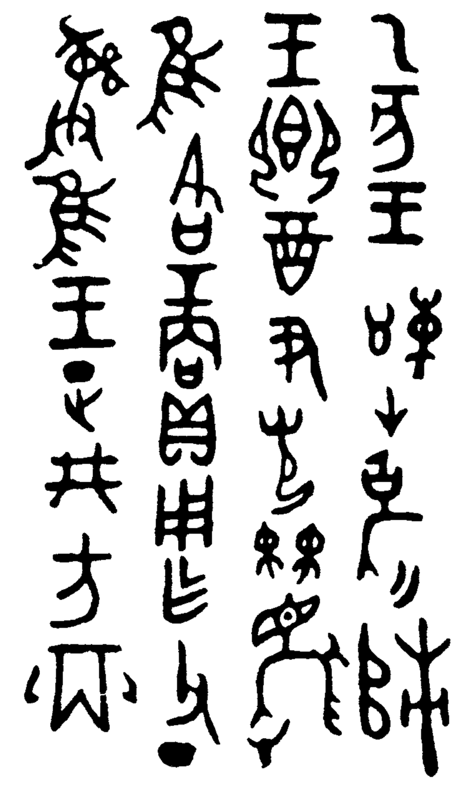




三

乙亥鼎

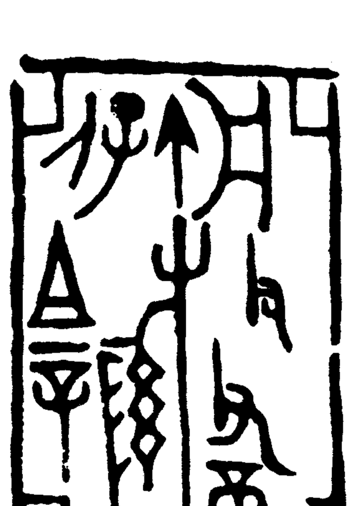




四

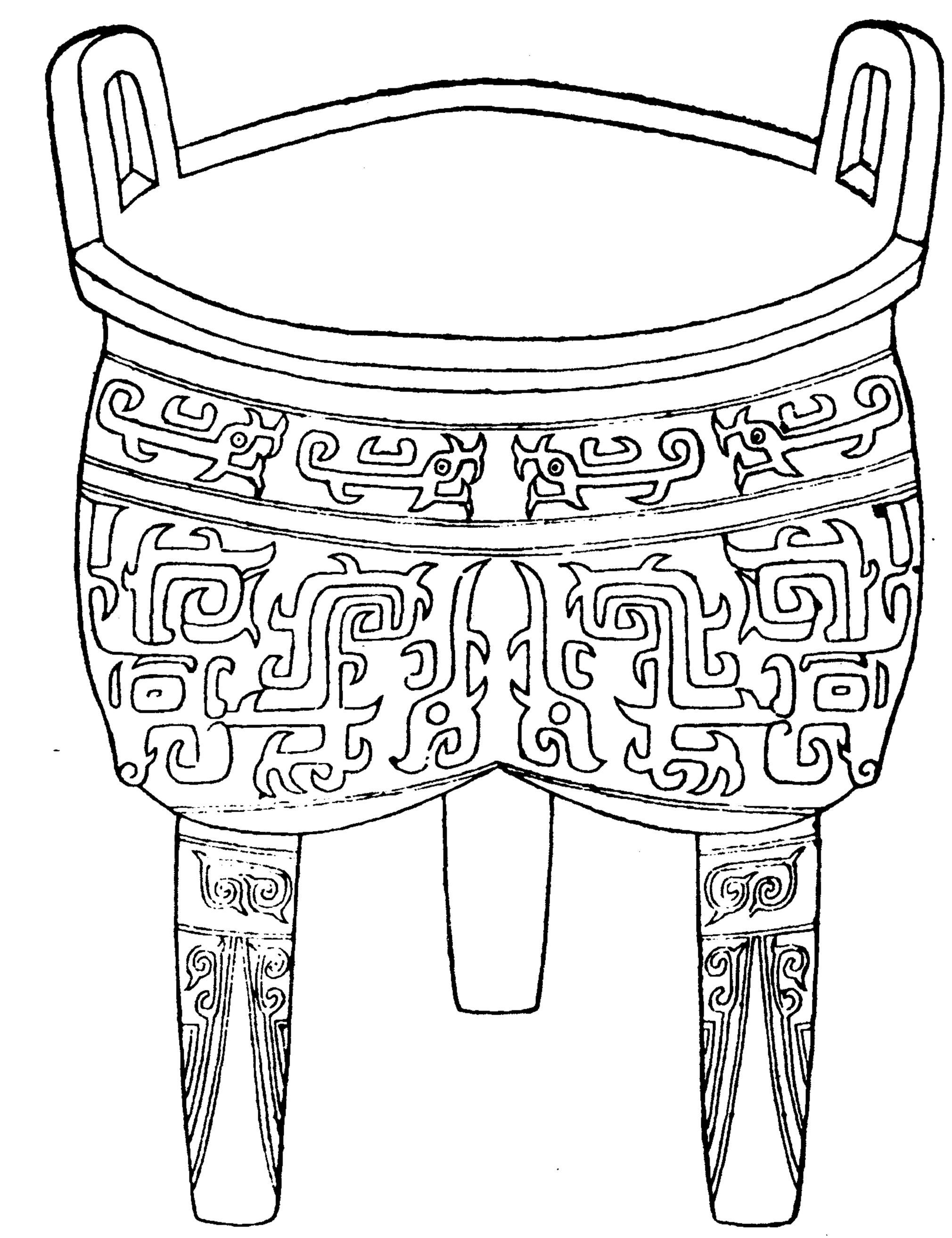
亞形父庚且辛鼎 三原劉氏藏器





五

立旗形婦鼎

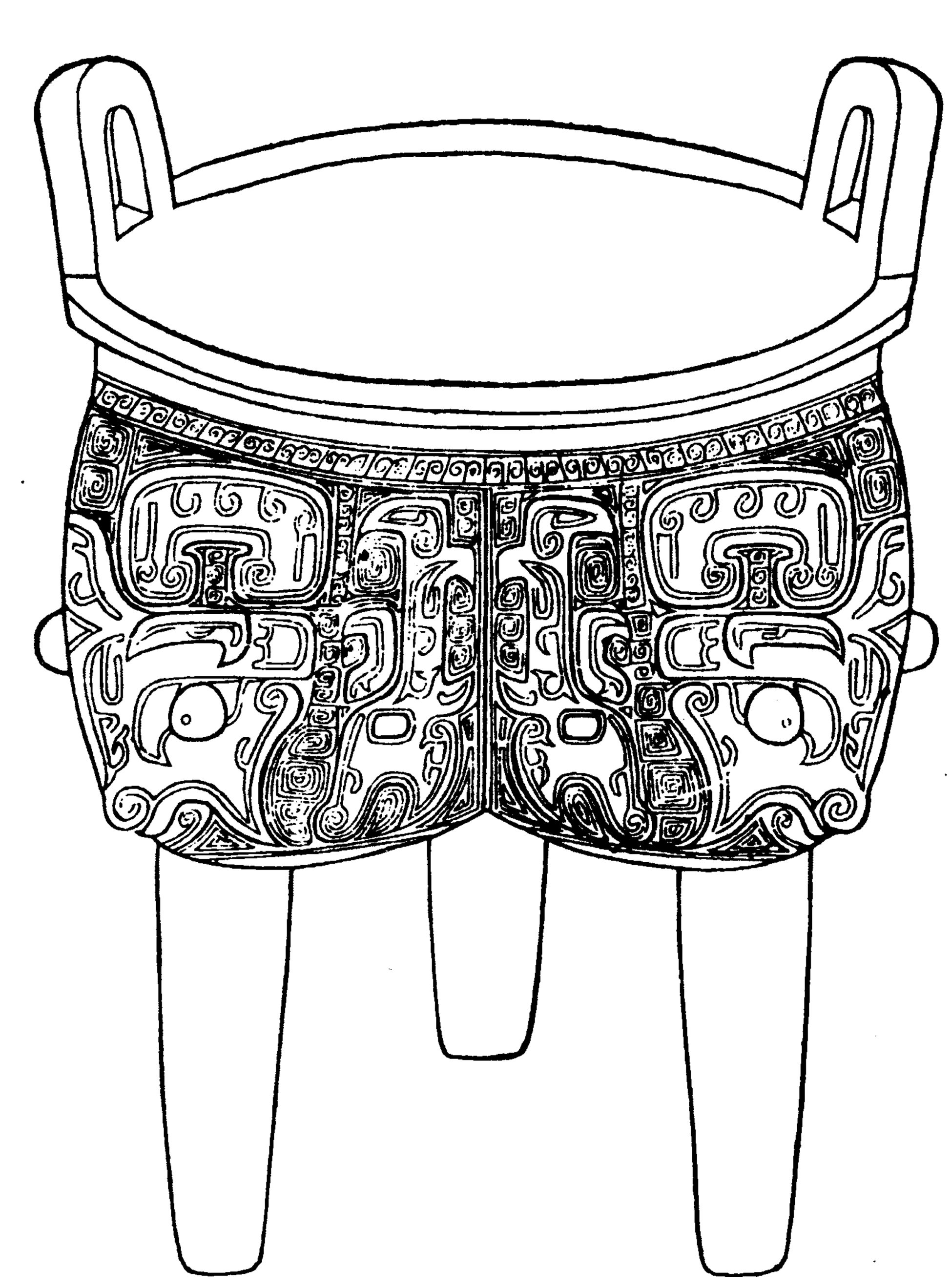


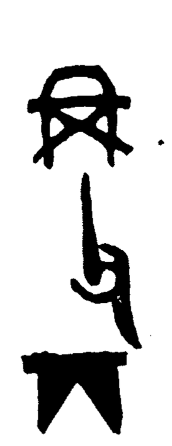


六

舉父丙鼎

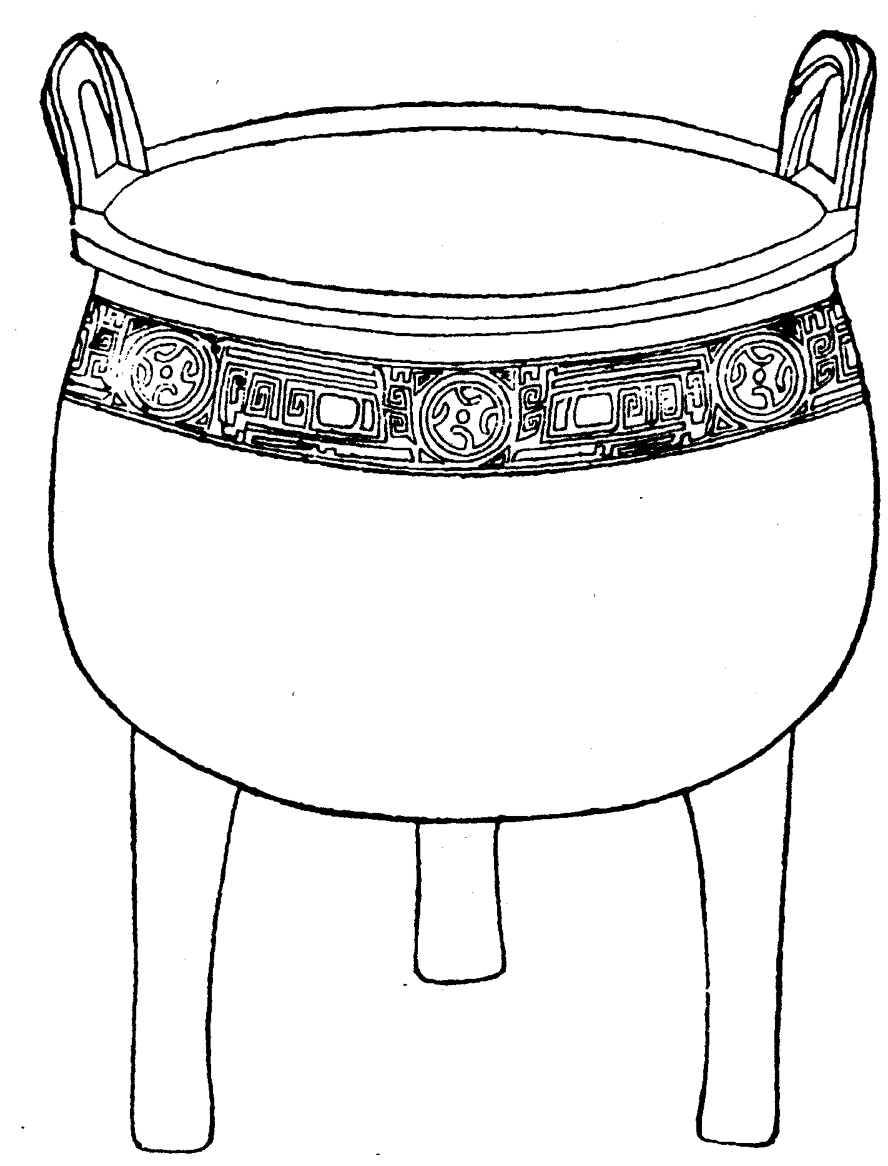
蒲城楊氏藏器

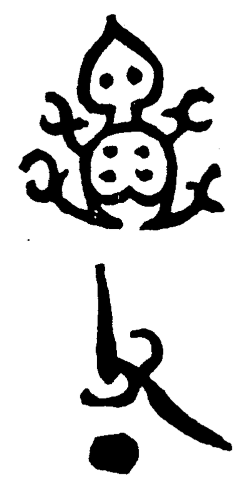




七

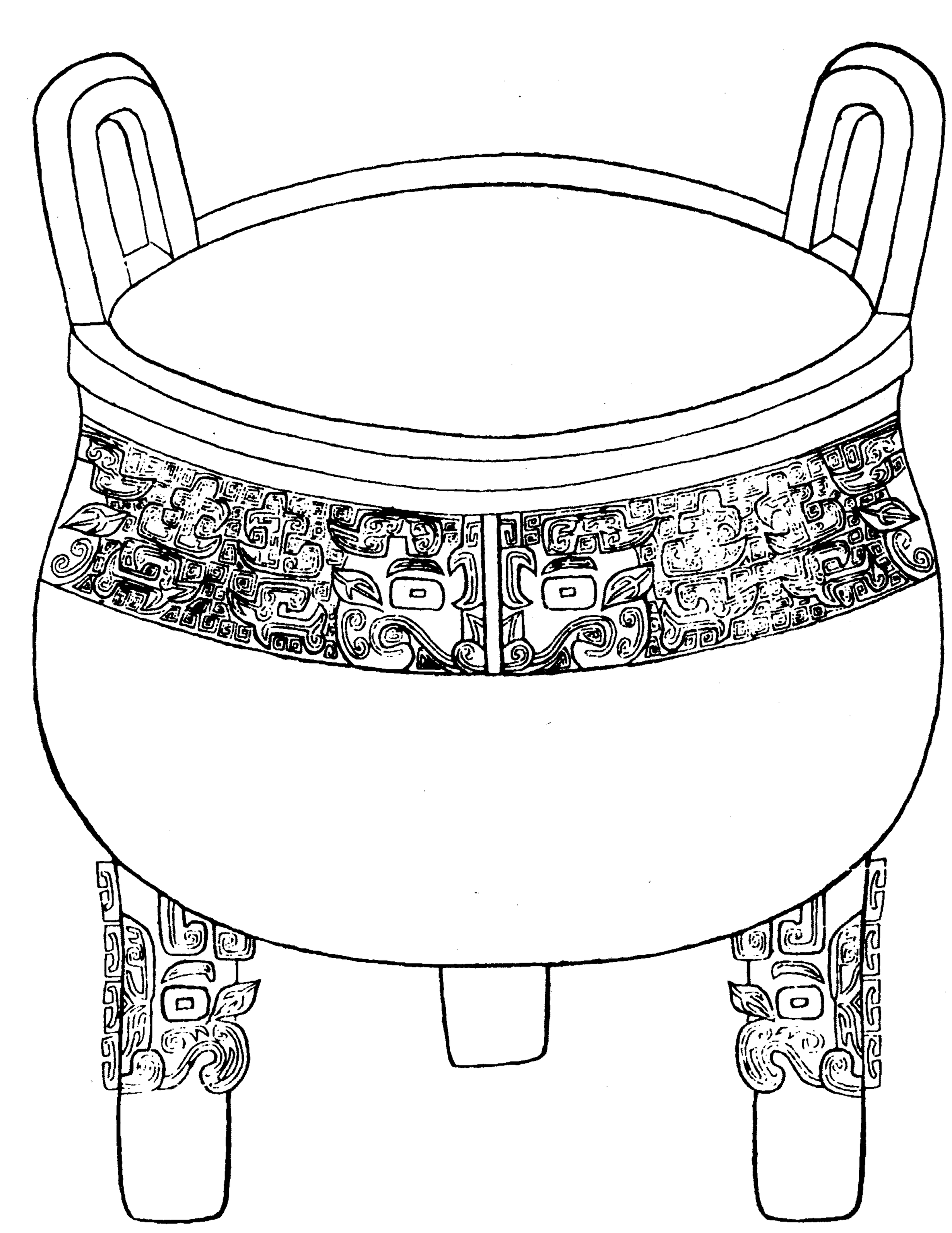
父丁象形鼎





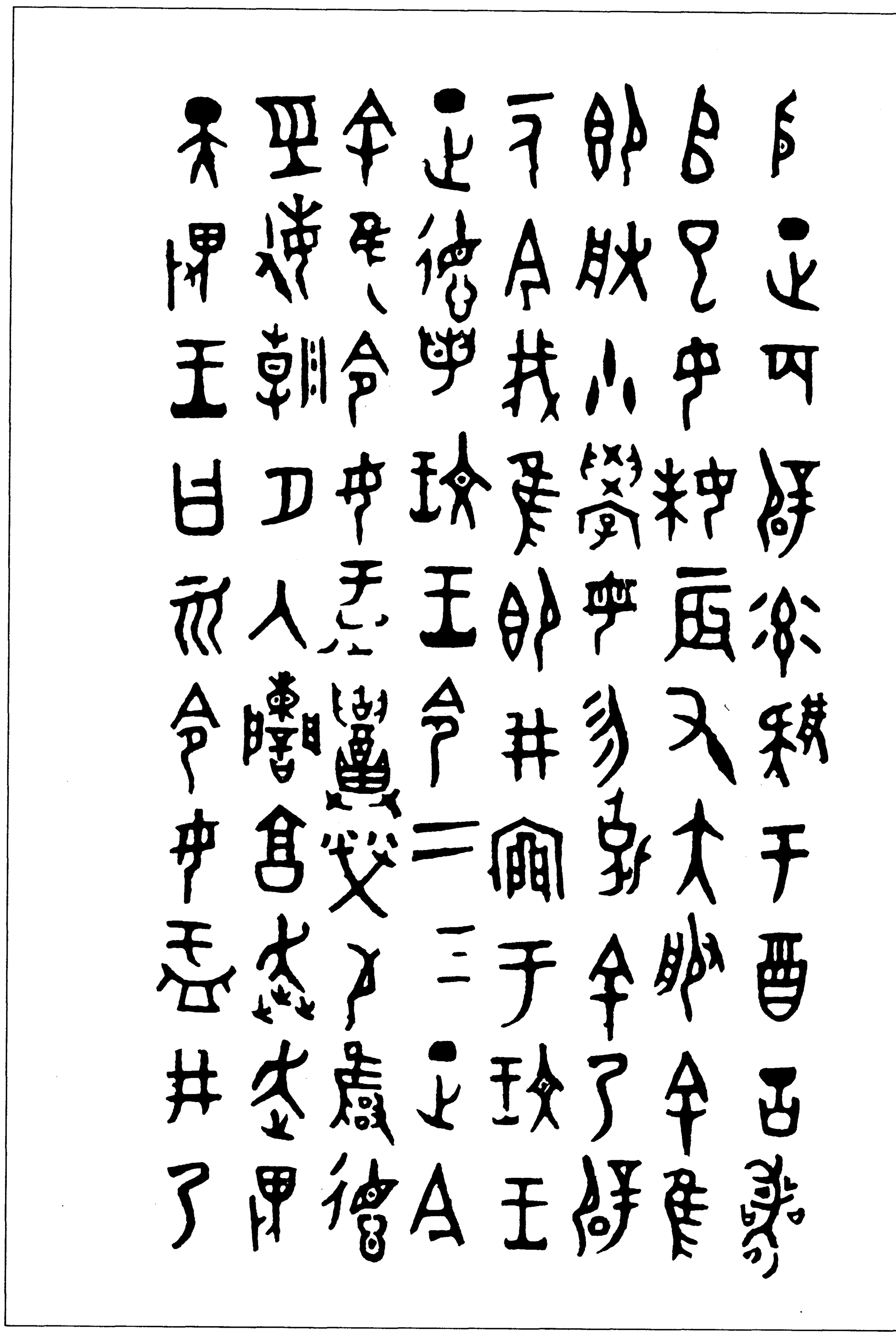
八

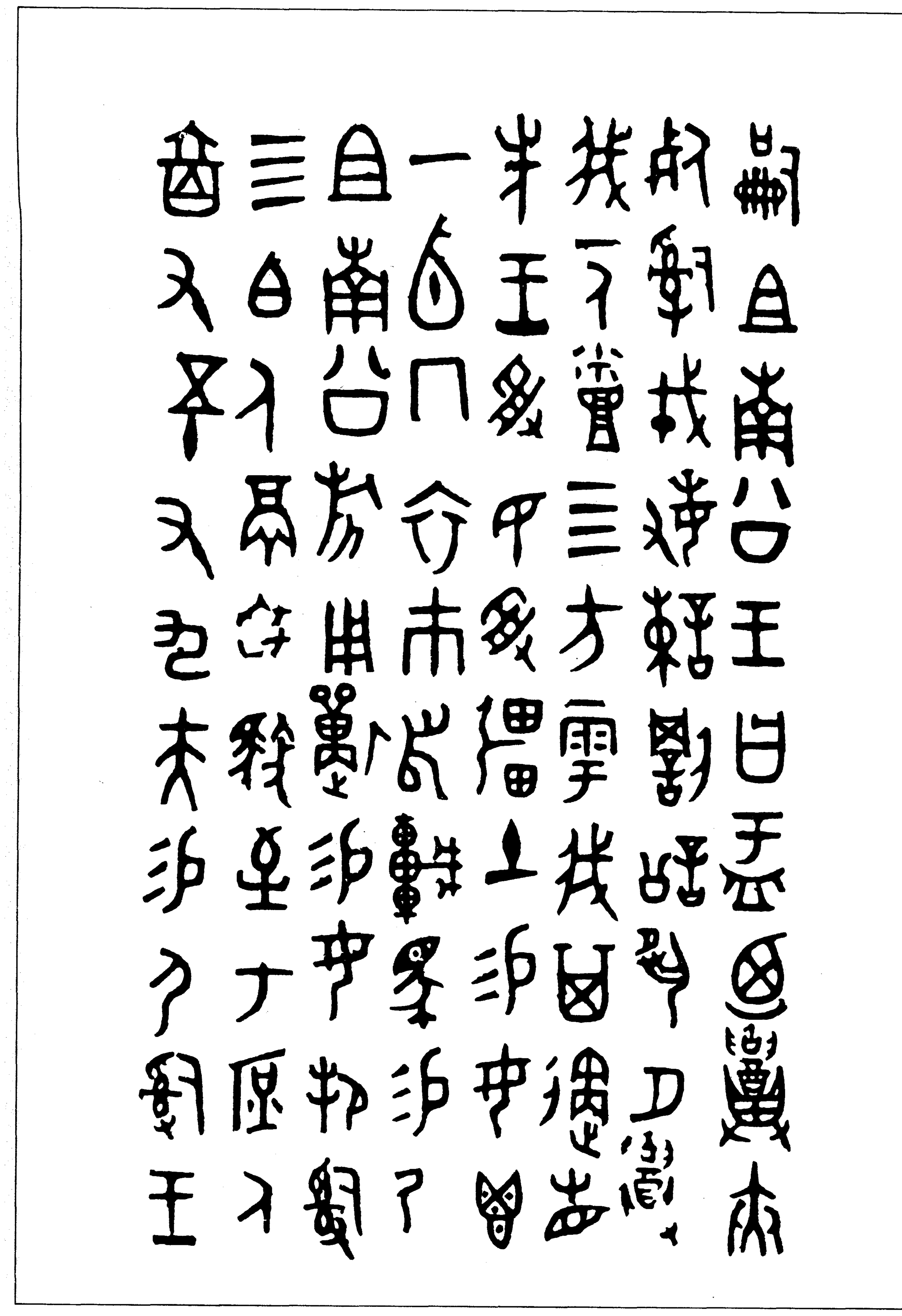
盂鼎



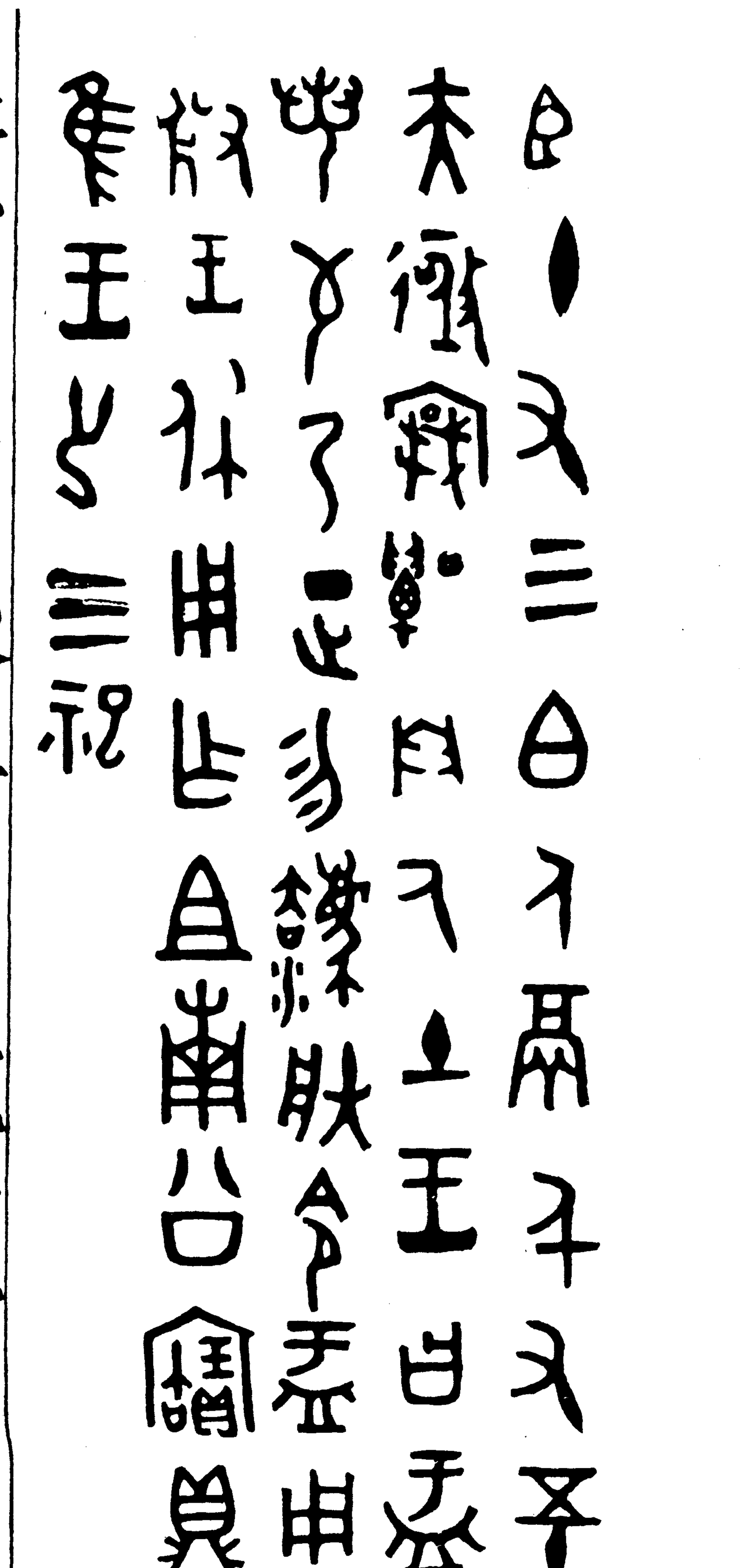


九





一〇



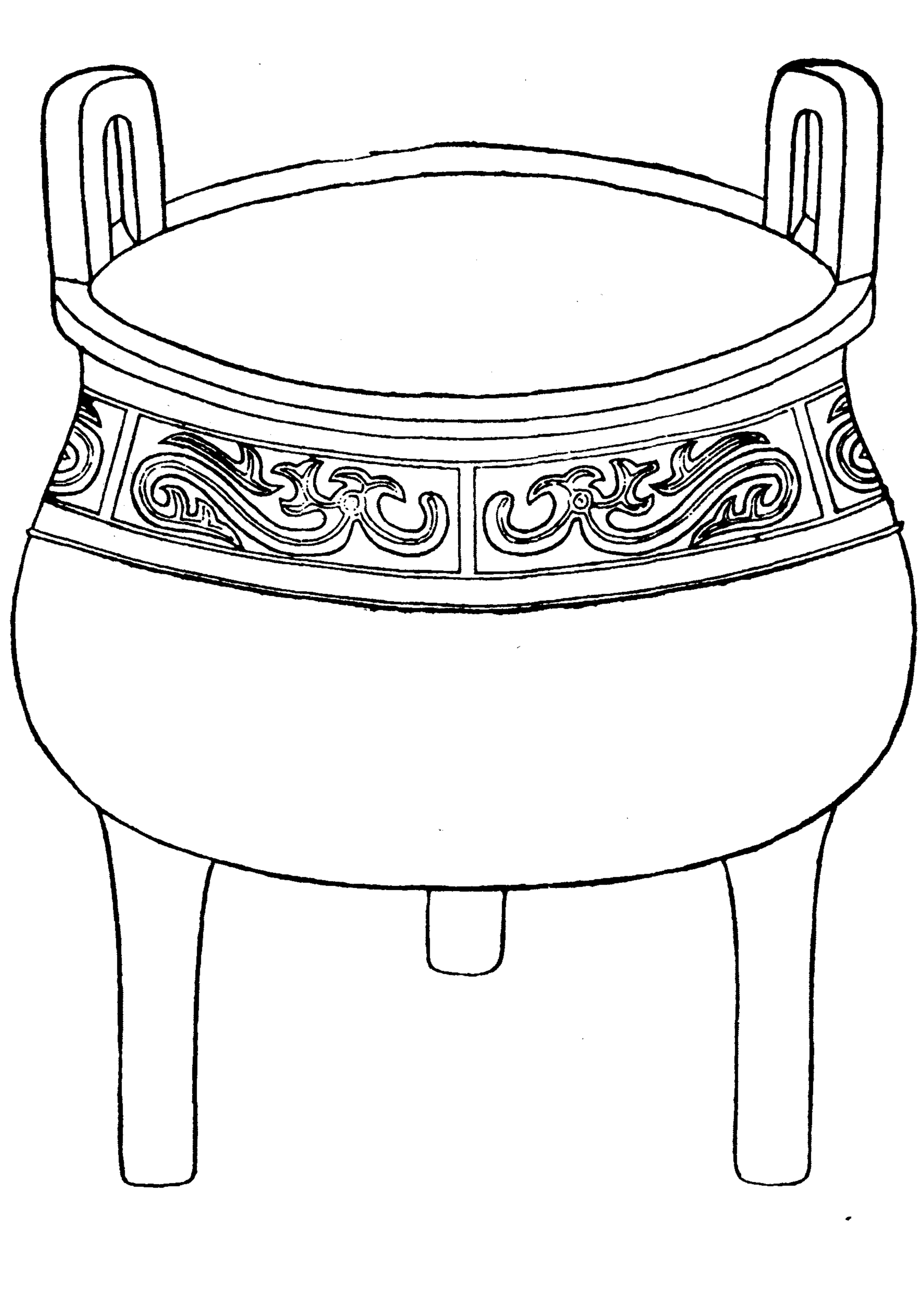
惟九月王在宗周命盂王若曰盂不丕顯
玟文王受天有大命在珷武王嗣玟文作邦閞闢
乃匿慝匍有三四方晄畯正乃民在粤即事𠭰
酉酒無敢醺酗有柴烝祀無敢醻古故天異翼臨
子灋保先王八有三四方我戠殷述墜命惟
殷邊侯田甸粤𠂤正百辟率肆于酉酒古故喪
𠂤師已女妹昧辰又有大服余惟即朕八学學女
勿克余乃辟一人今我惟即井型𠻐憲于玟文王
正德若玟文王命二三正今余惟命女盂
召紹艾敬雝德巠經敏朝夕入闌諫亯奔走畏
天畏王曰於命女盂井刑乃嗣祖南公王
曰盂廼召紹夾死司戎敏諫罰訟夙夕召紹

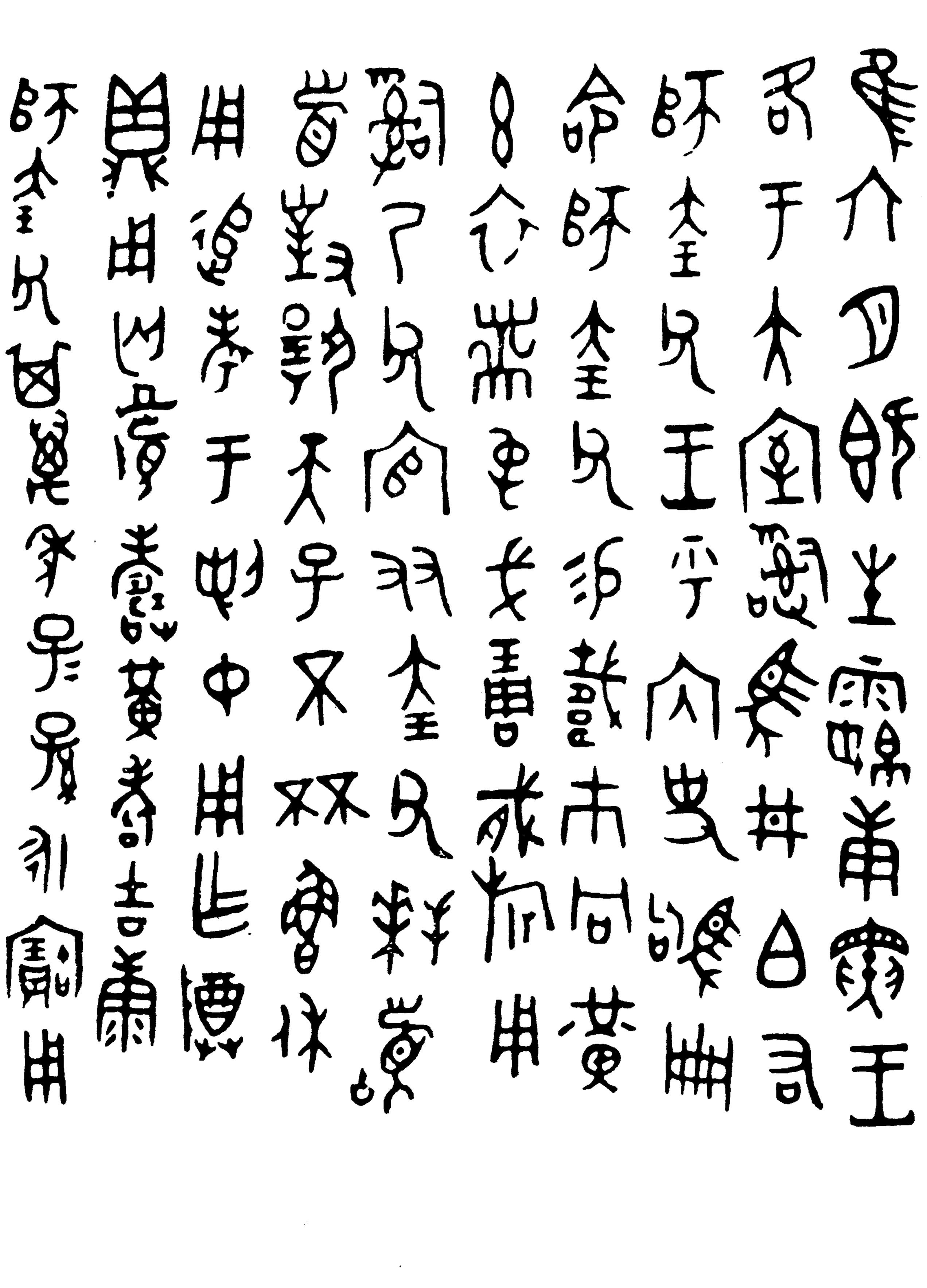
一一

我一人登闢三四方粤我其遹相先王受民受
彊土錫女鬯一卣冂冕衣市舄車馬錫乃
祖南公旂用獸錫女邦嗣三四伯人鬲獻□
馭至于庶人六百又五十又九夫錫乃嗣王
臣十又三伯人鬲獻千又五十夫極殛戔家萬□
乃土王曰盂若敬乃正勿灋廢朕命盂用
對王休用作祖南公寶鼎惟王廿又三祀

一二

師奎父鼎

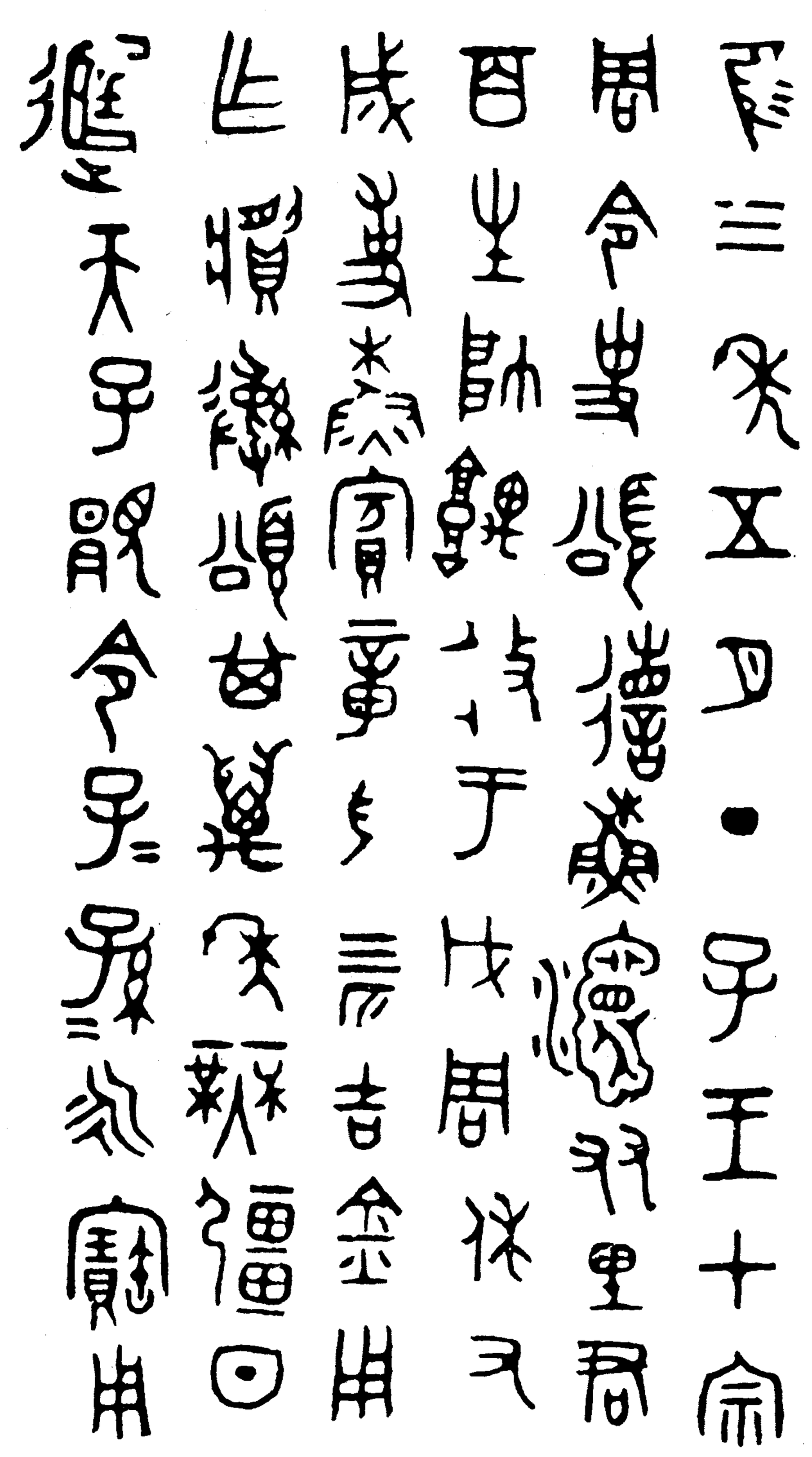




一三

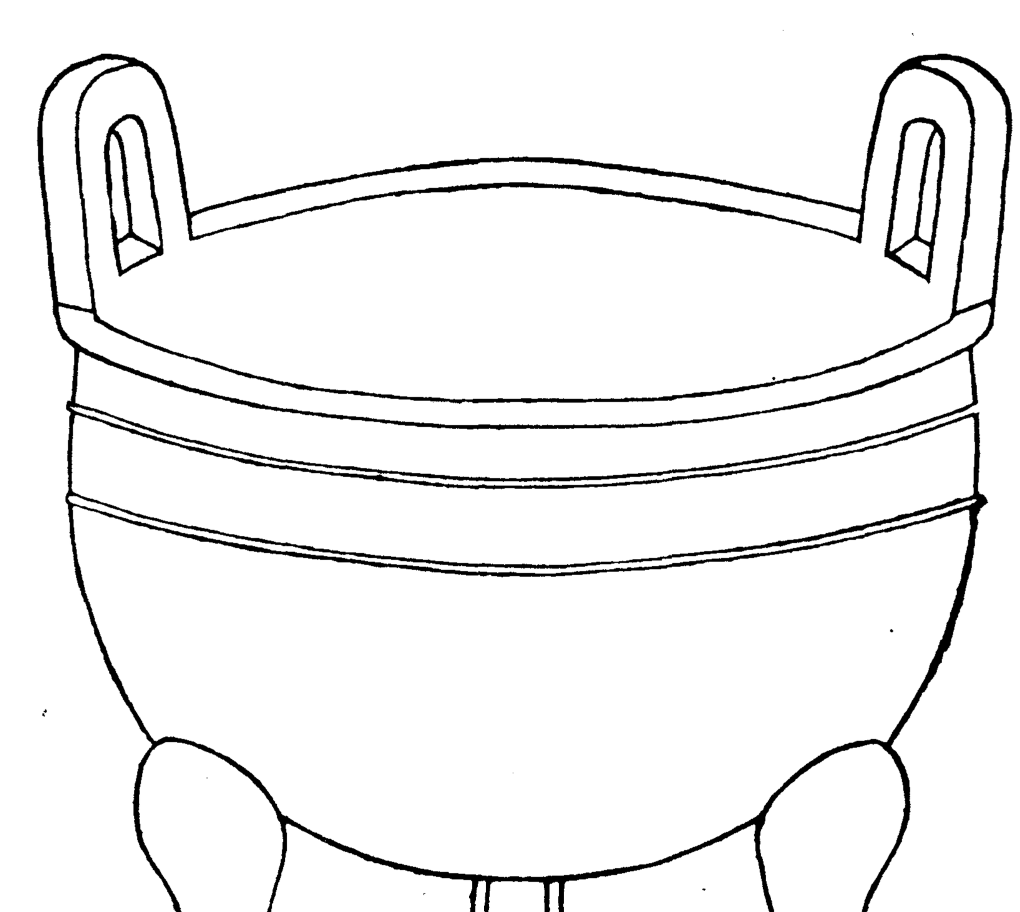
史頌鼎

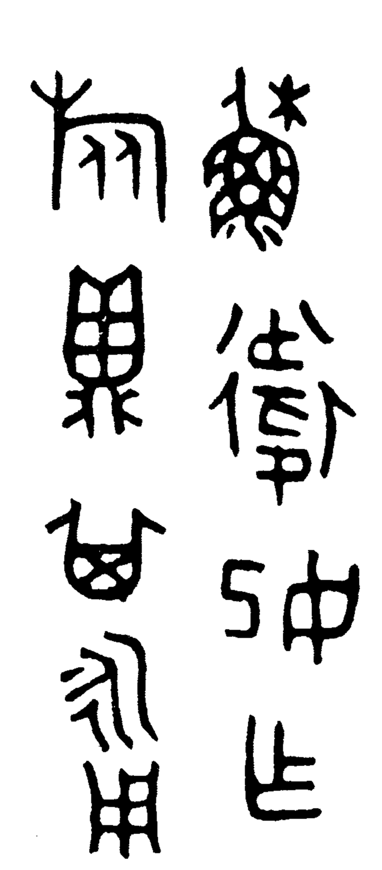




一四

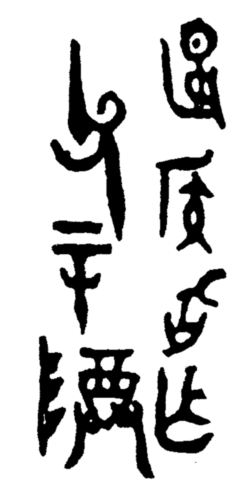
蘇衛妃鼎

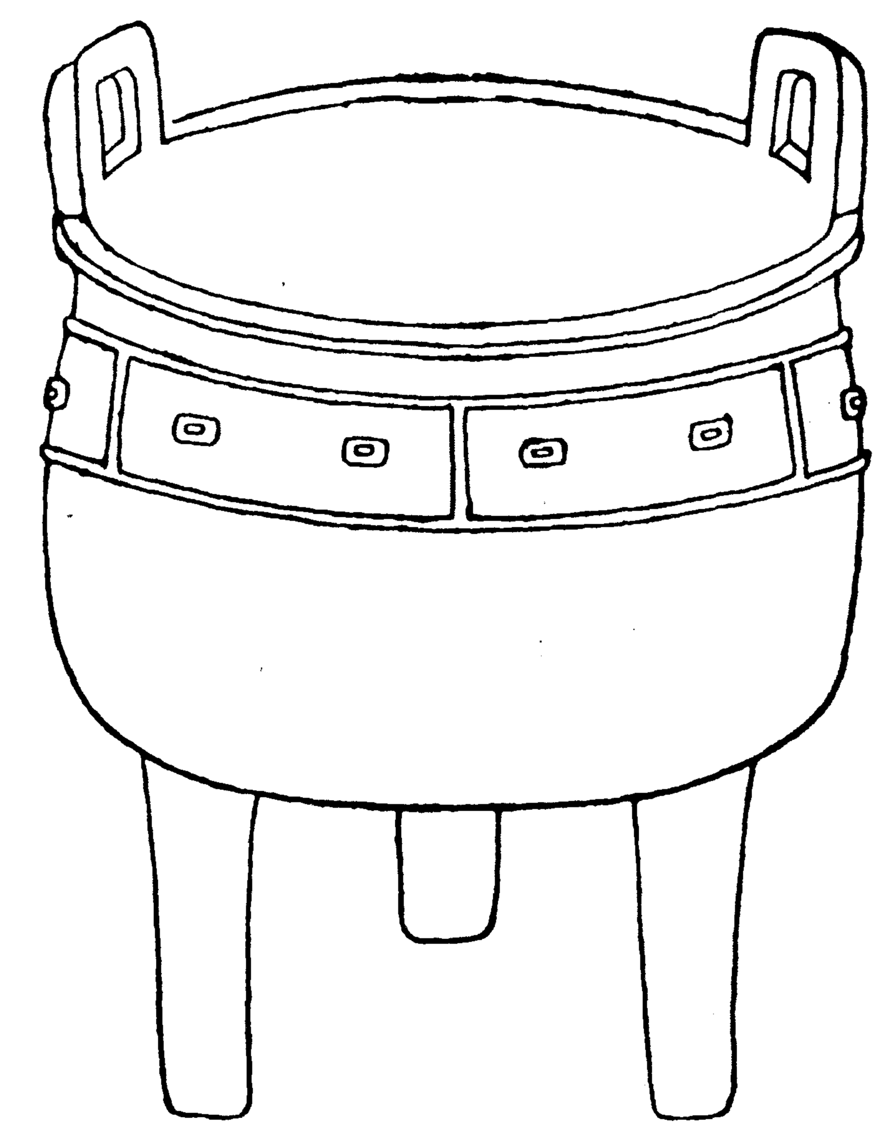




一五

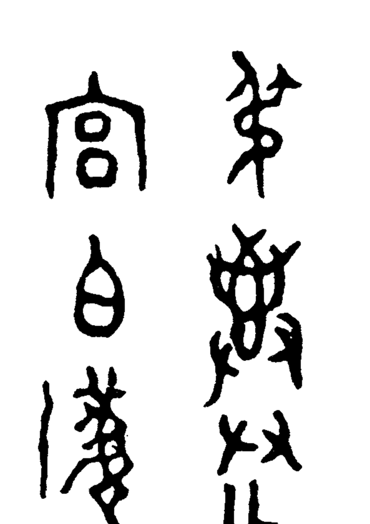
匽矦鼎

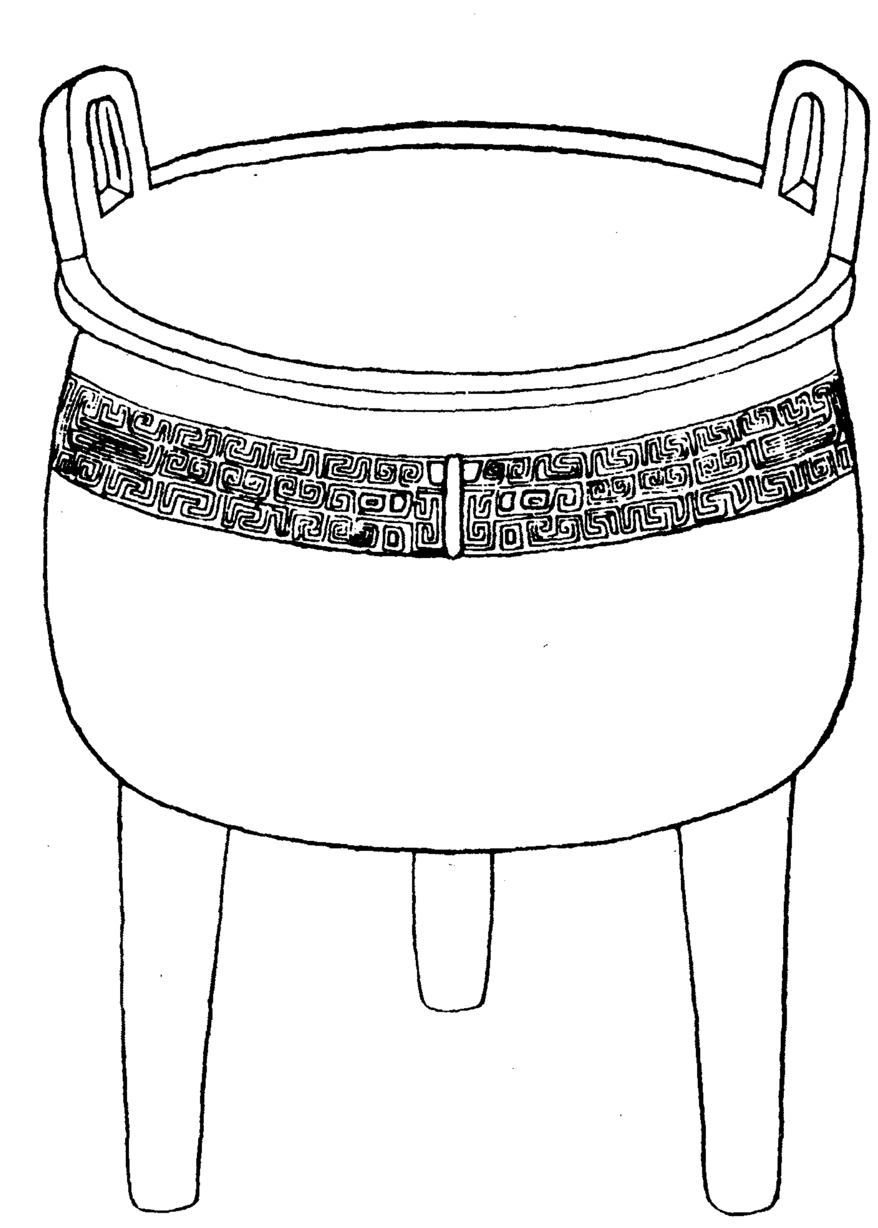




一六

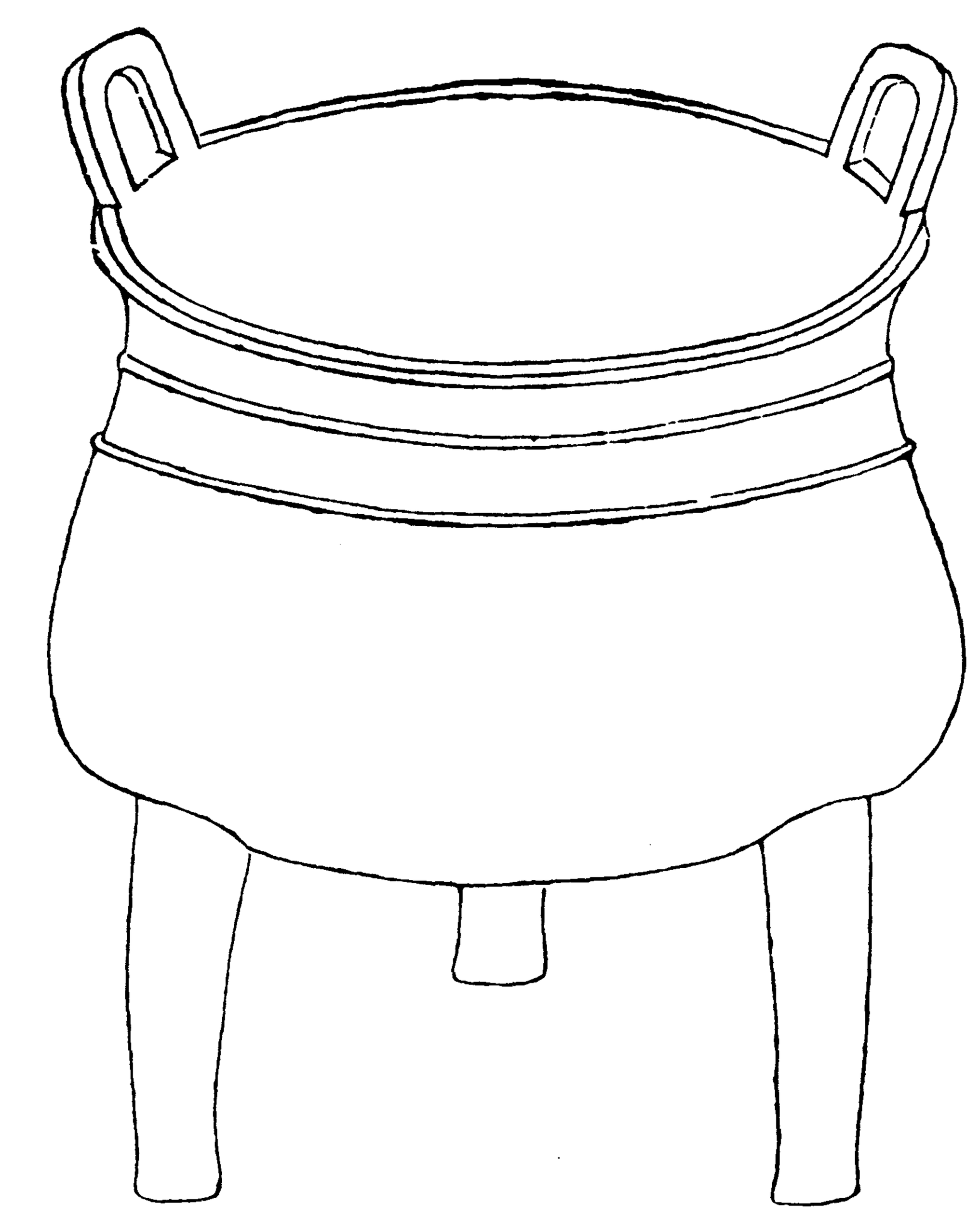
[illegible][illegible]鼎

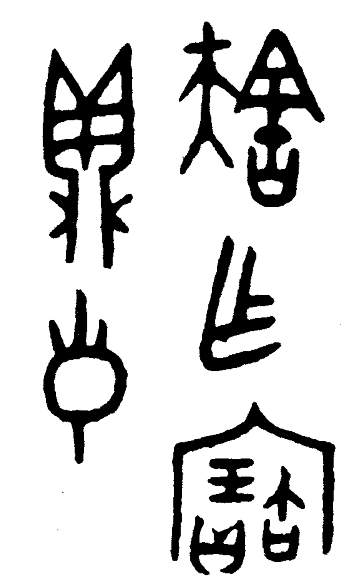




一七

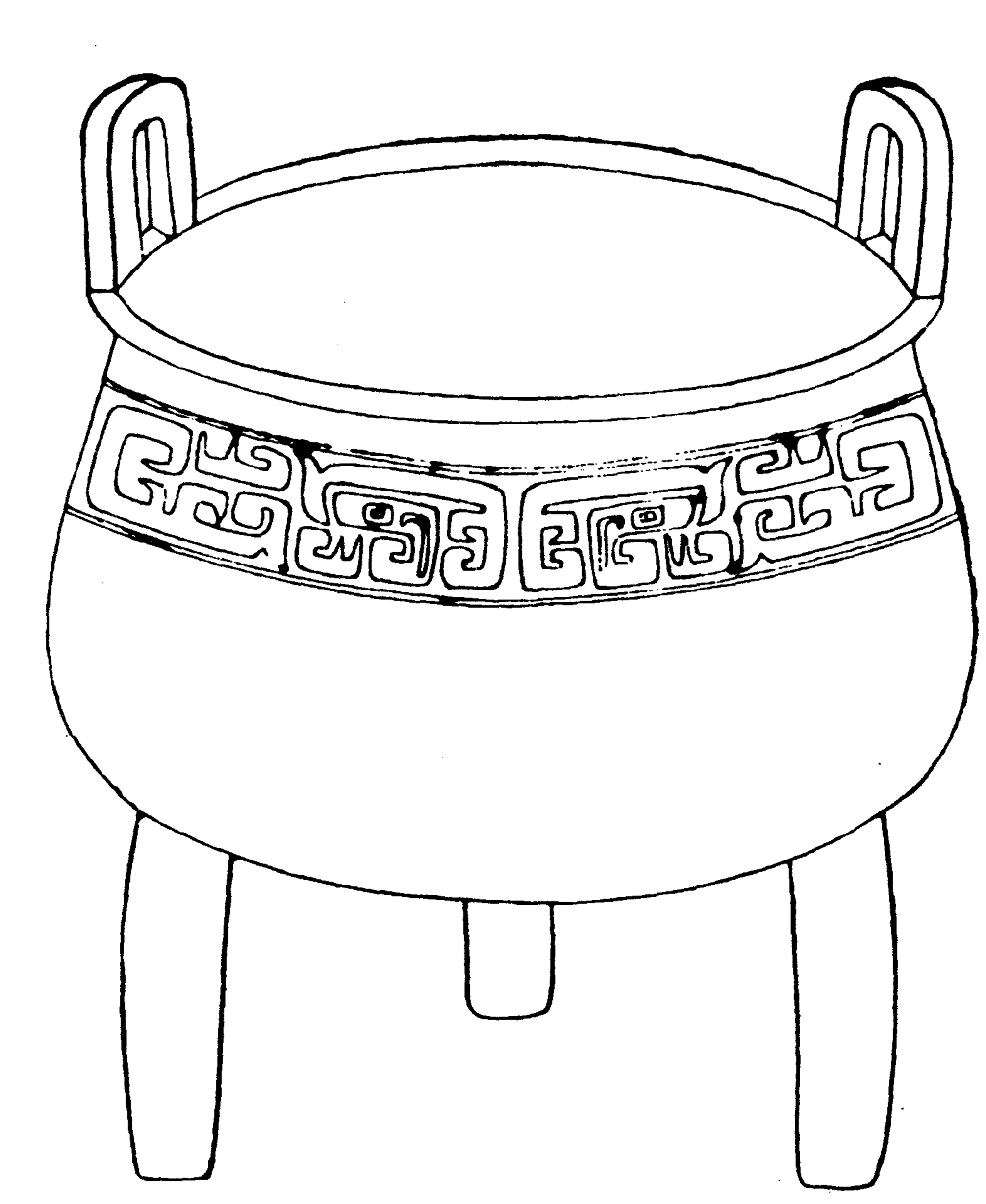
⿰大合鼎

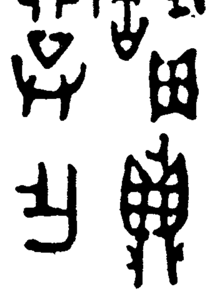




一八

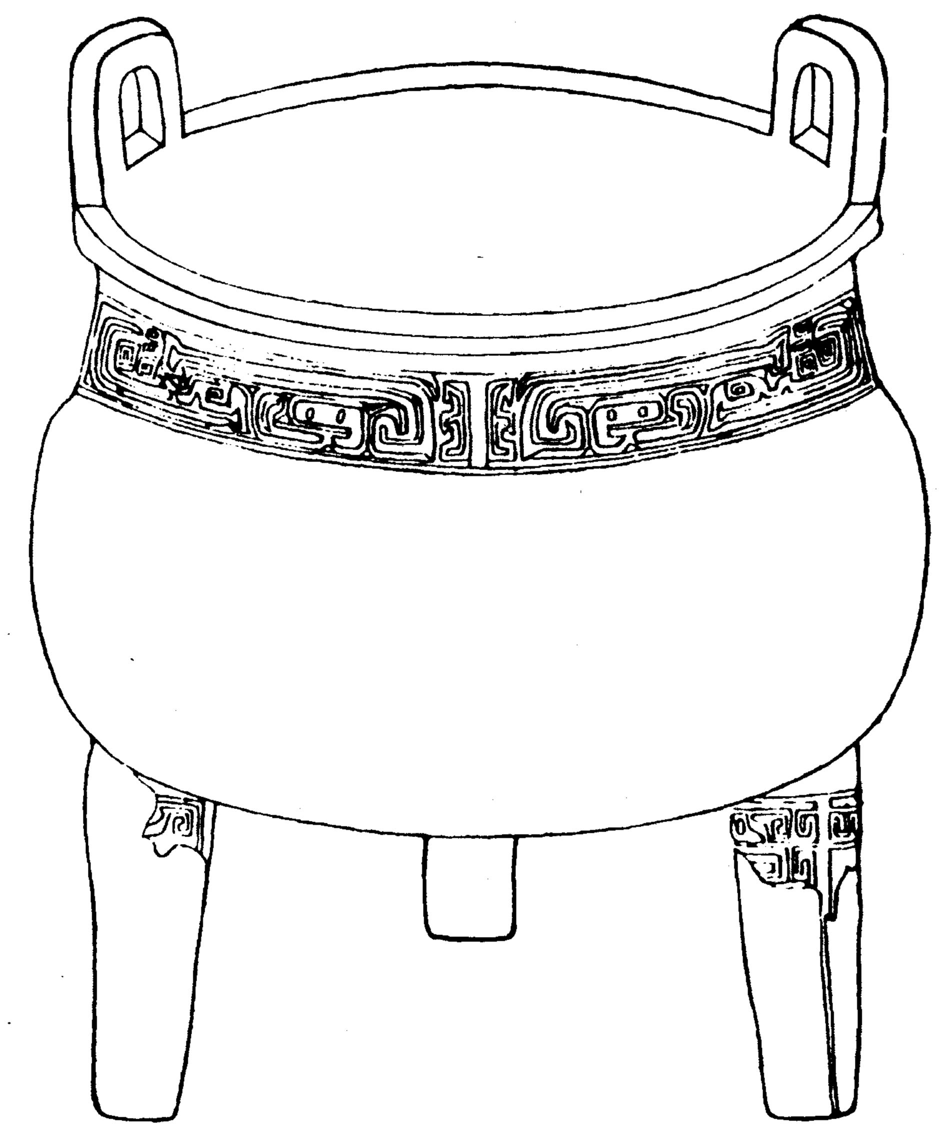
興鼎

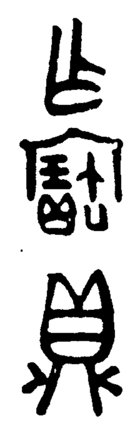




一九

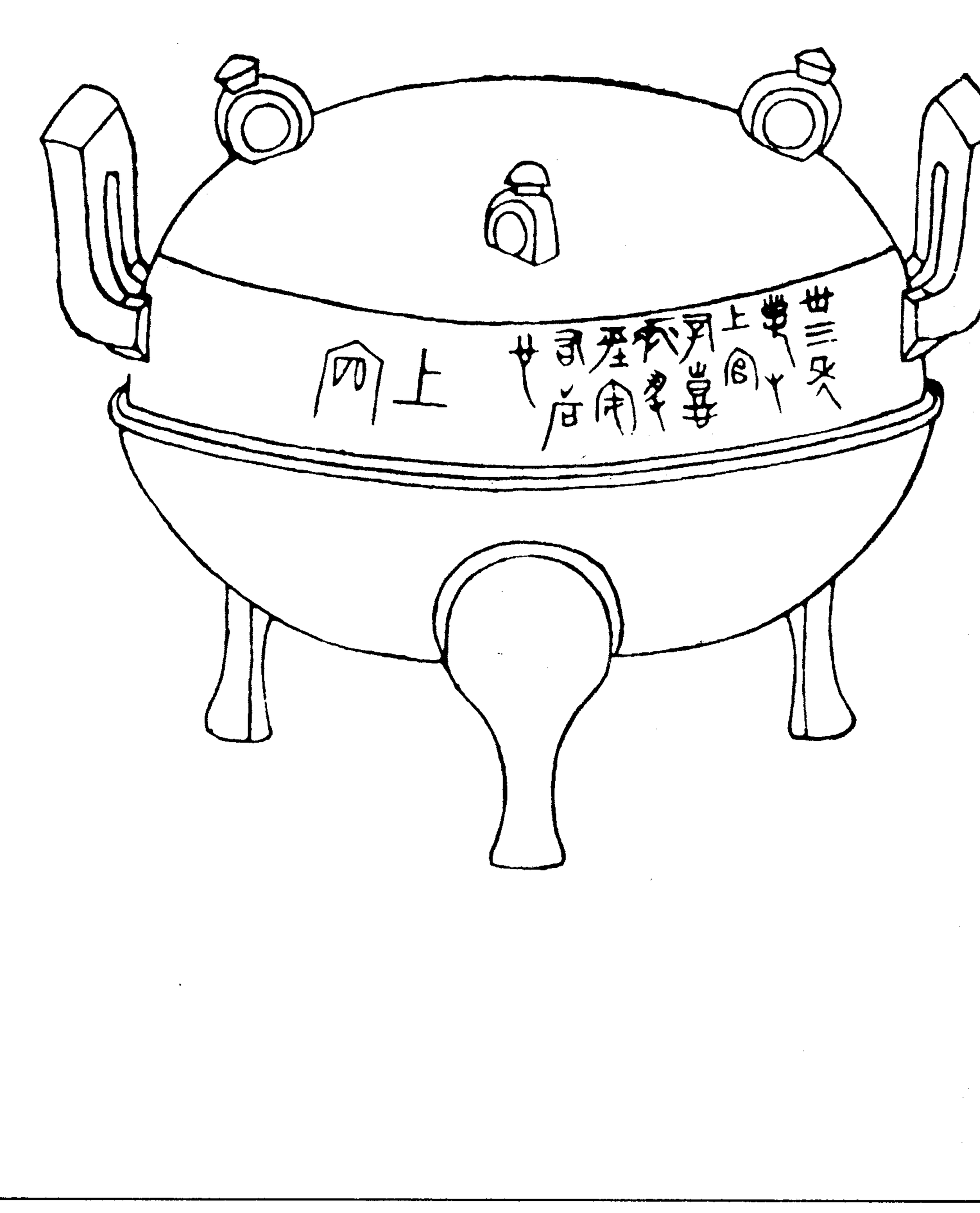
寶鼎

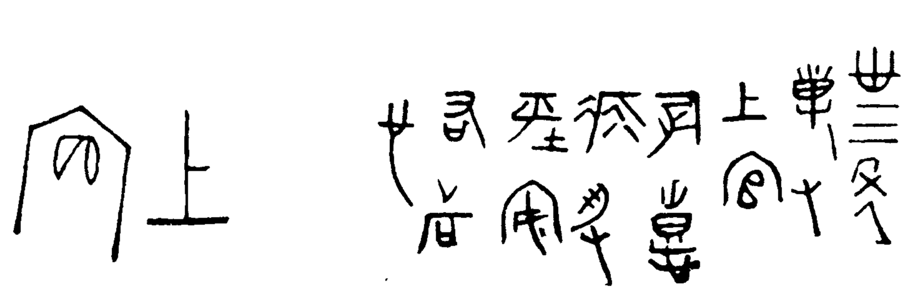


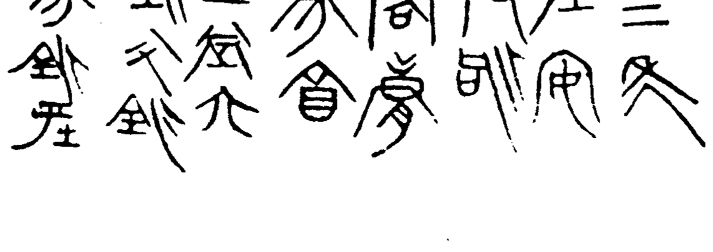


二〇

平安君鼎

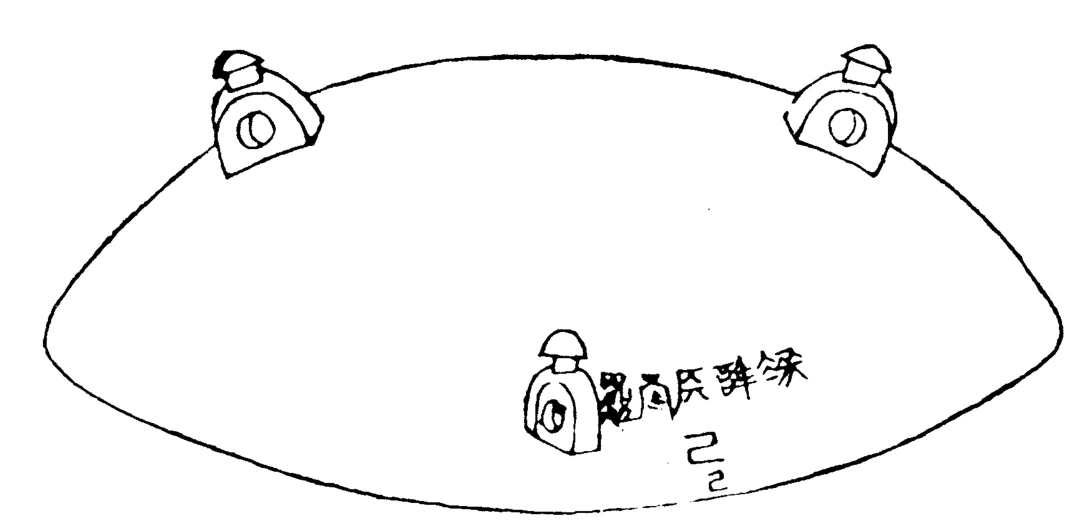


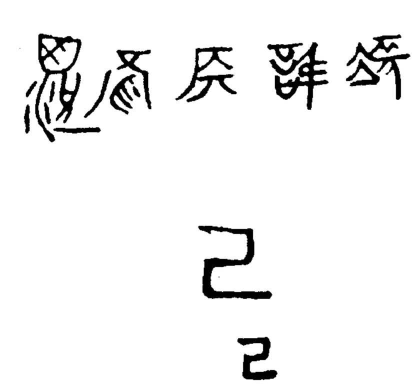




二一

深鼎蓋



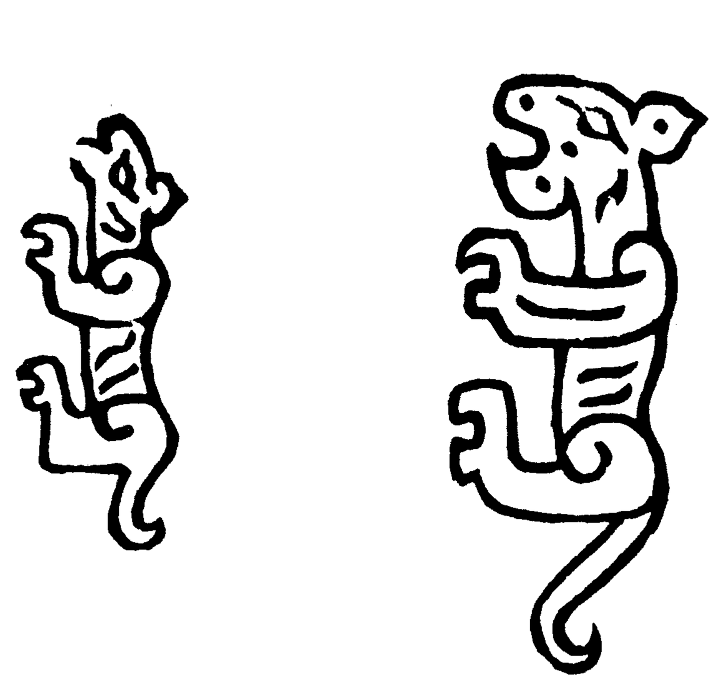


二二

犧形敦

蒲城楊氏藏器





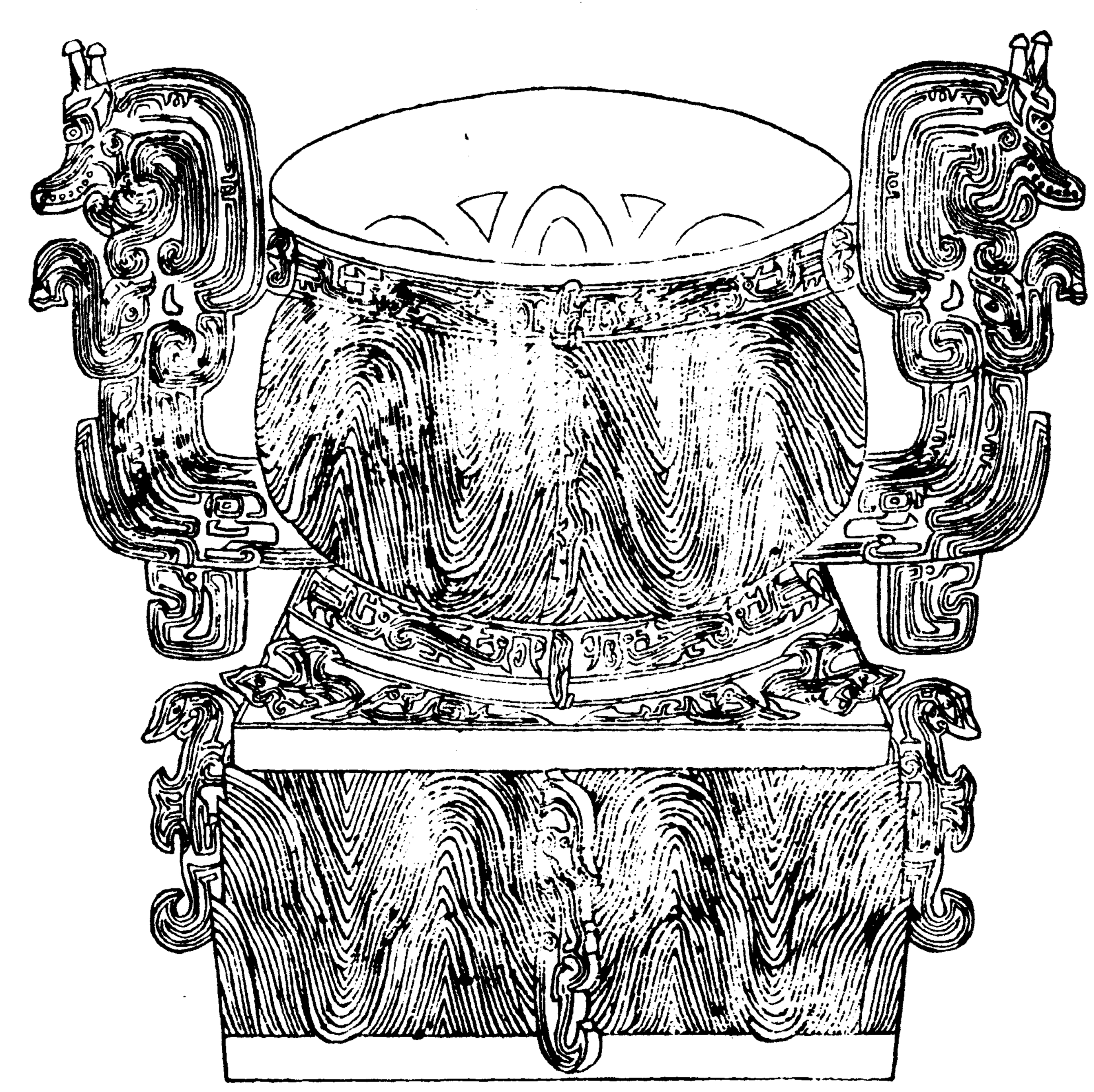
蓋

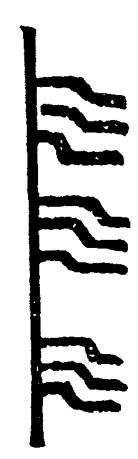
器

二三

立旗形敦

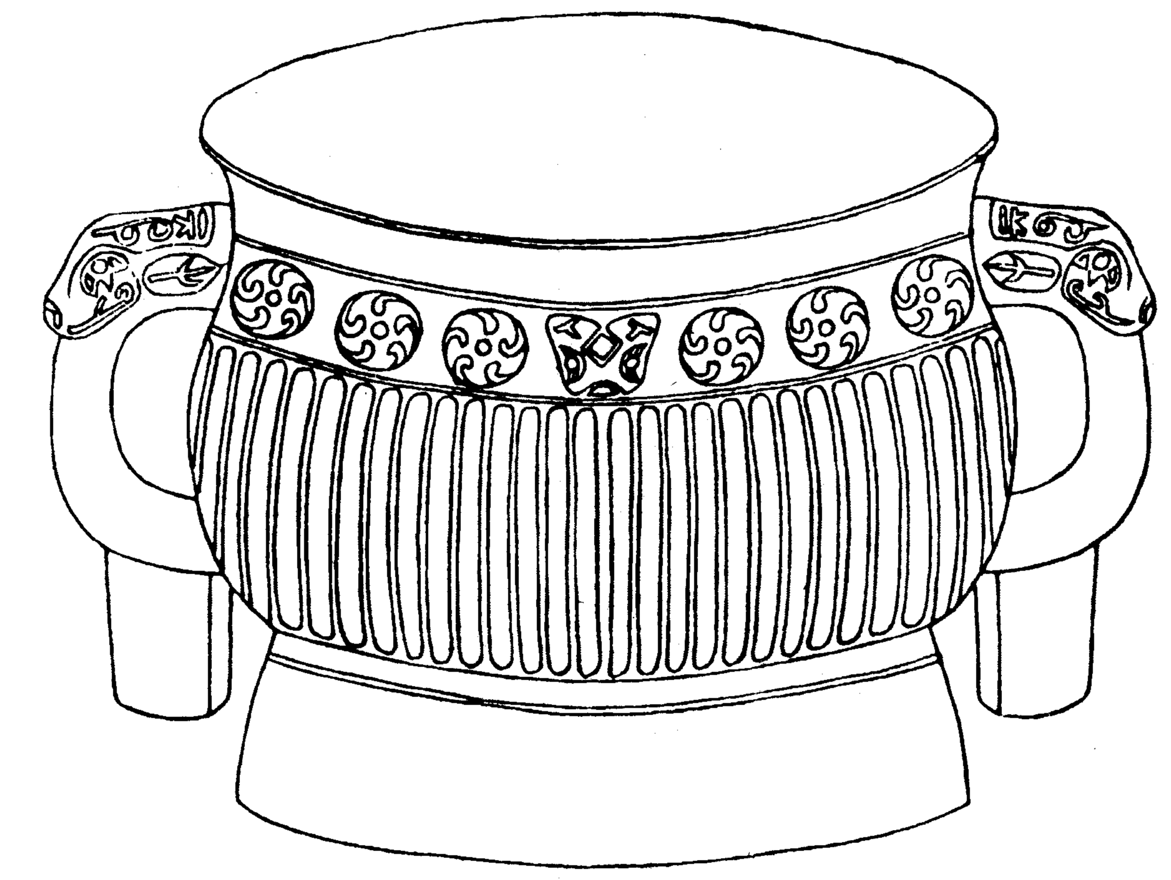
三原劉氏藏器





二四

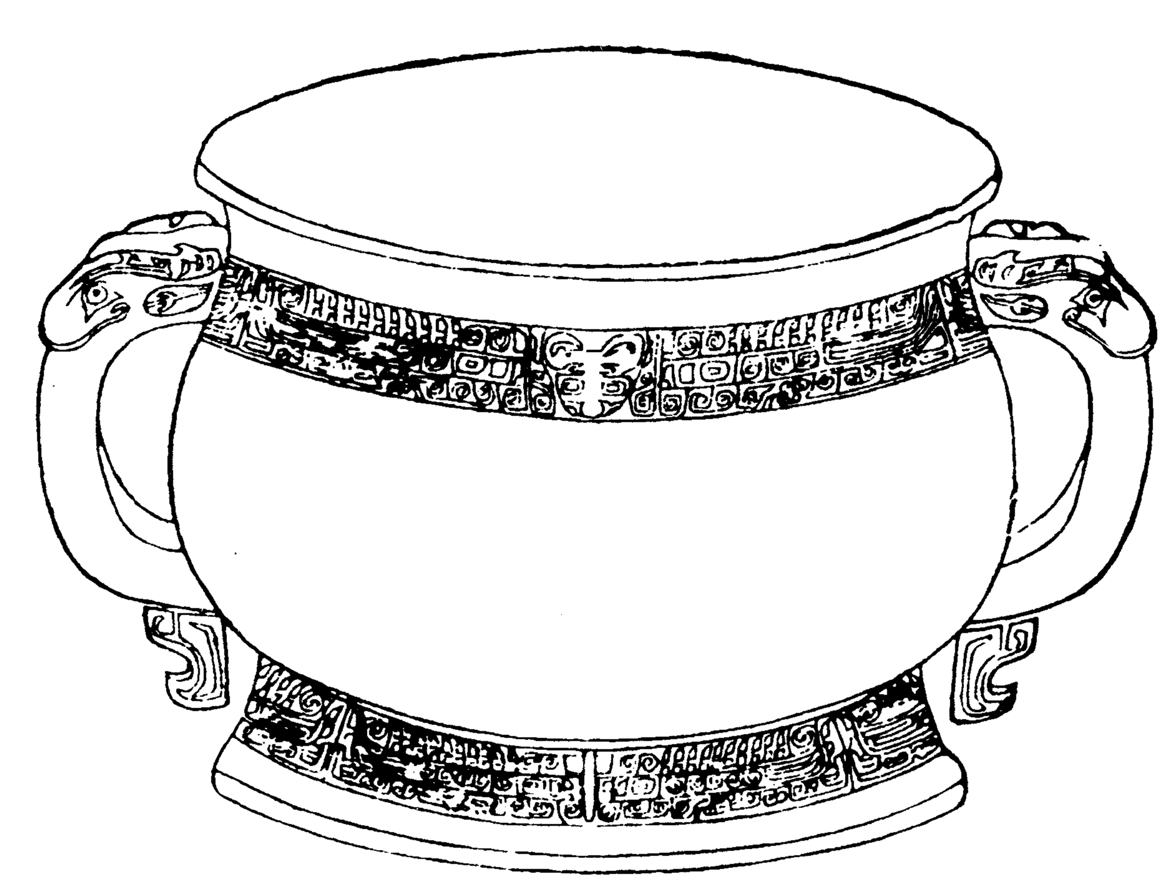
子執貝父癸敦

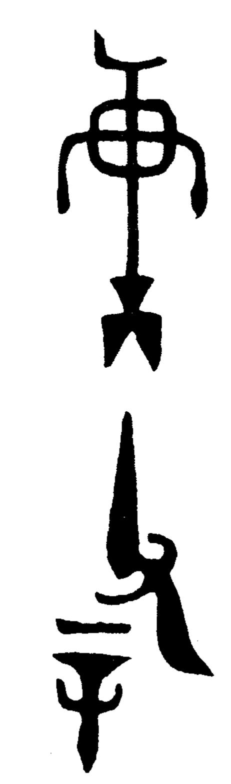




二五

庚父辛敨





二六

史頌敨





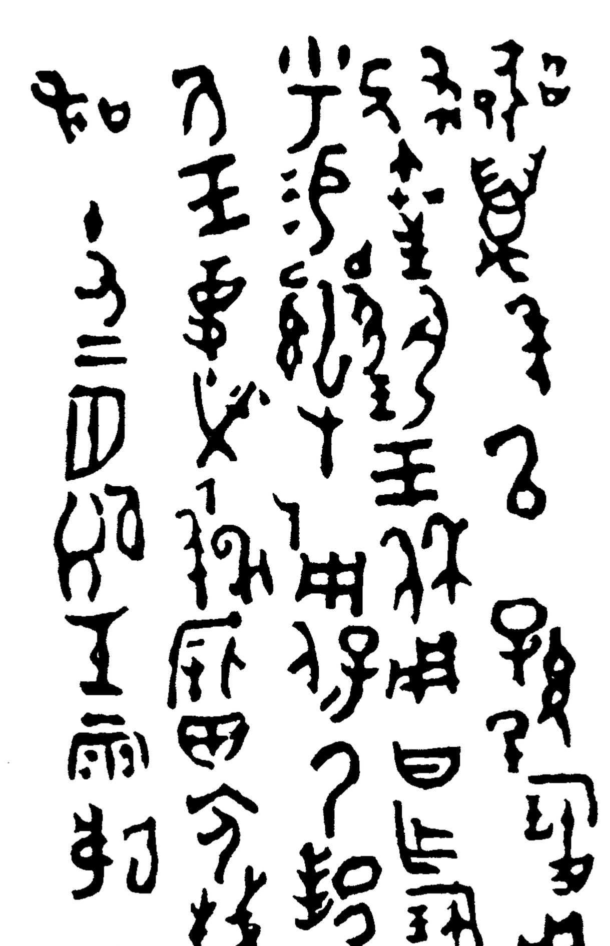
蓋

二七

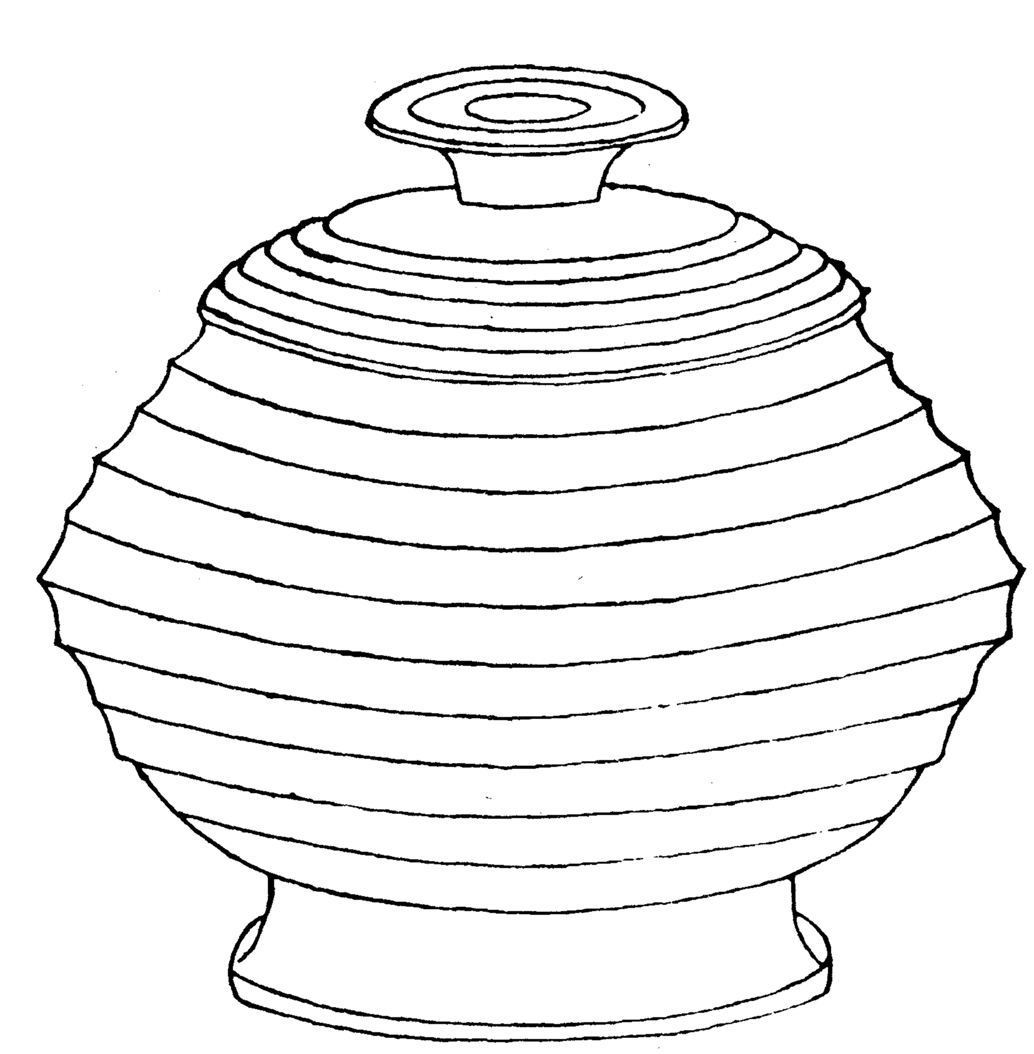


器

二八

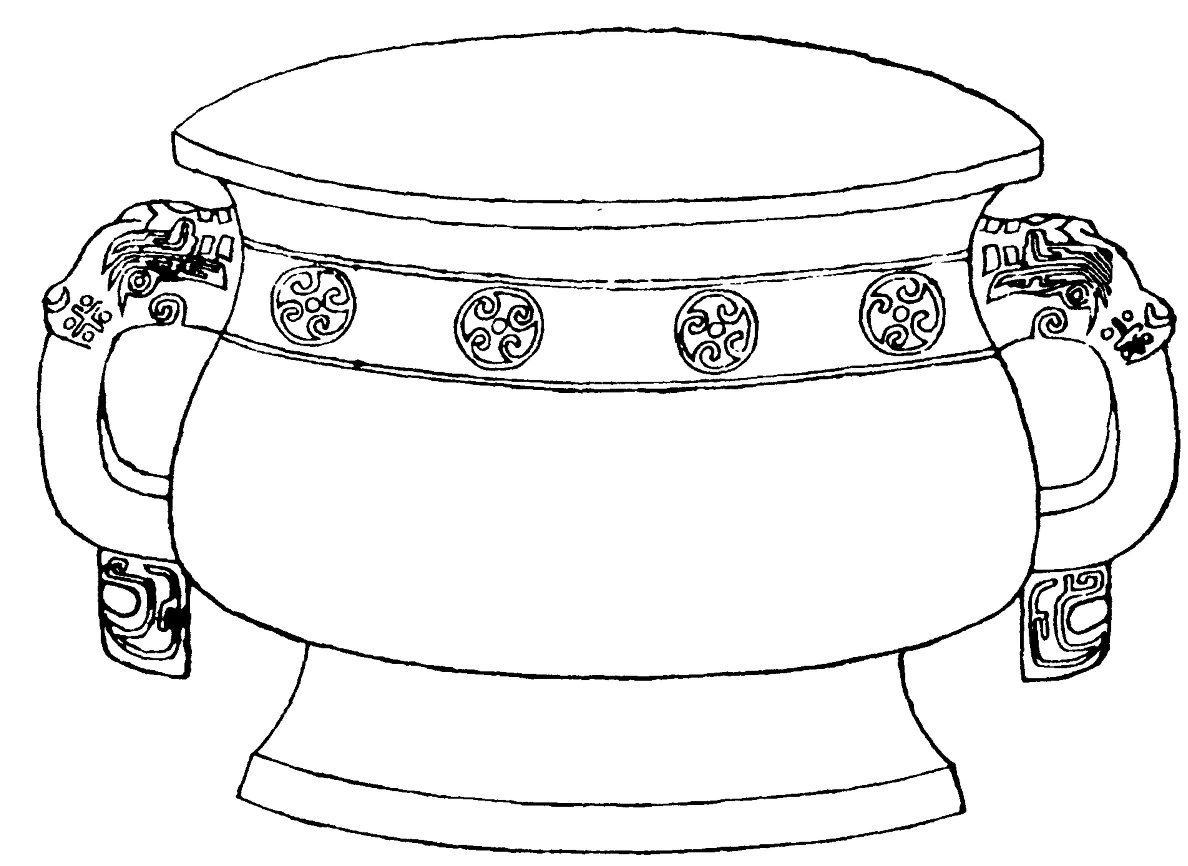


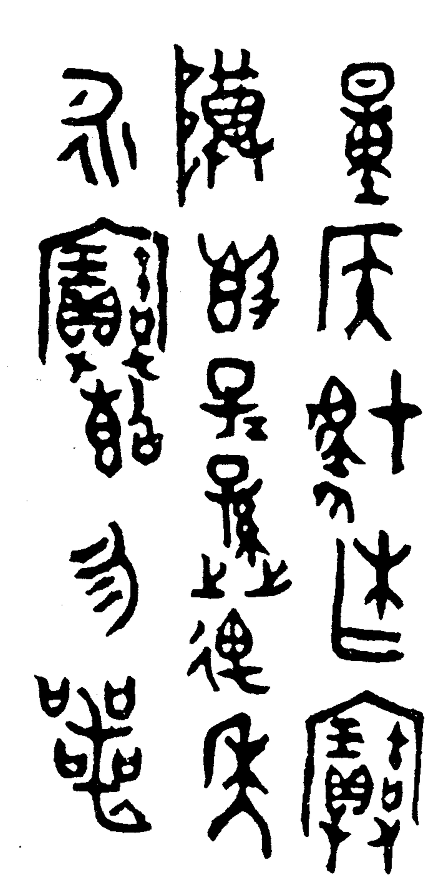
歸敦



二九

㠱侯𣪘





三〇

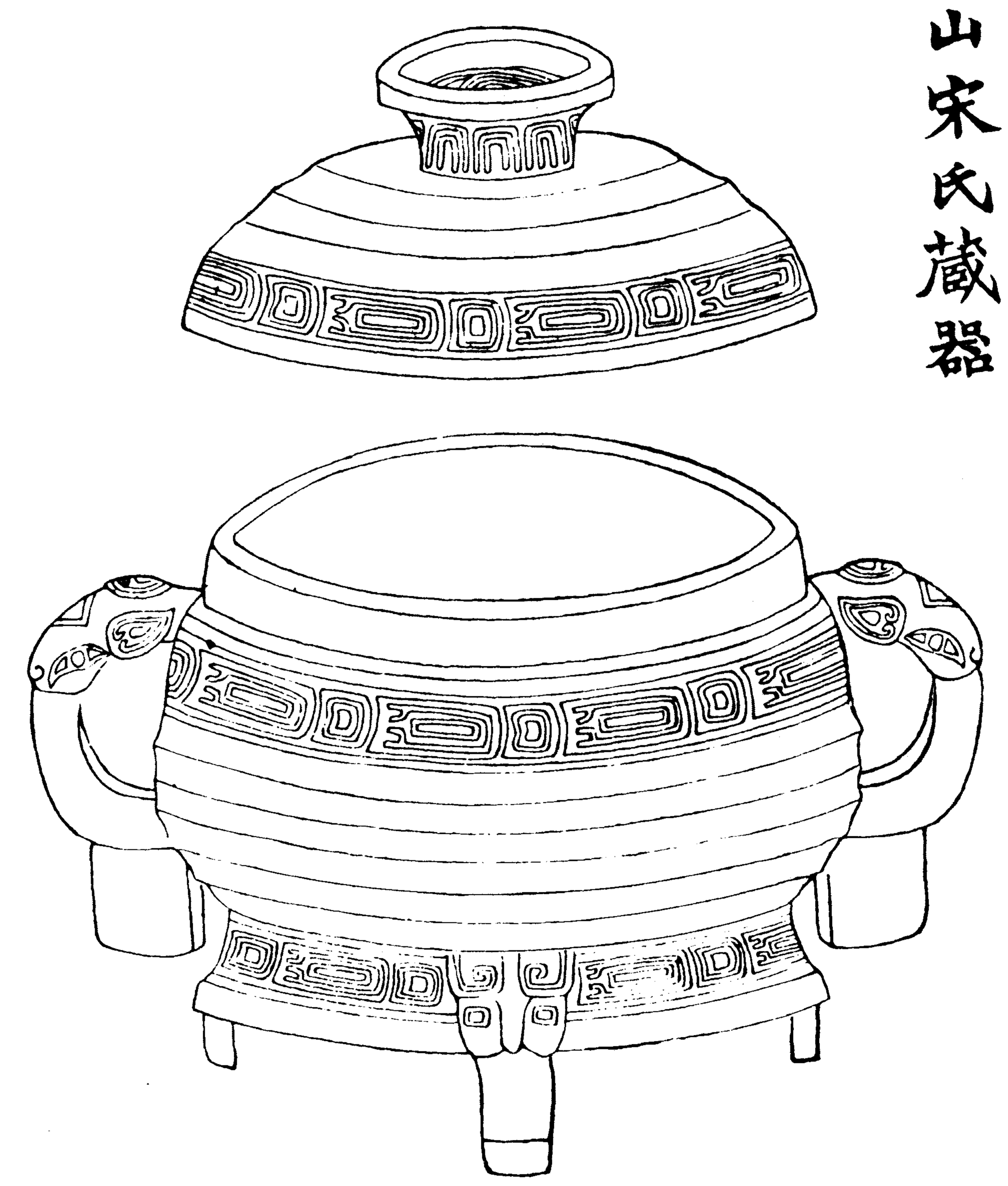
白矩𣪘



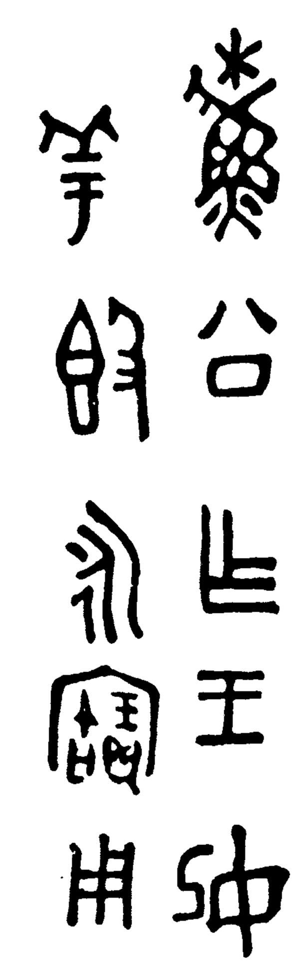


三一

蘇公敦　岐山宋氏藏器

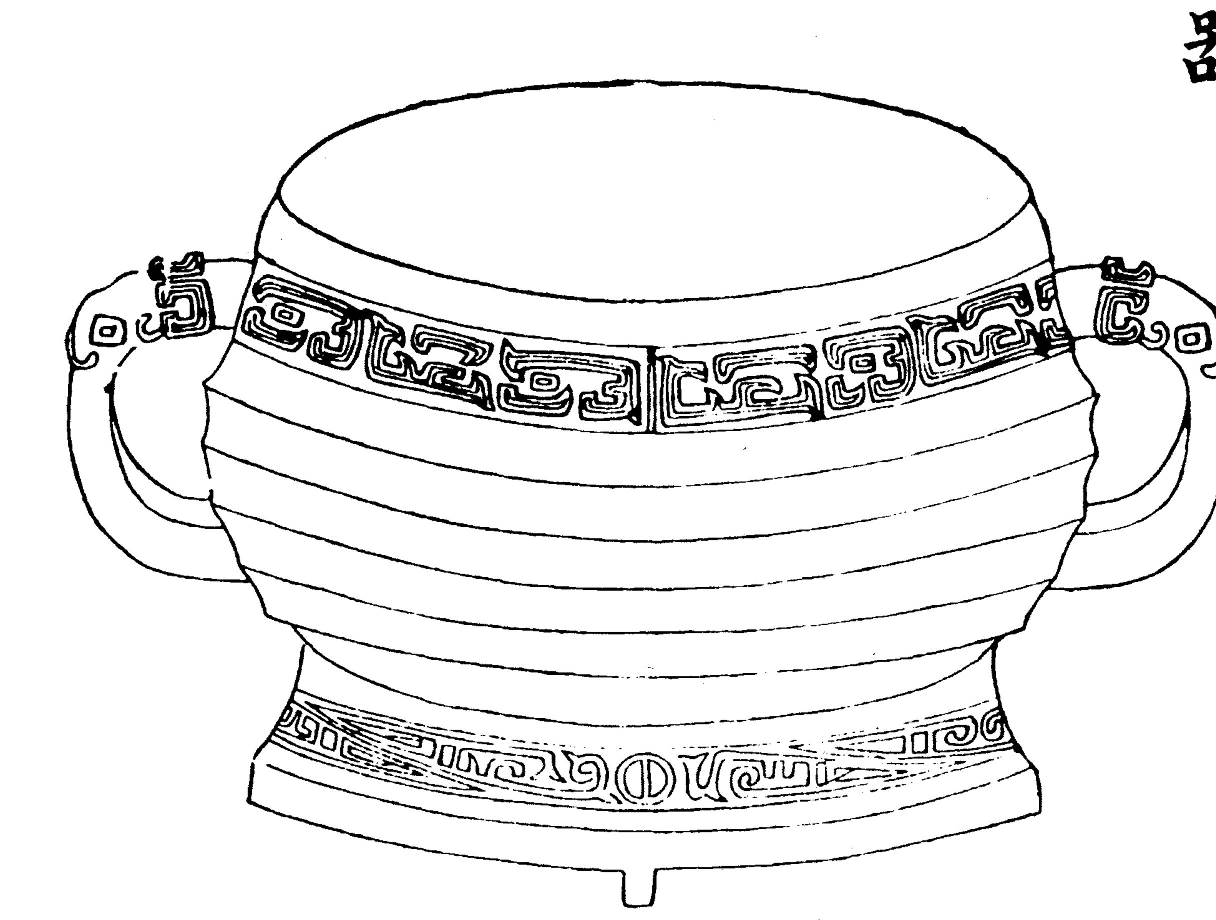


三二

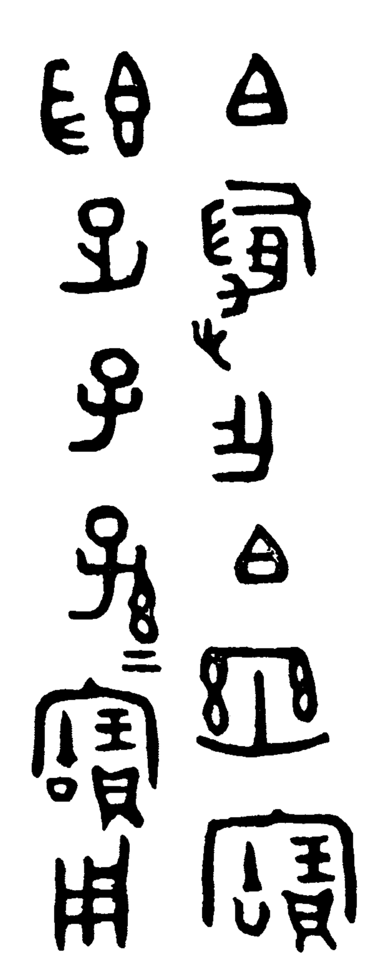


盖

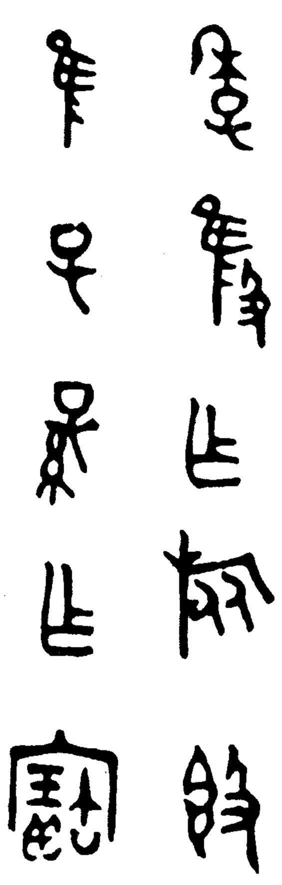
白𩰫敦　李勤伯太守藏器

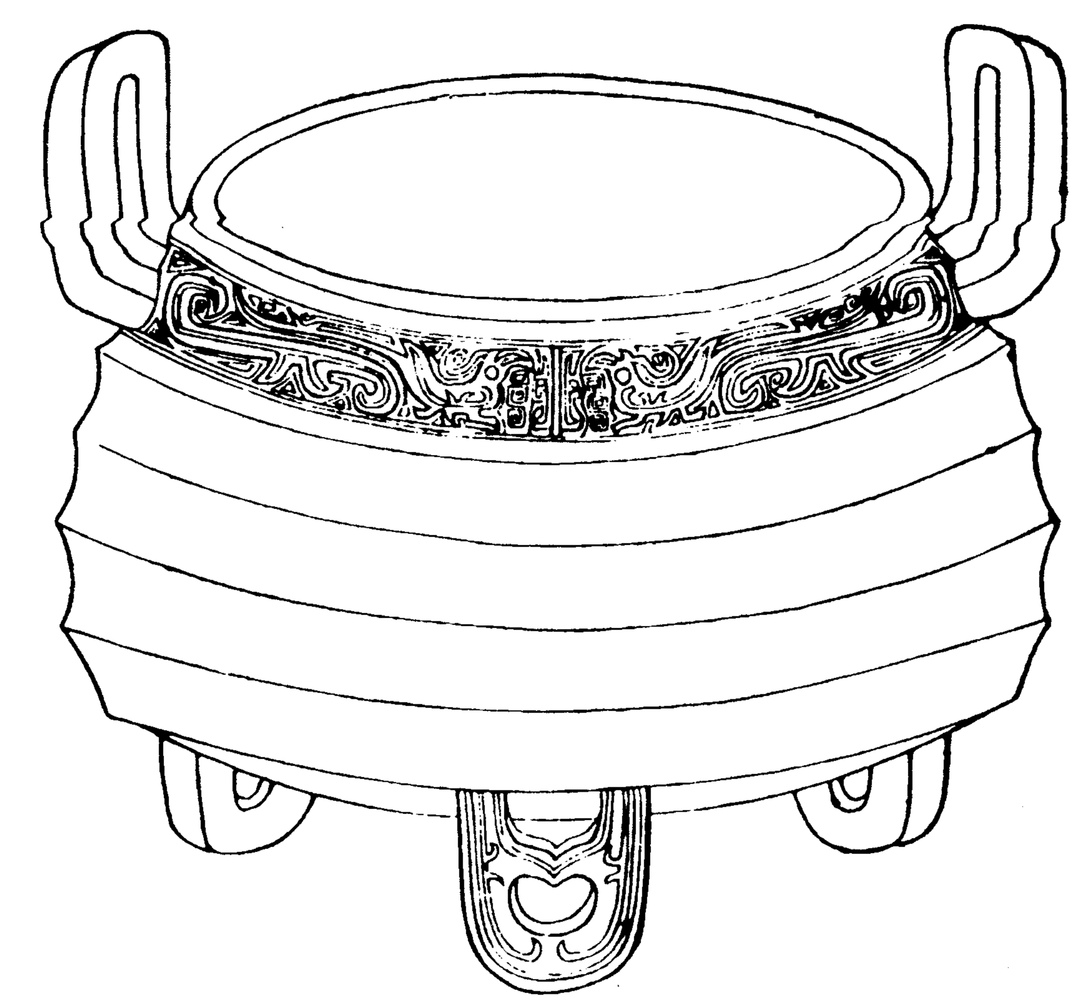


三三



季餕𣪕

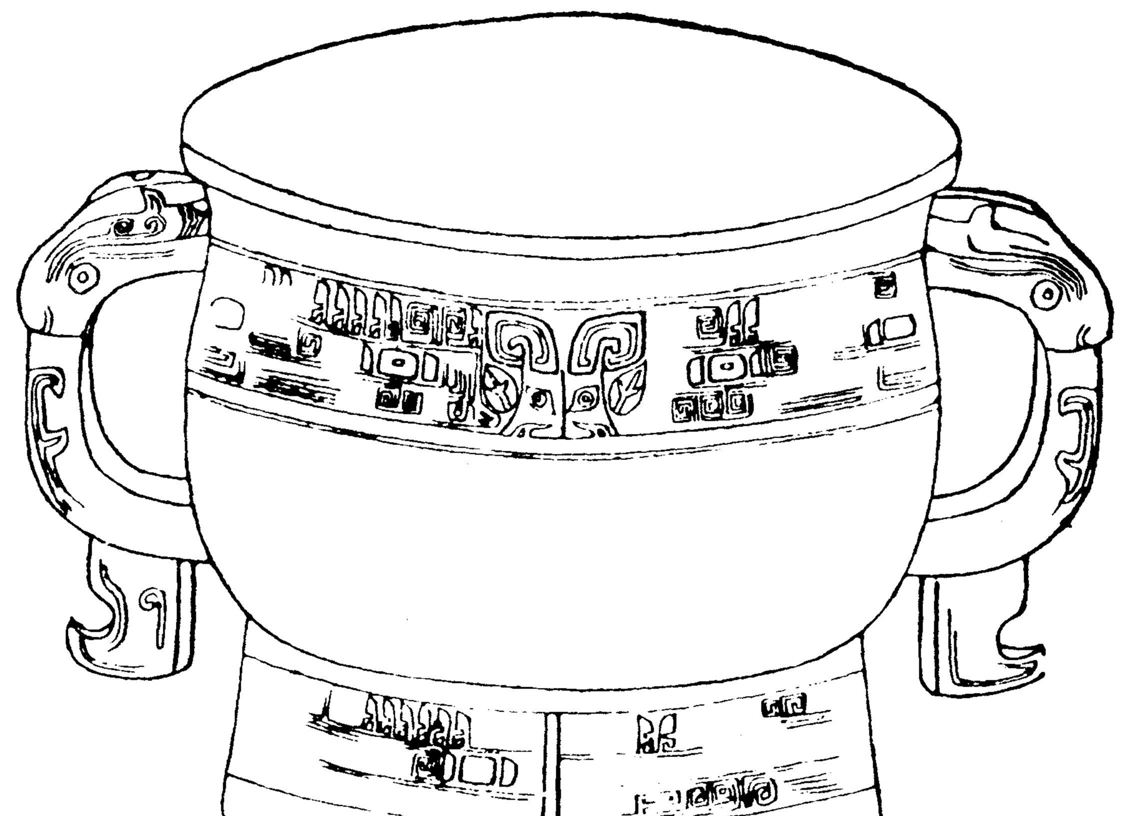




三四

穗𣪕





三五

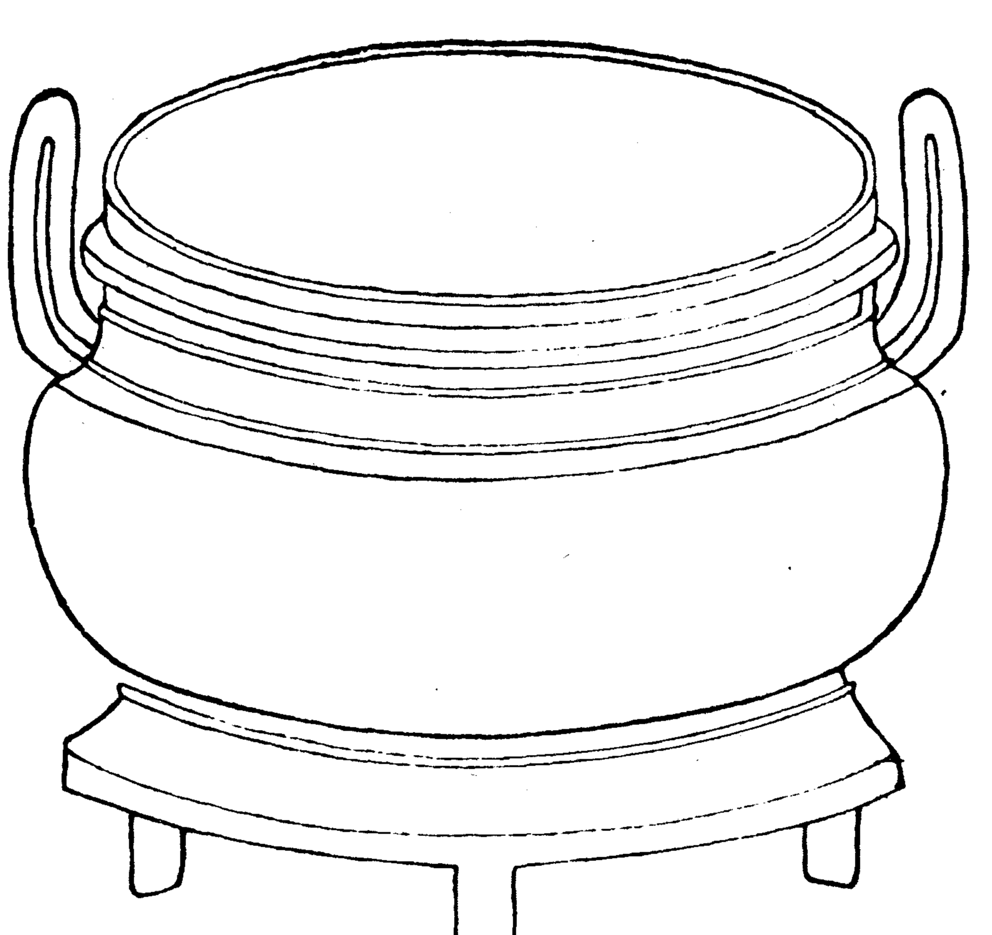
休敦



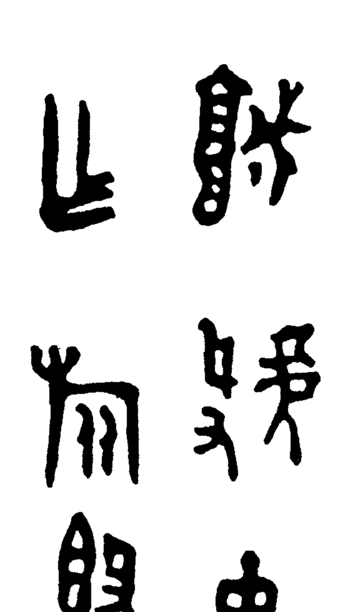
三六



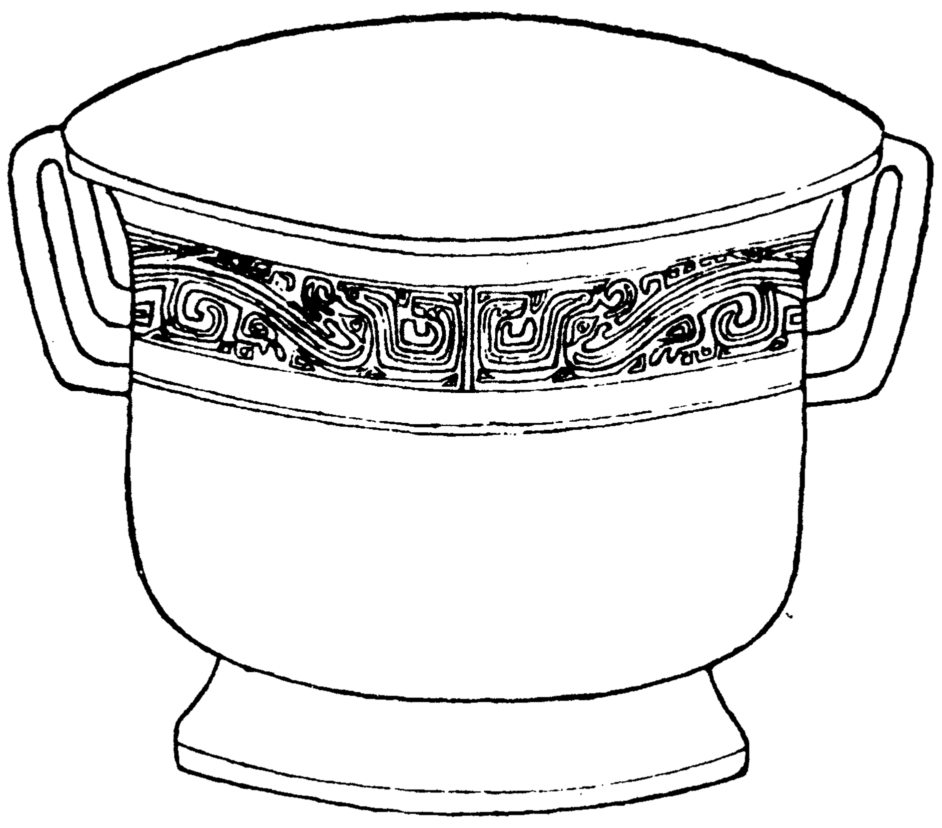
虢仲敦



三七



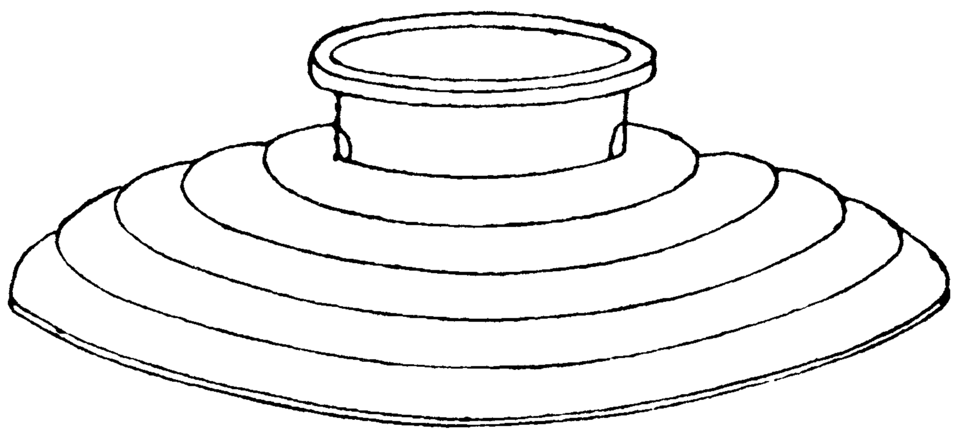
中自父𣪕

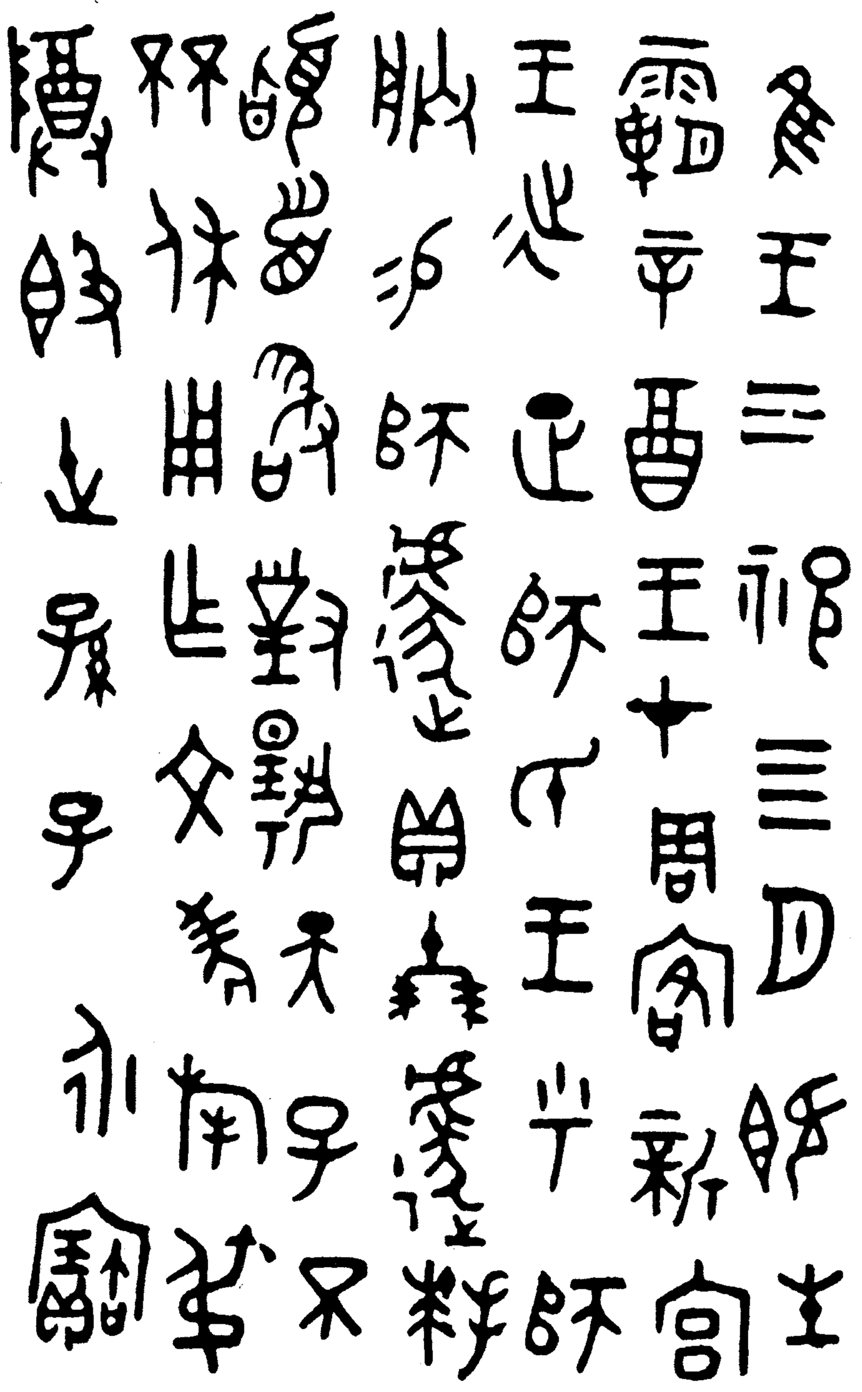




三八

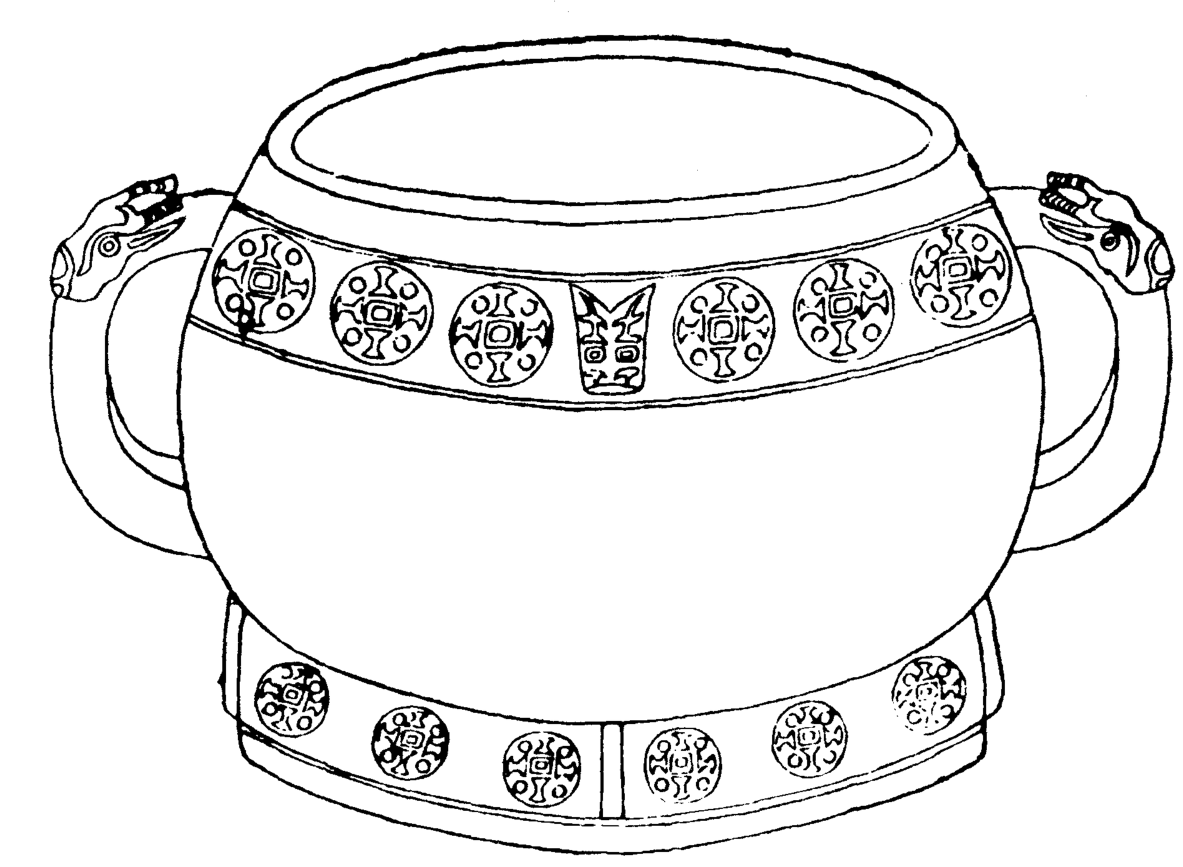
師遽𣪕蓋

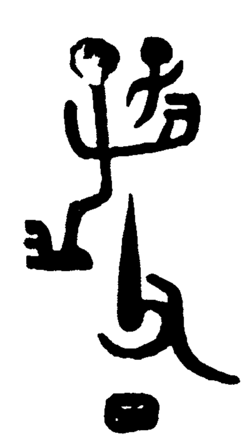




三九

子孫父丁彝





四〇

子犧形妣辛彝

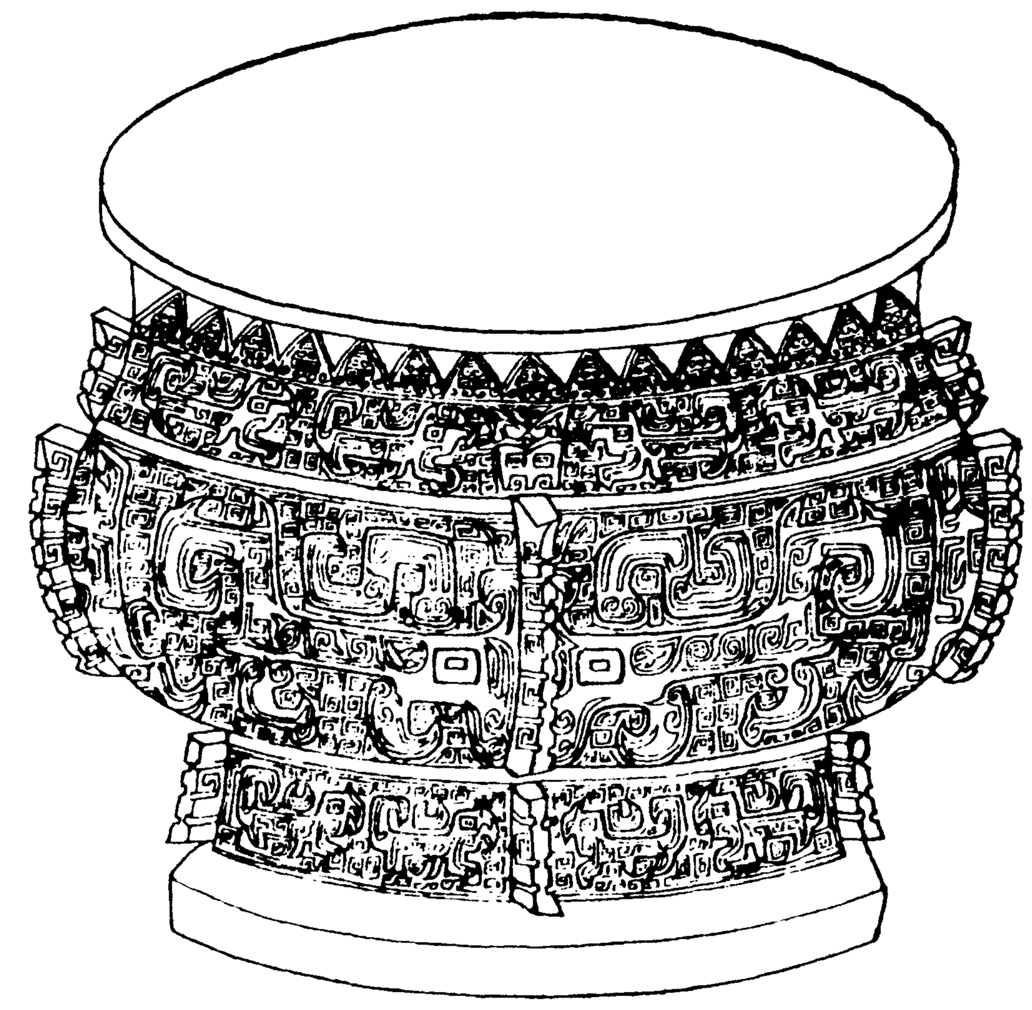
王蓮生農部臧器

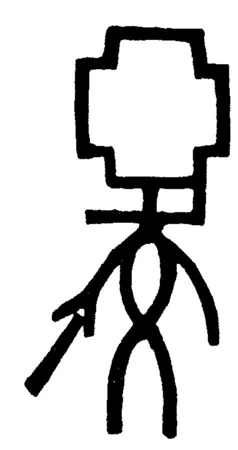




四一

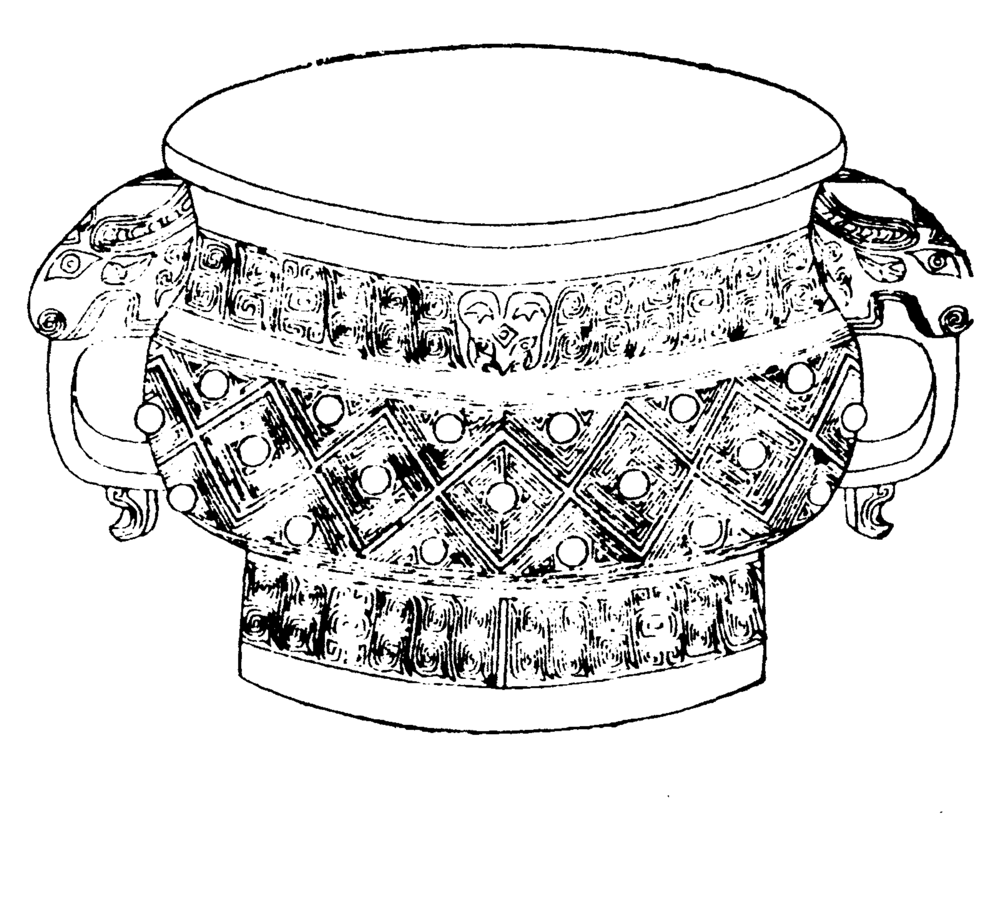
夊彝





四二

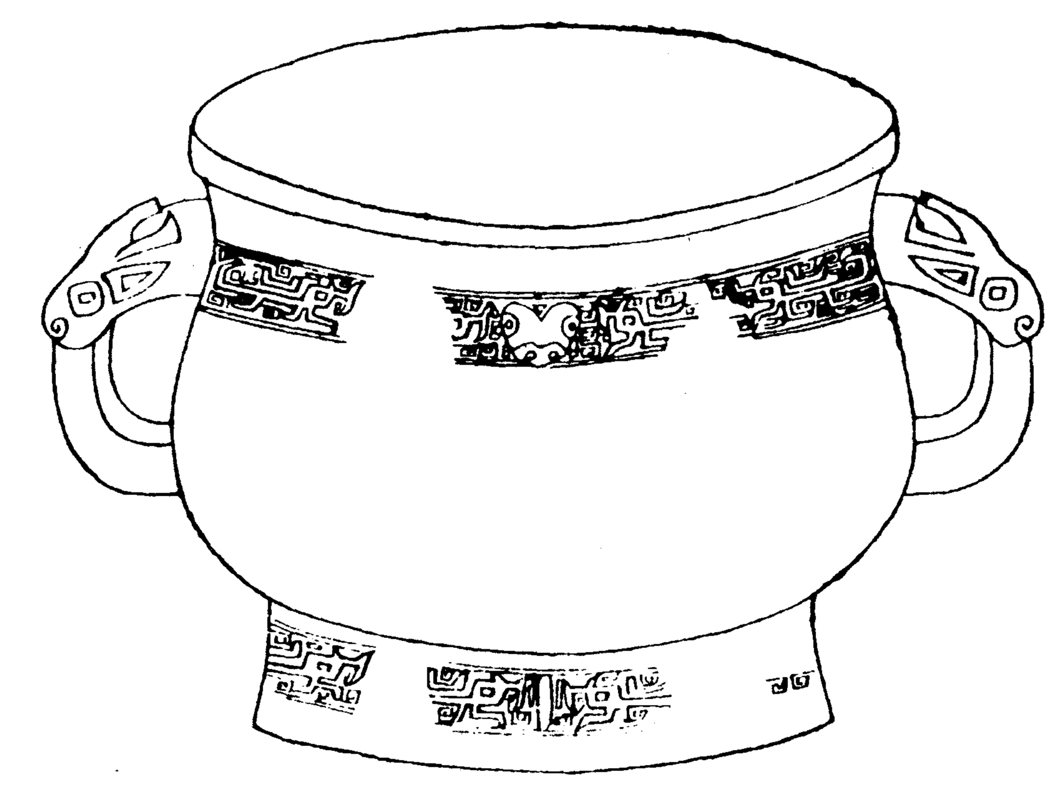
析子孫父丁彝 蒲城楊氏藏器





四三

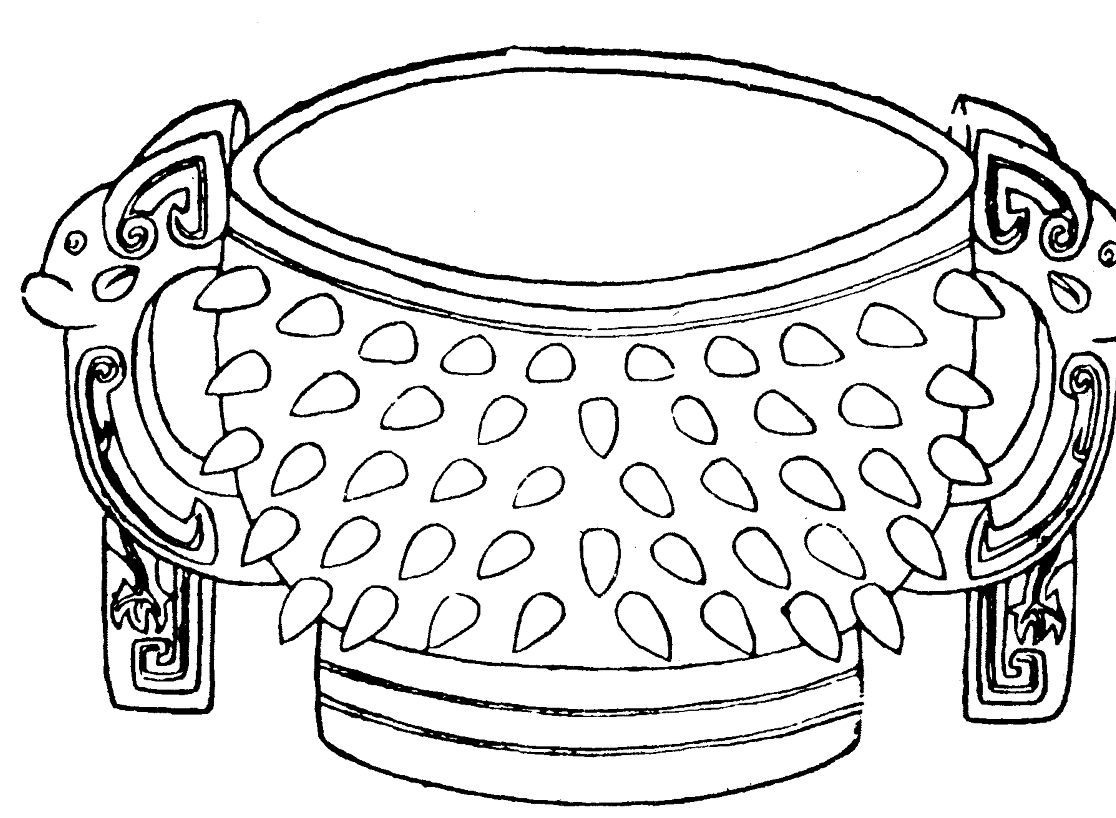
文父乙彝　李勤伯太守藏器



四四



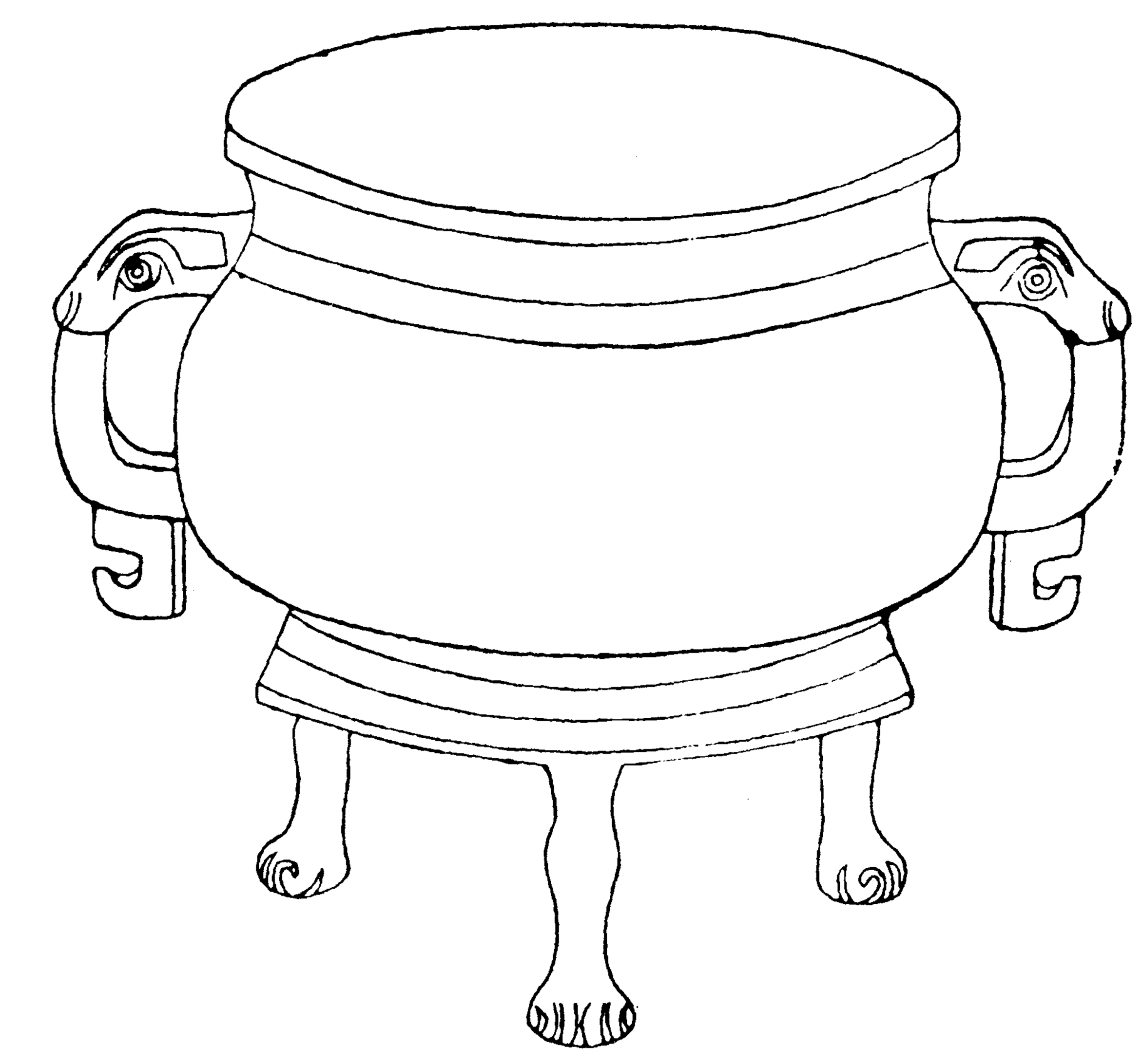
百乳彝



四五



季保彝

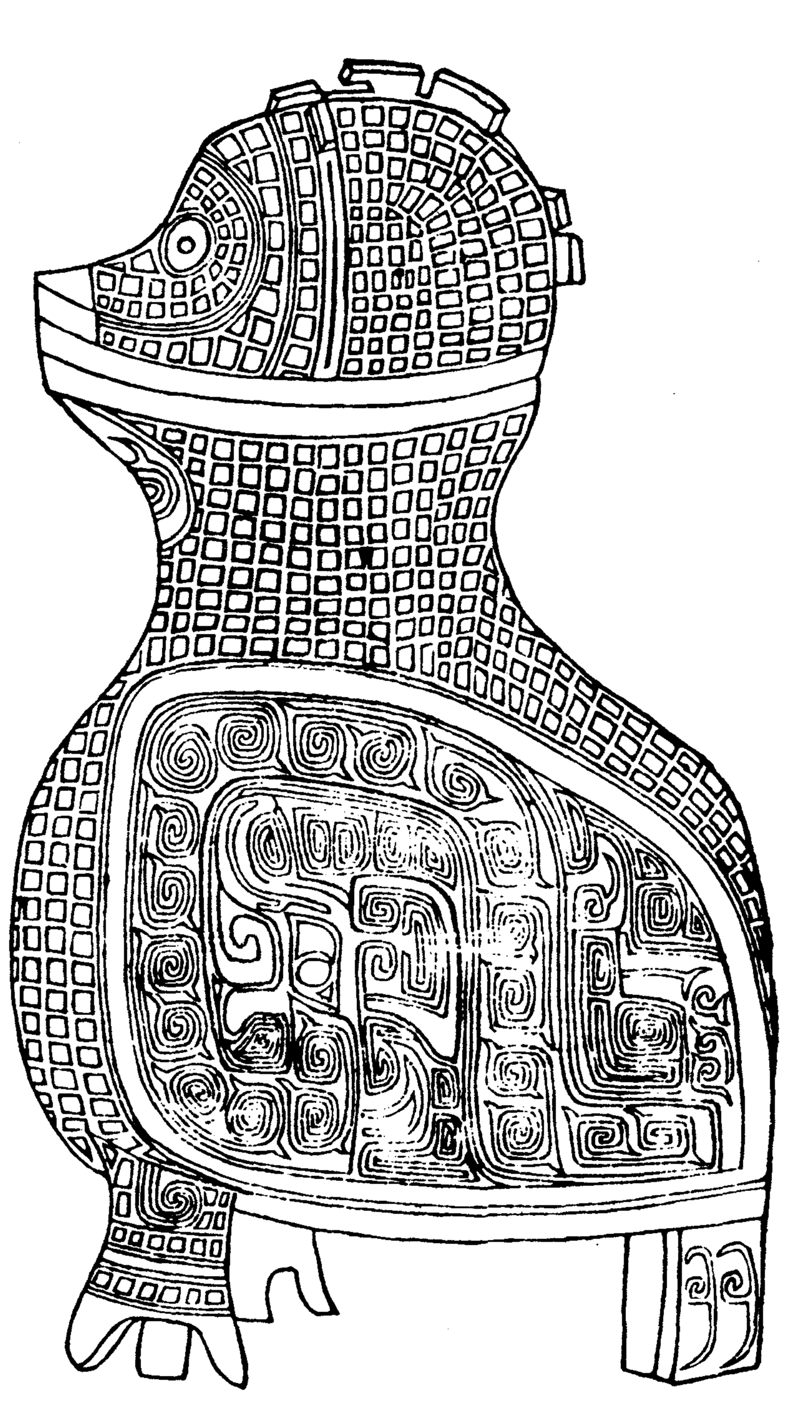


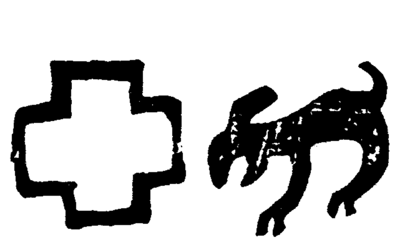


四六

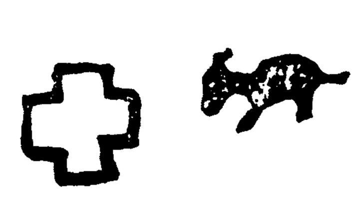
犧形尊

福山王廉生農部藏器





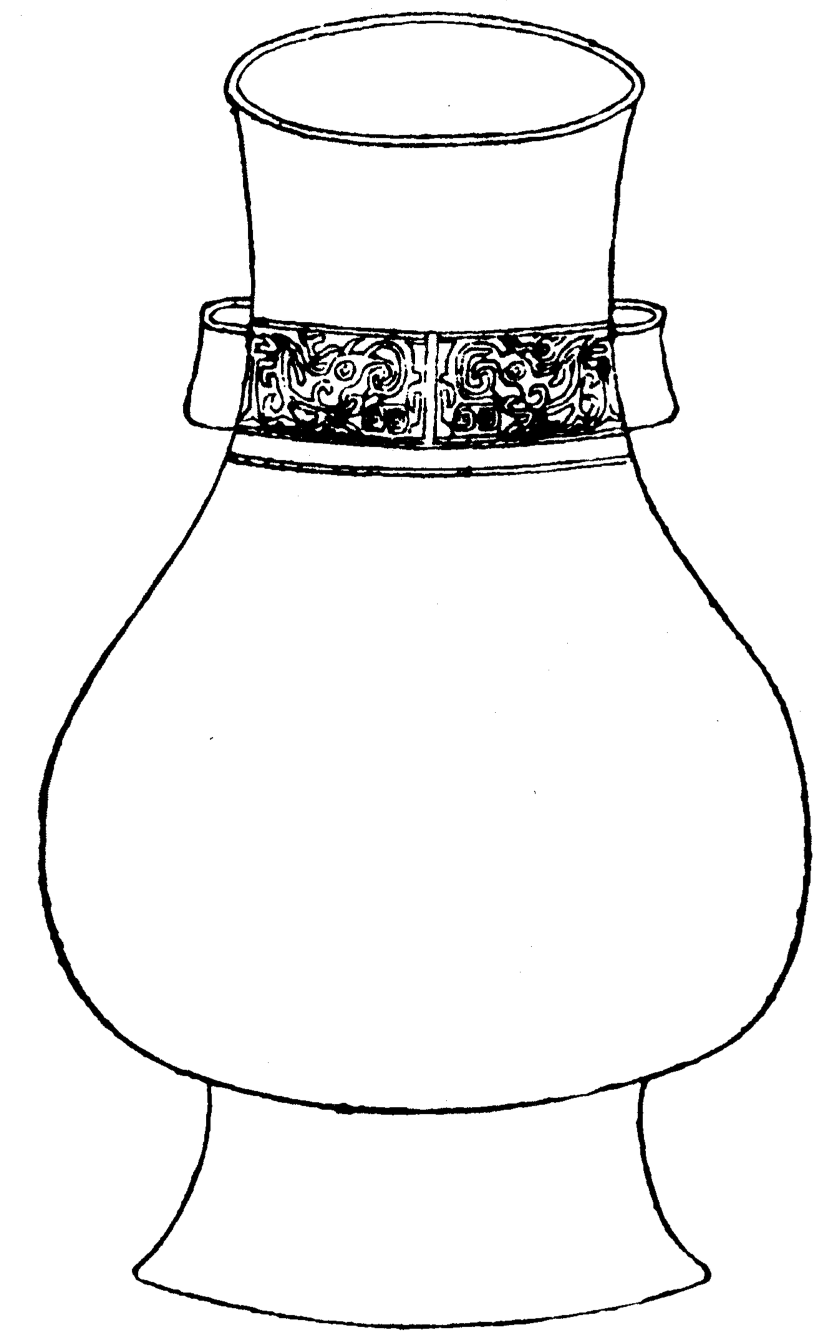
器

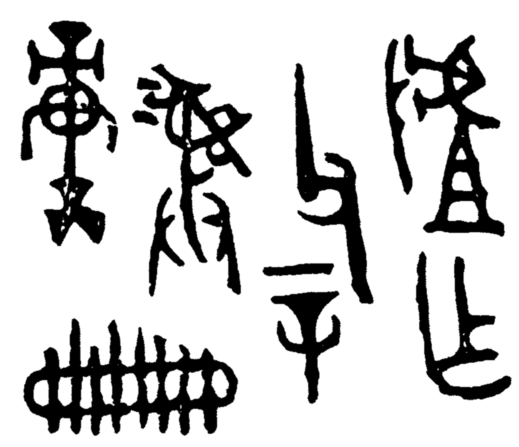


蓋

四七

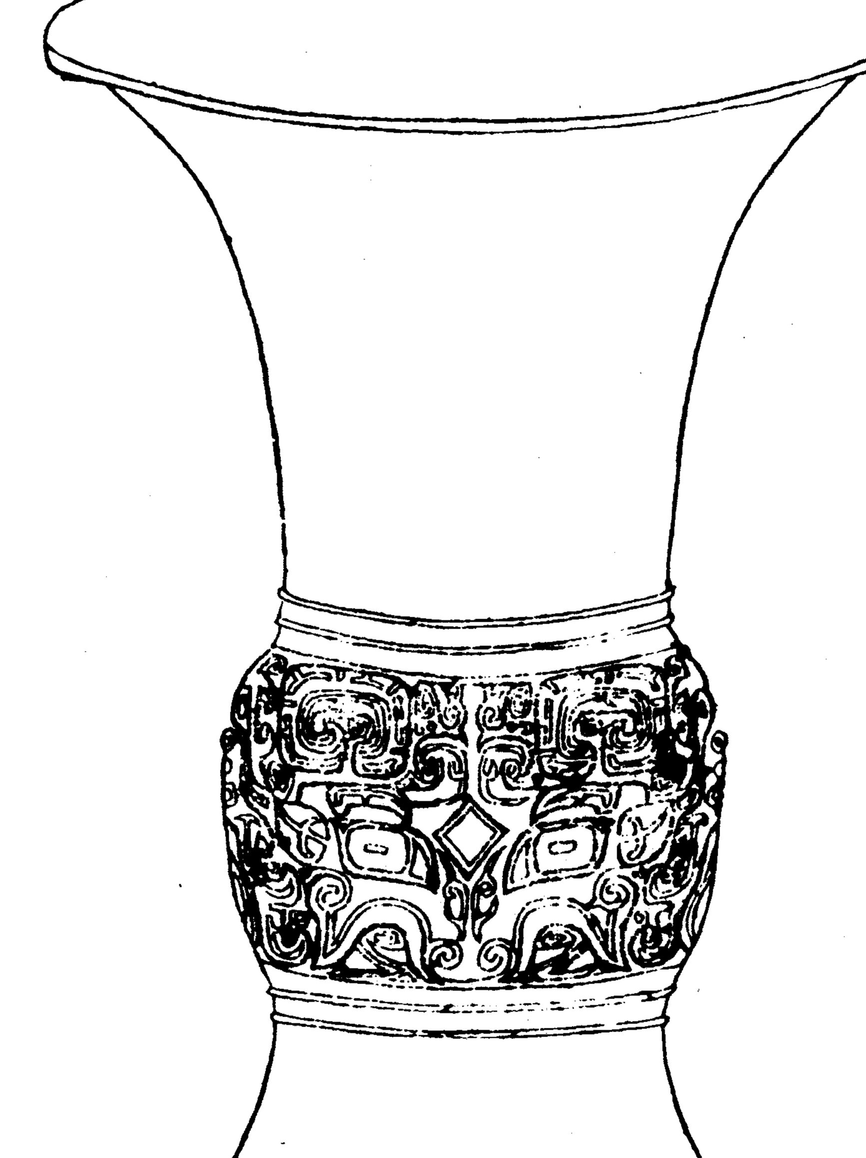
䖒作父辛尊





四八

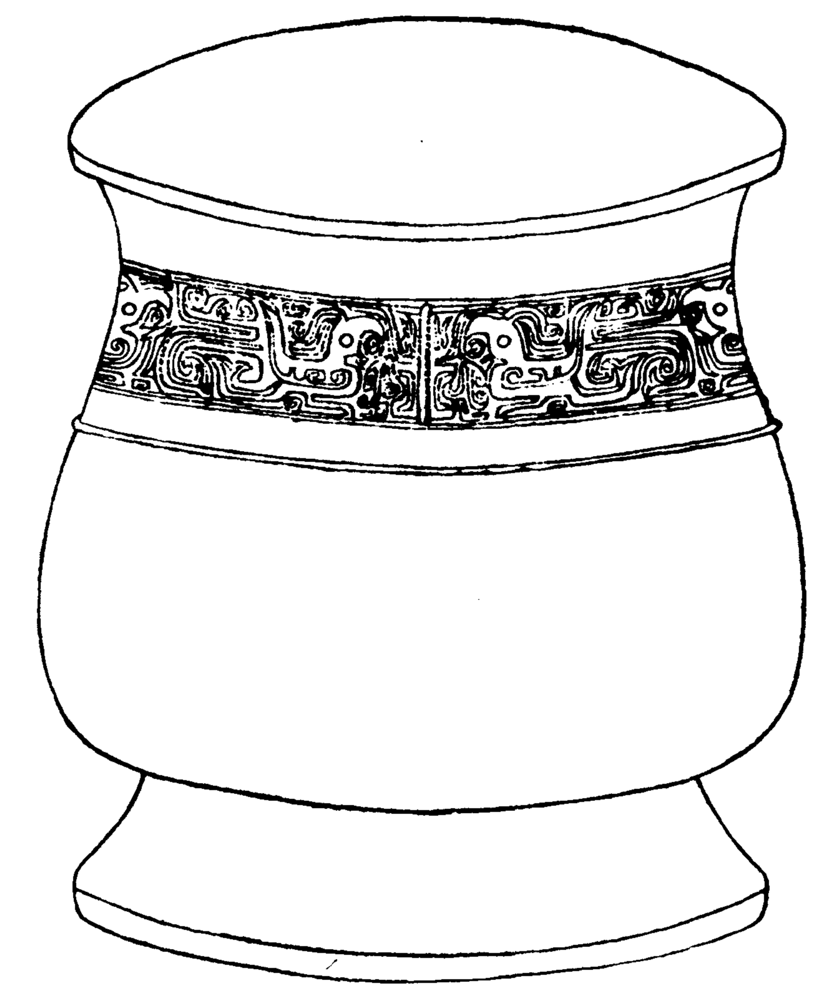
父乙尊 方元仲觀察藏器

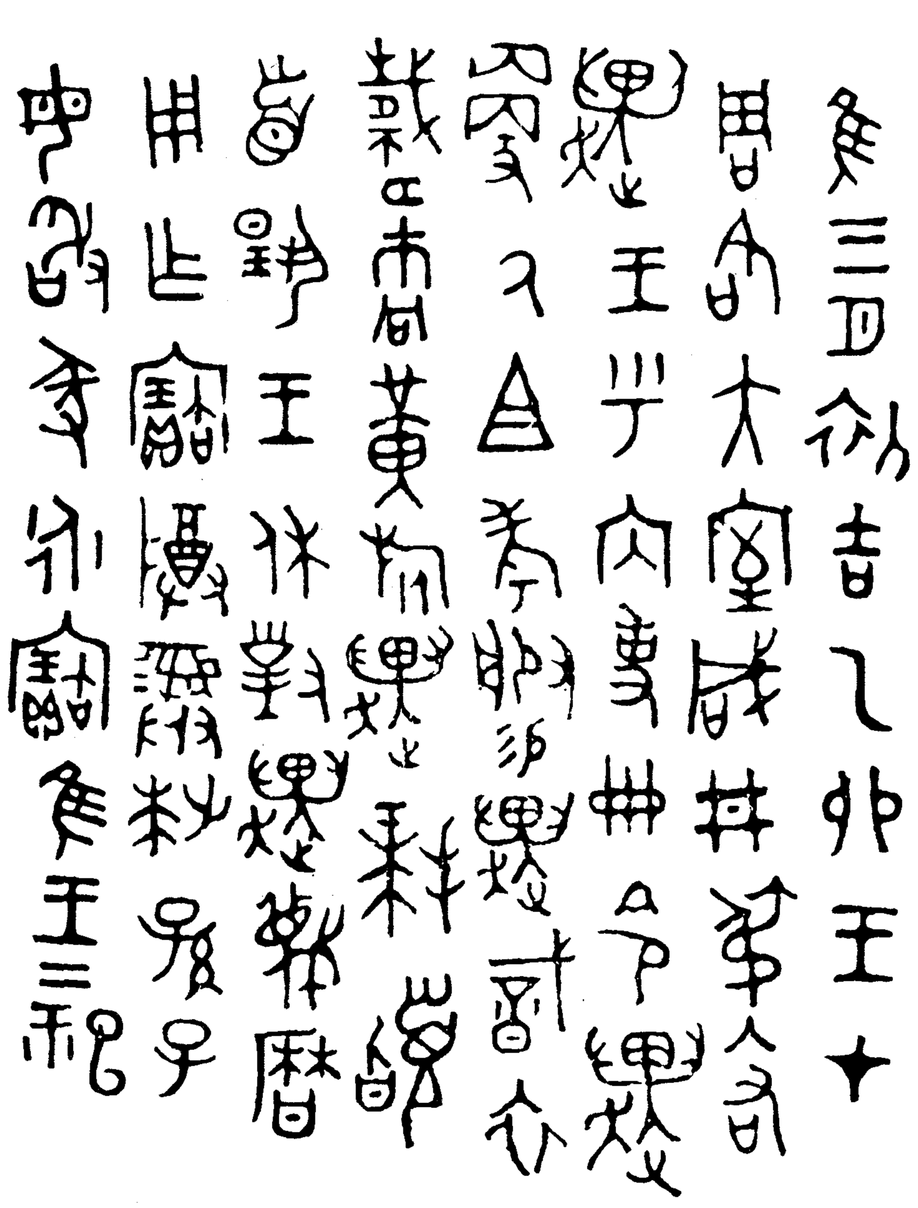




四九

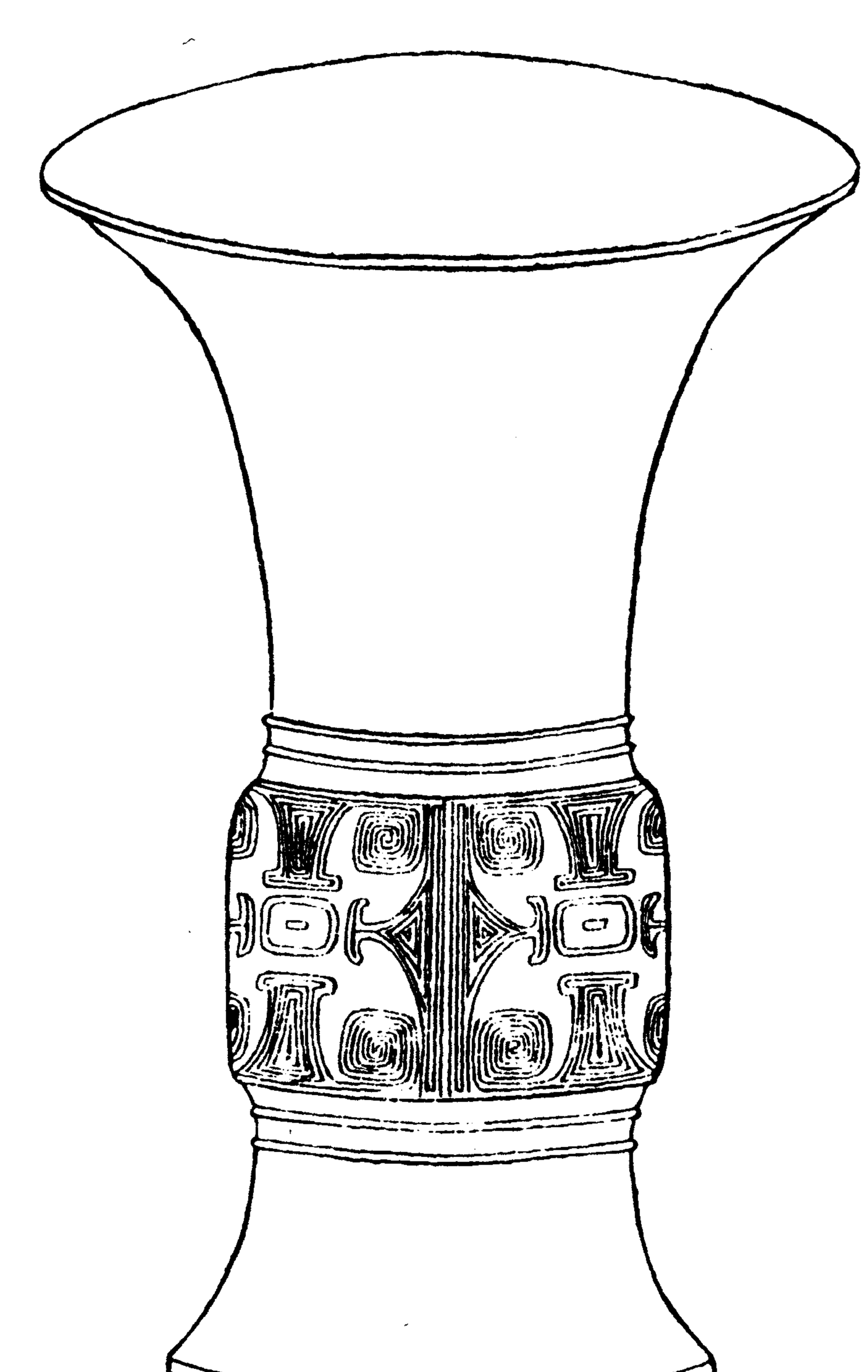
趩尊

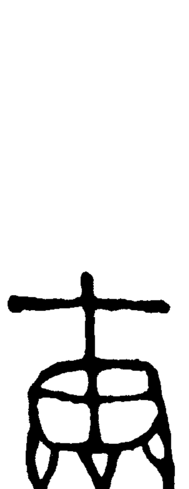




五〇

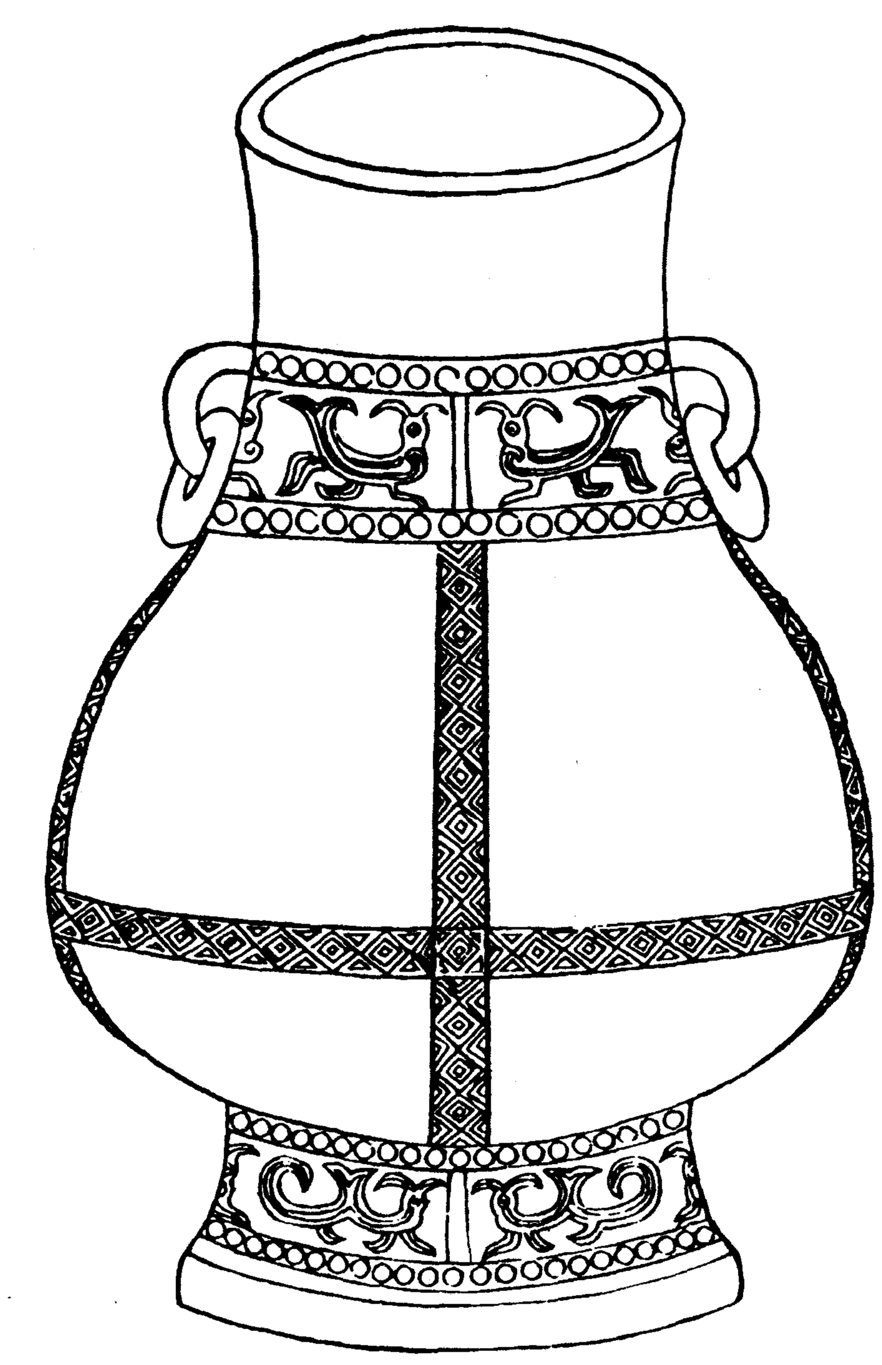
穗尊 陽識

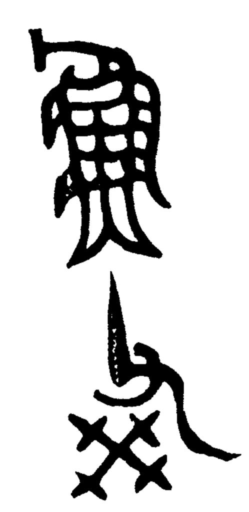




五一

魚父癸壺

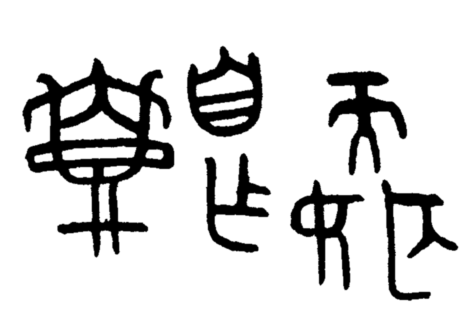




五二

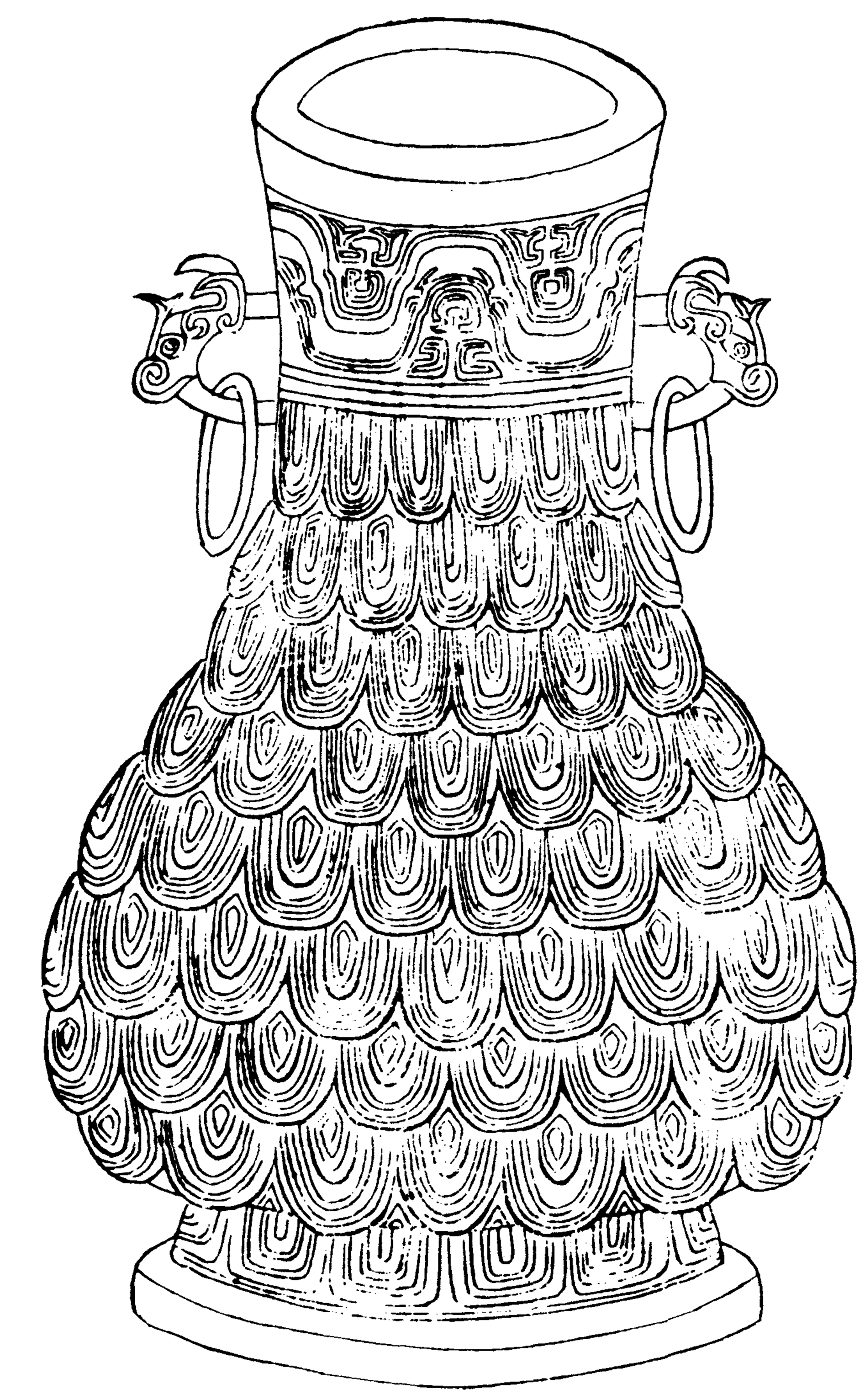
太姬壺

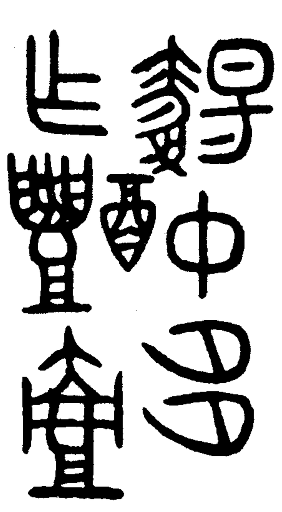




五三

韓中多壺





五四

鄭楙牀賓父壺

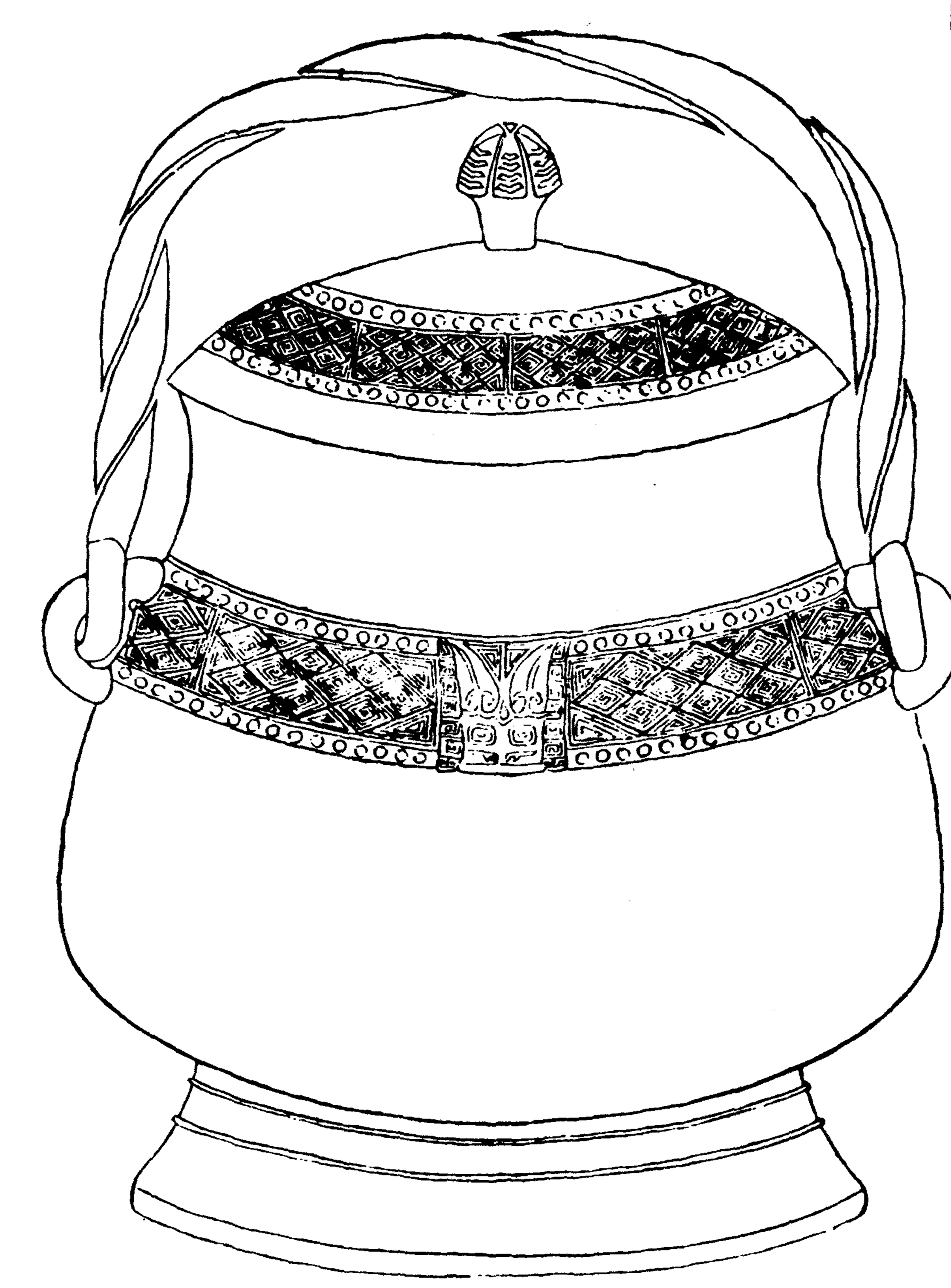


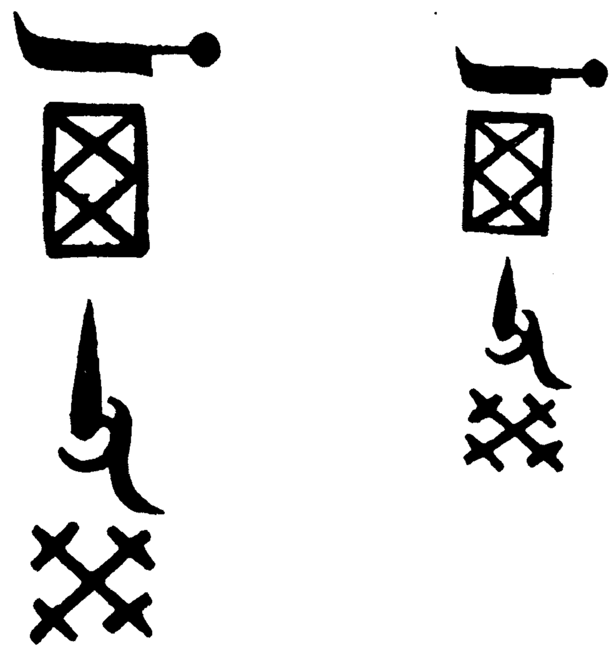


五五

七[illegible]父癸卣

三原劉氏藏器

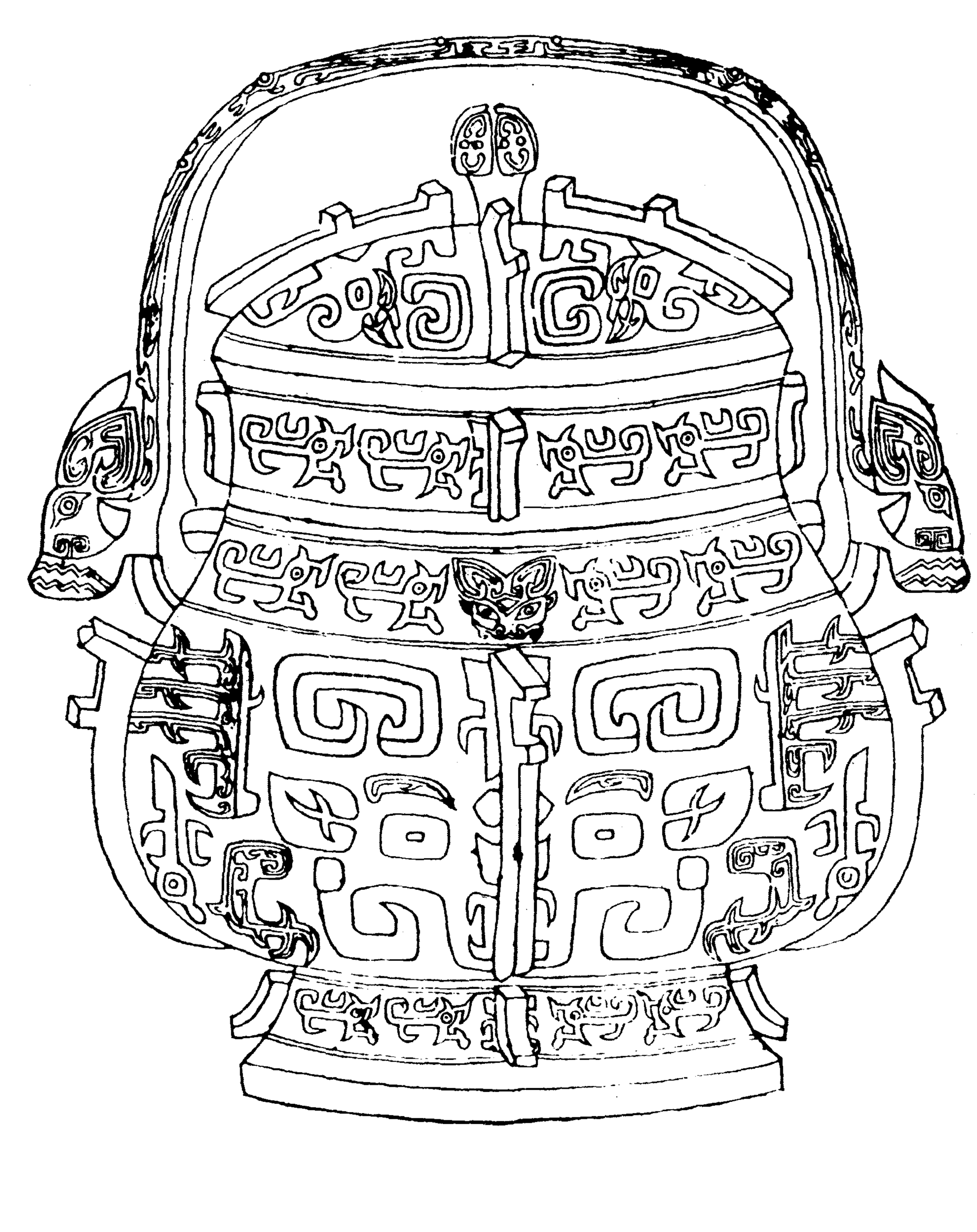


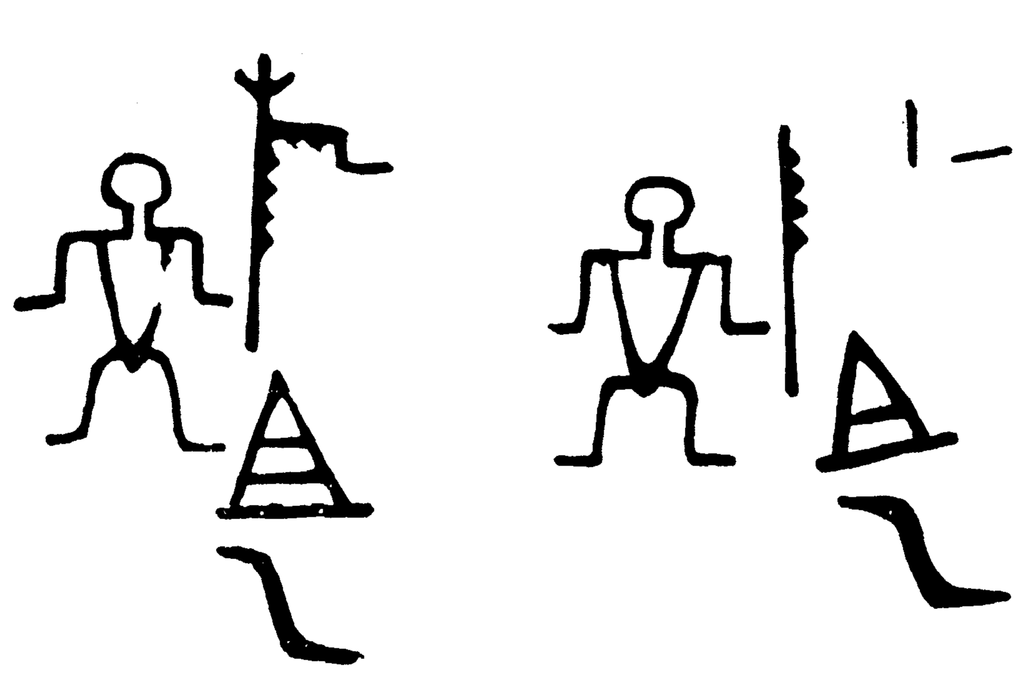


蓋

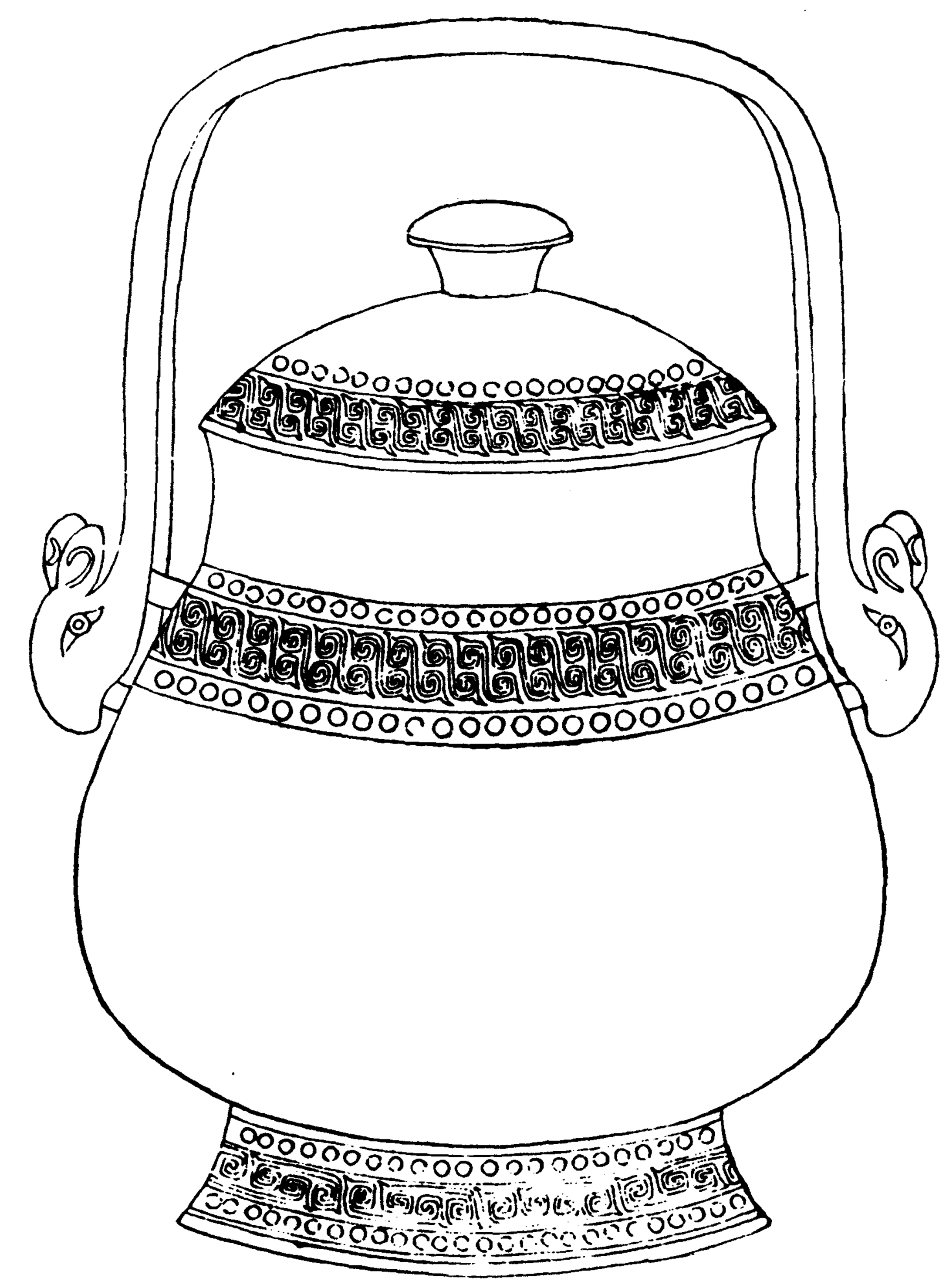
器

子立旂且乙卣



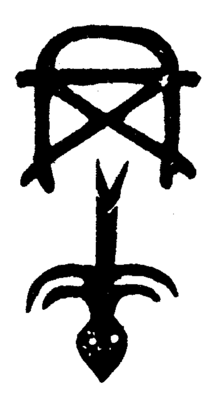


舉象形卣





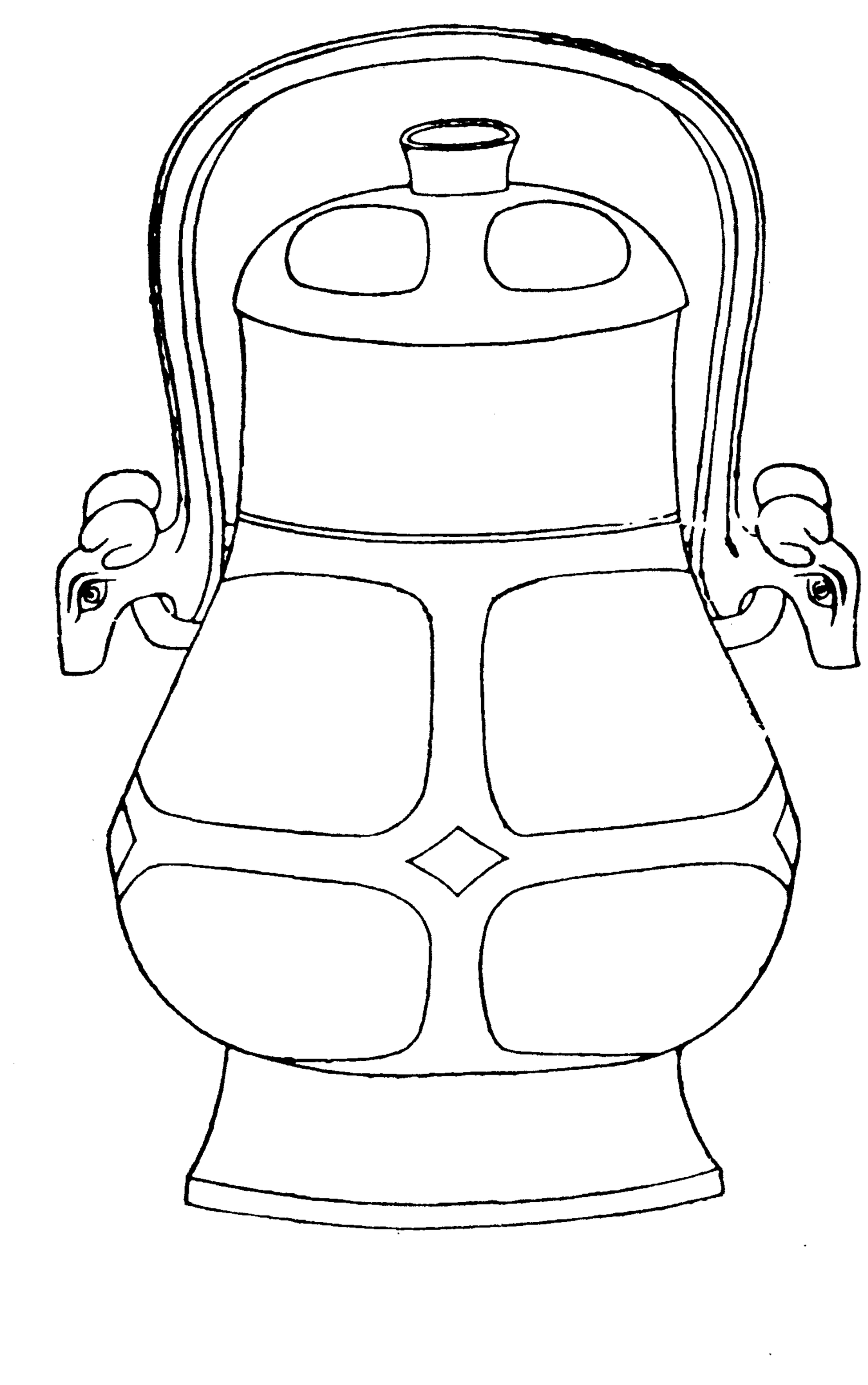
盖



器

五八

父辛卣





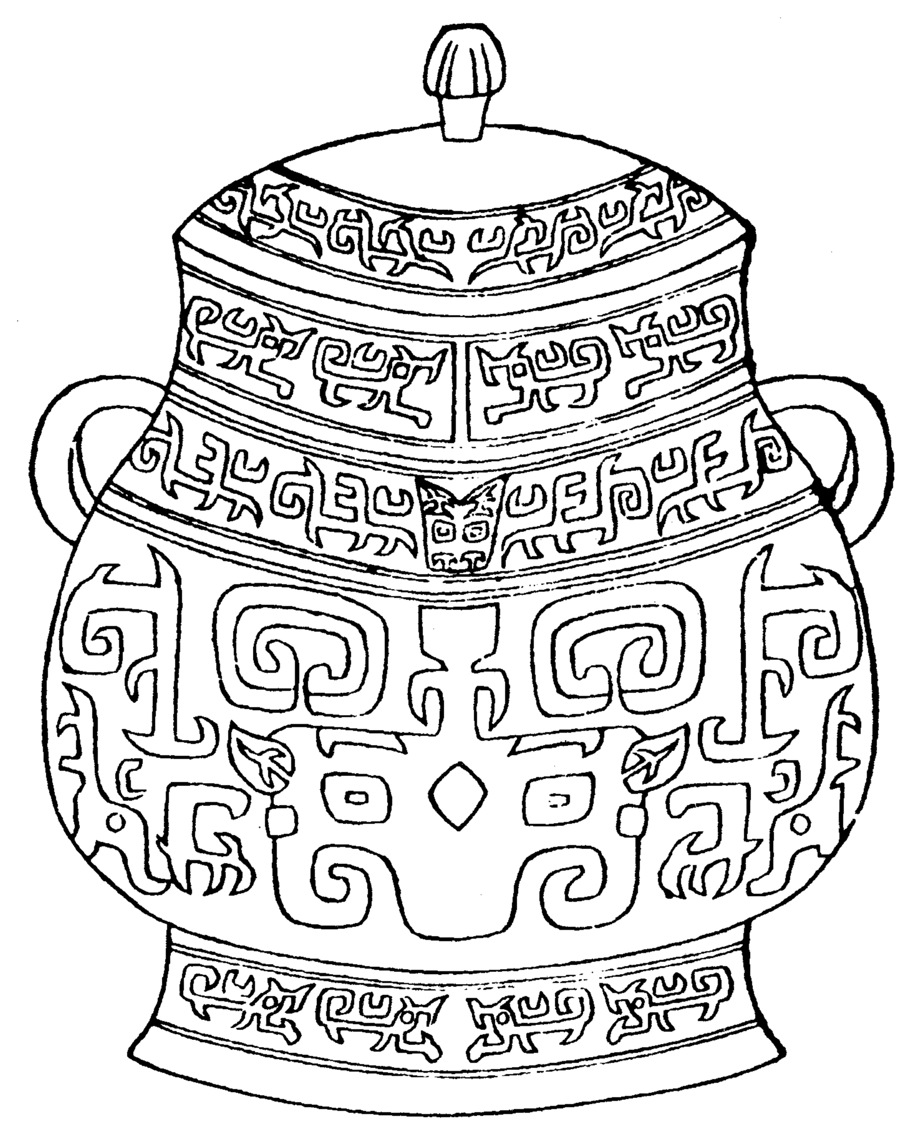
盖



器

五九

婦庚卣



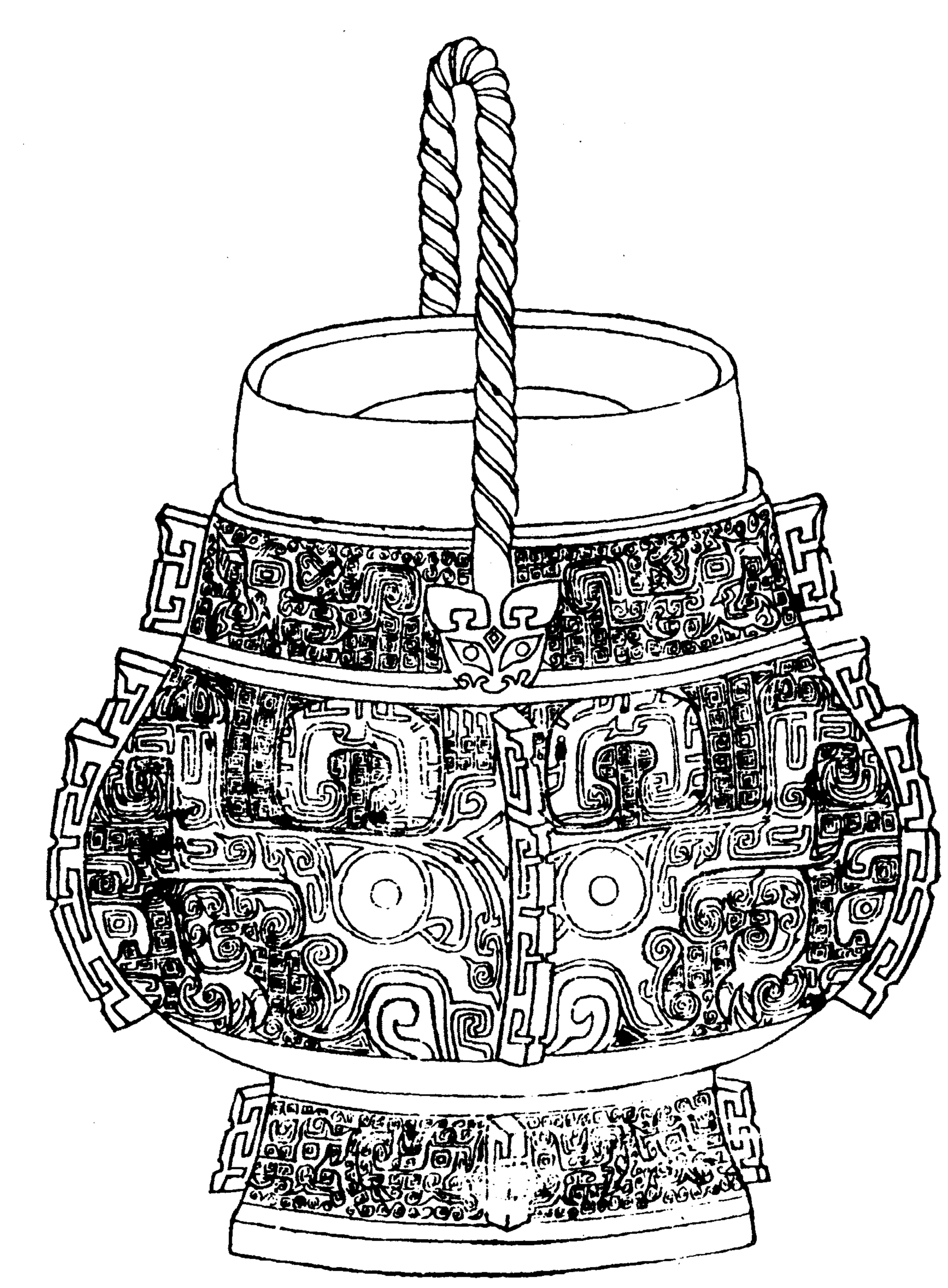


蓋



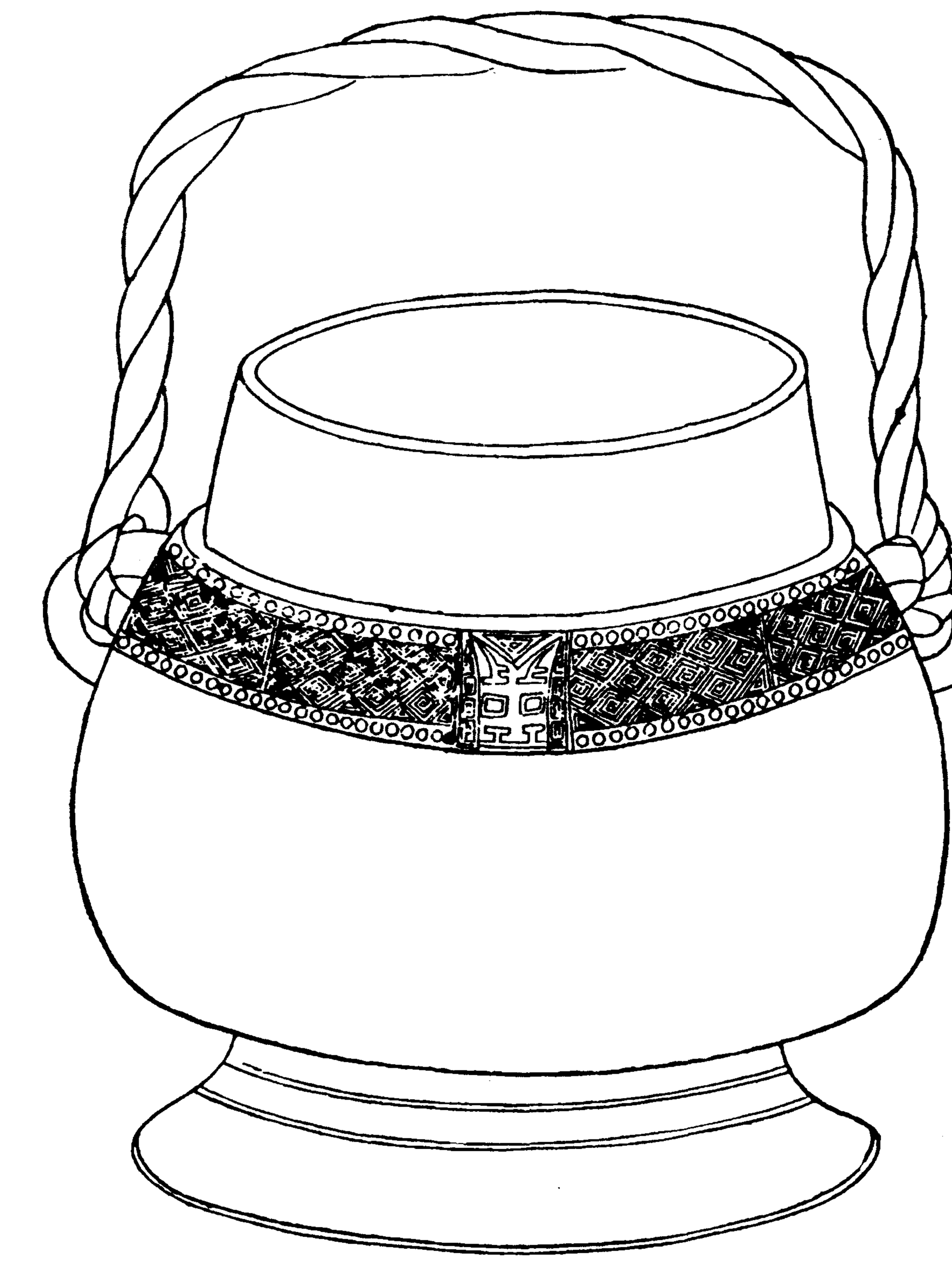
器

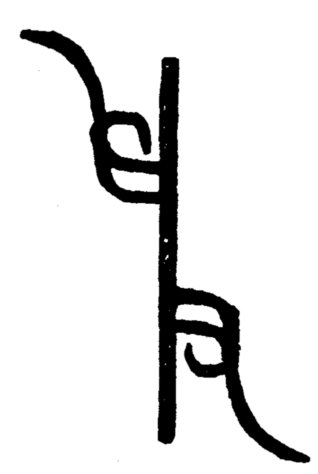
斨木象形卣





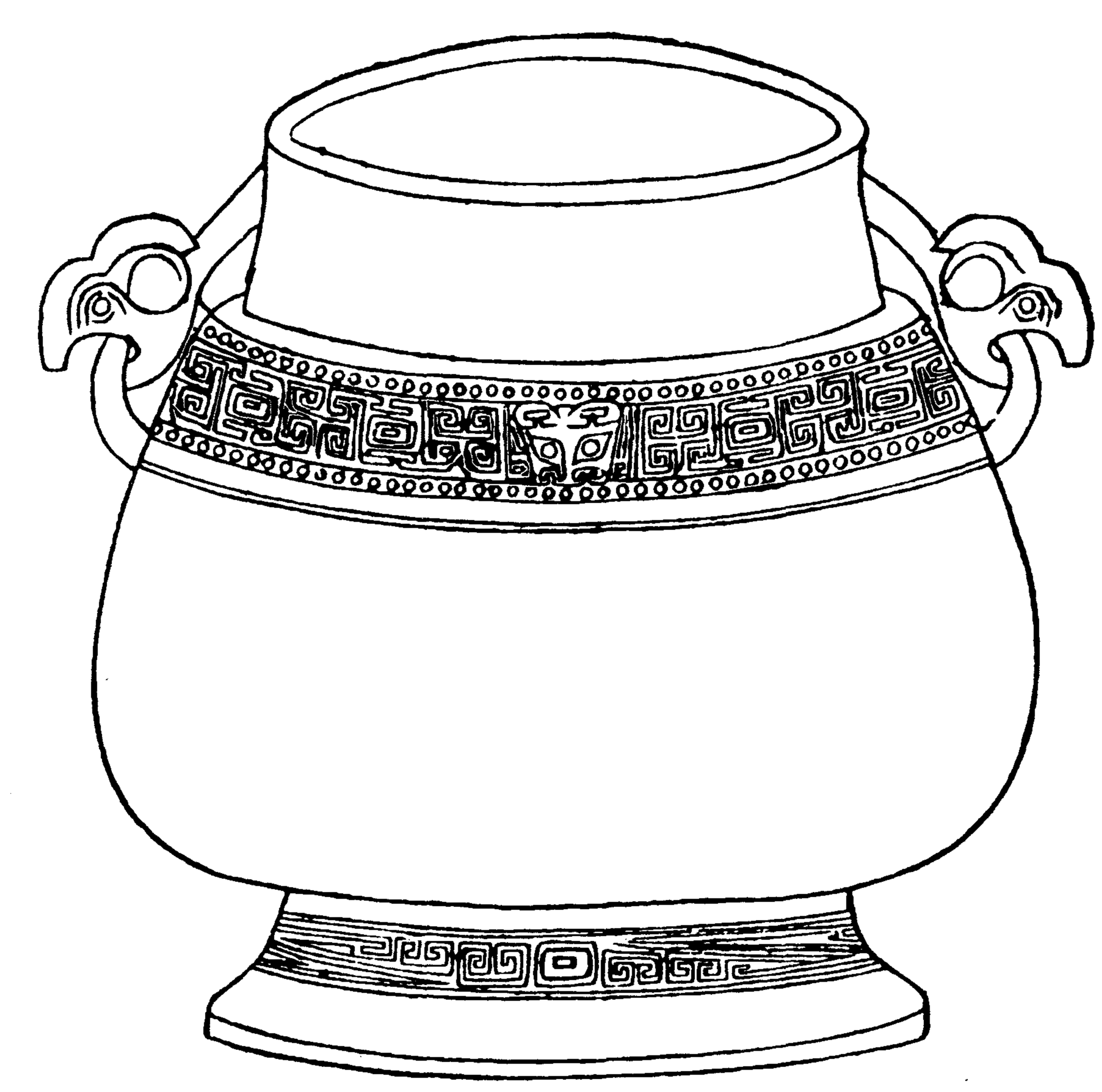
申卣





六二

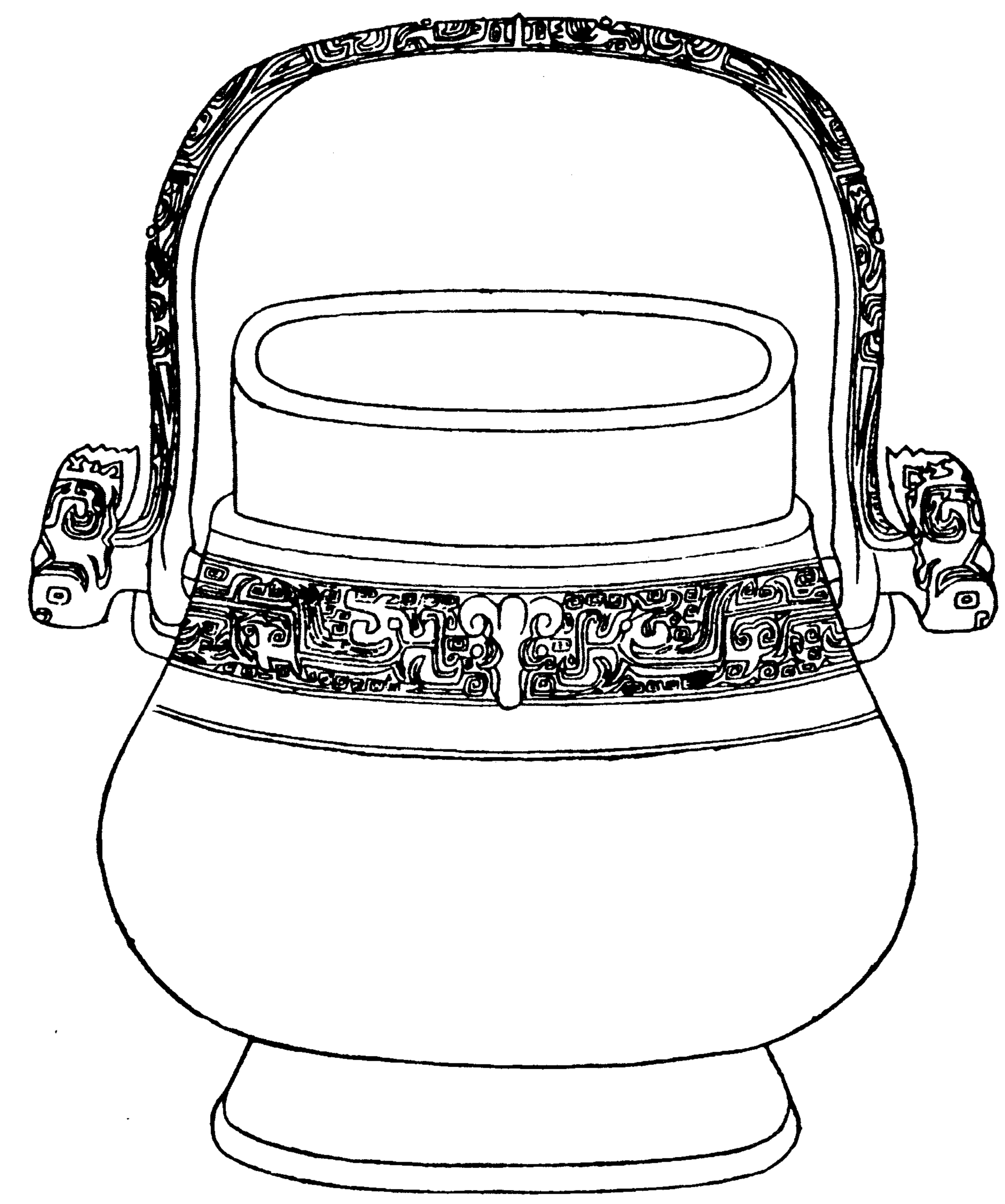
父辛象形卣

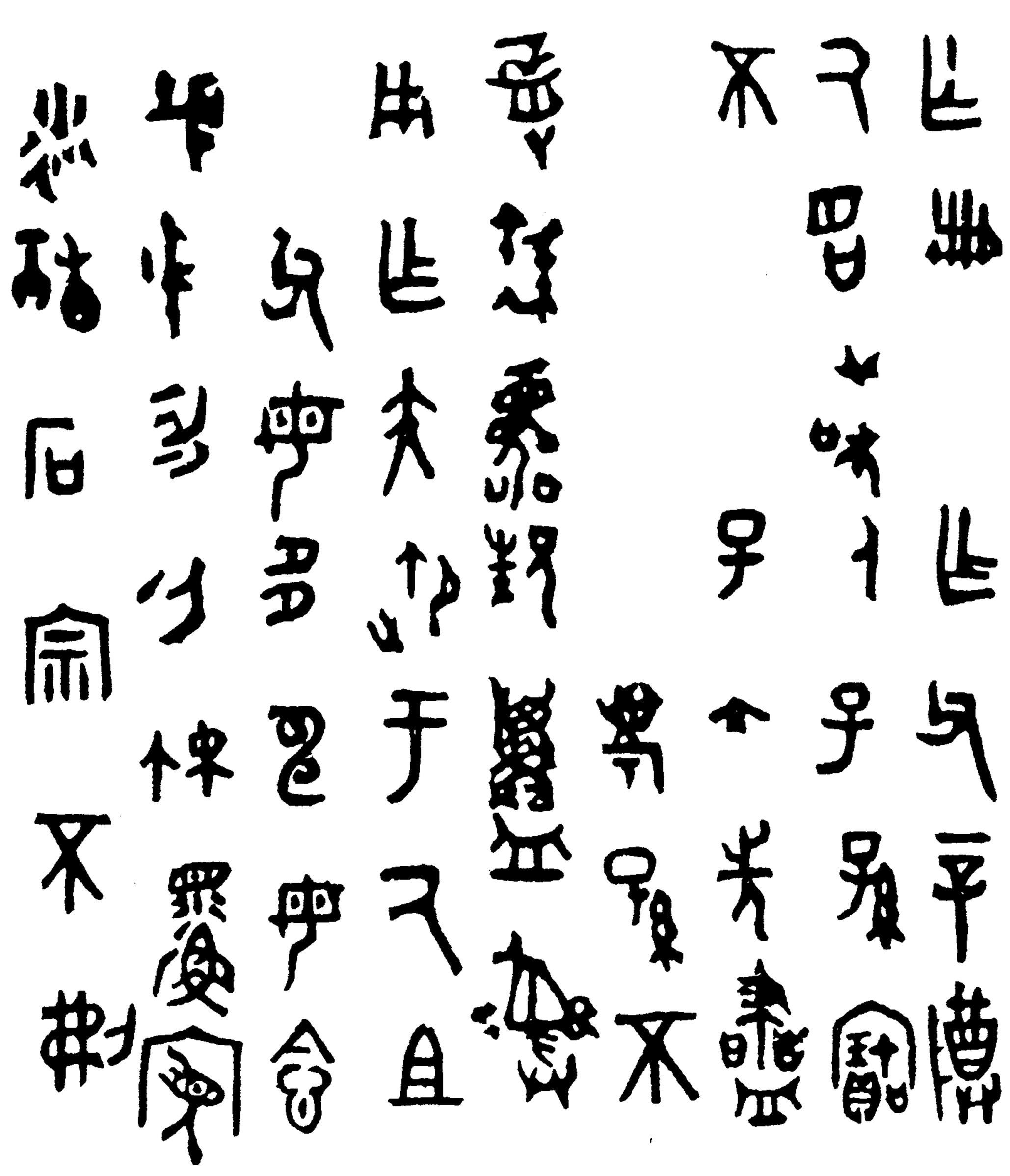




六三

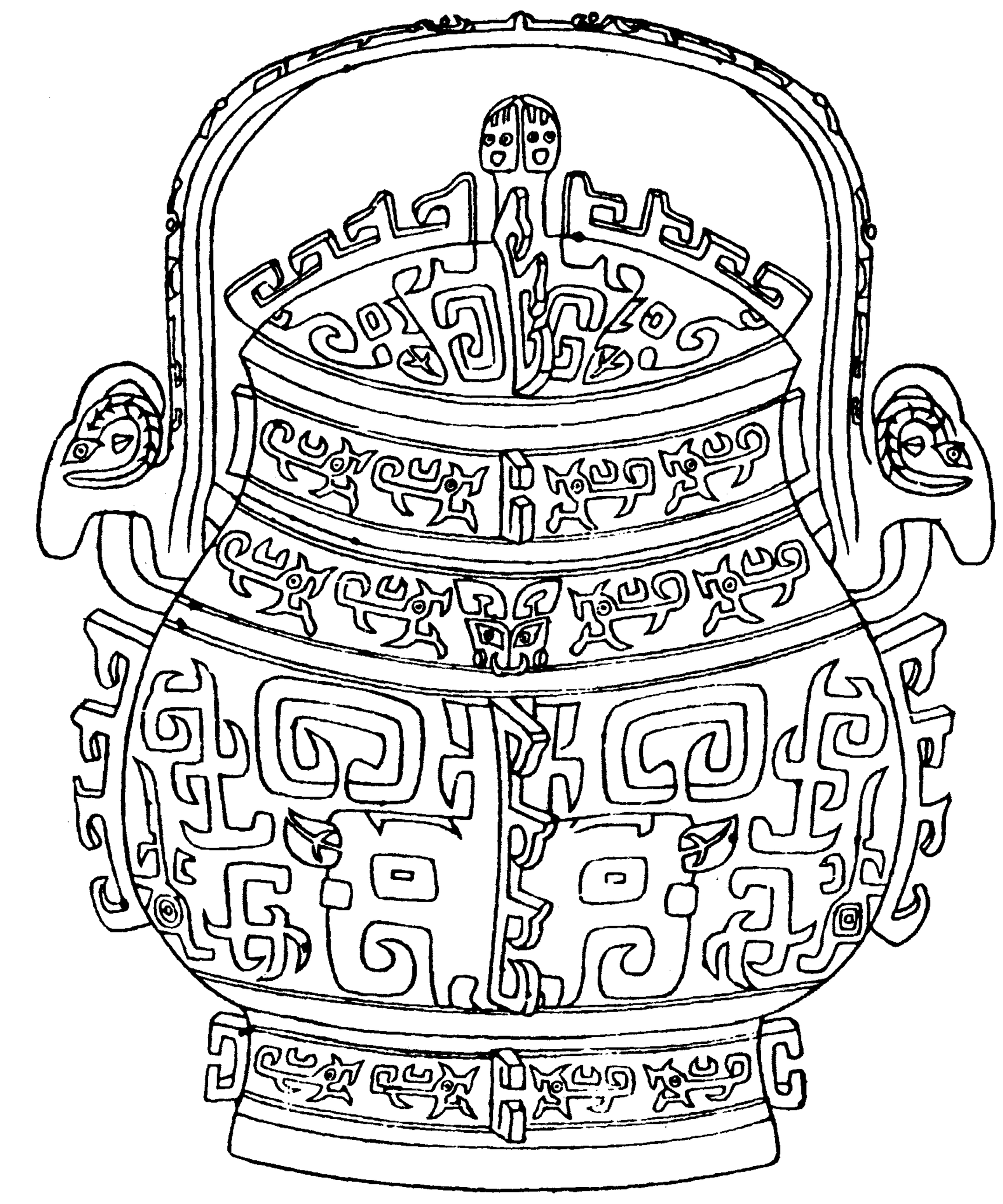
父辛卣

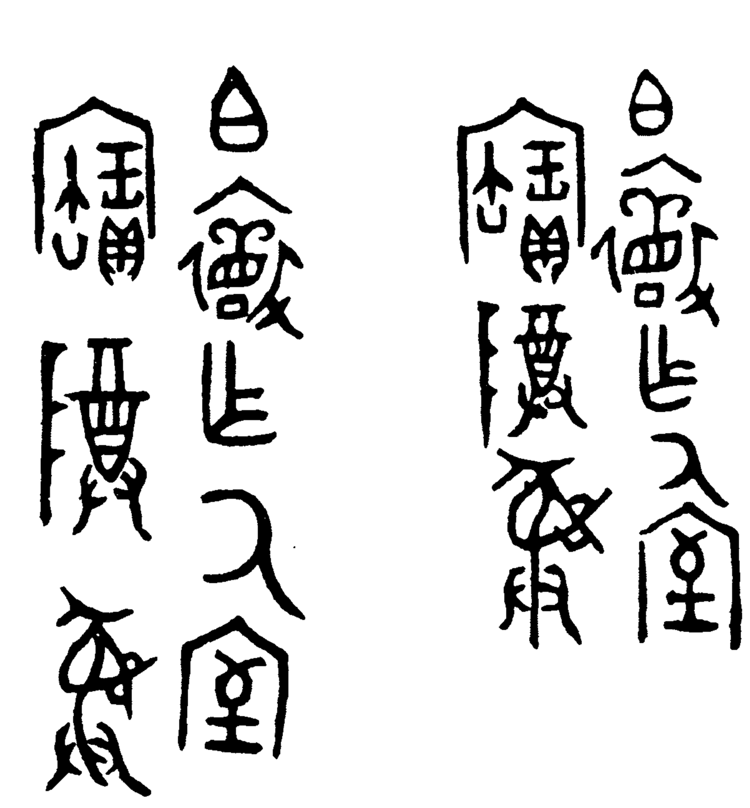




六四

白睘卣

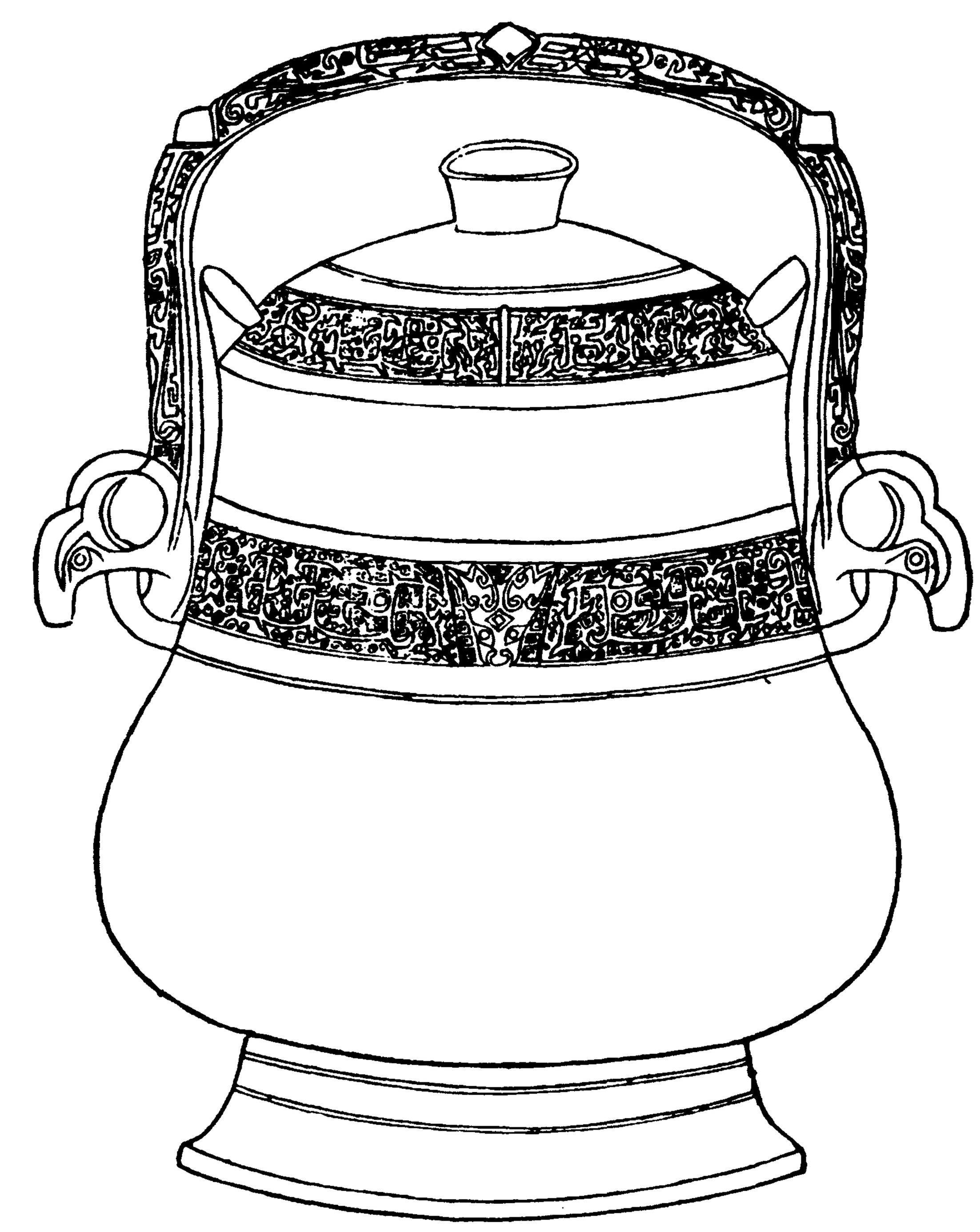


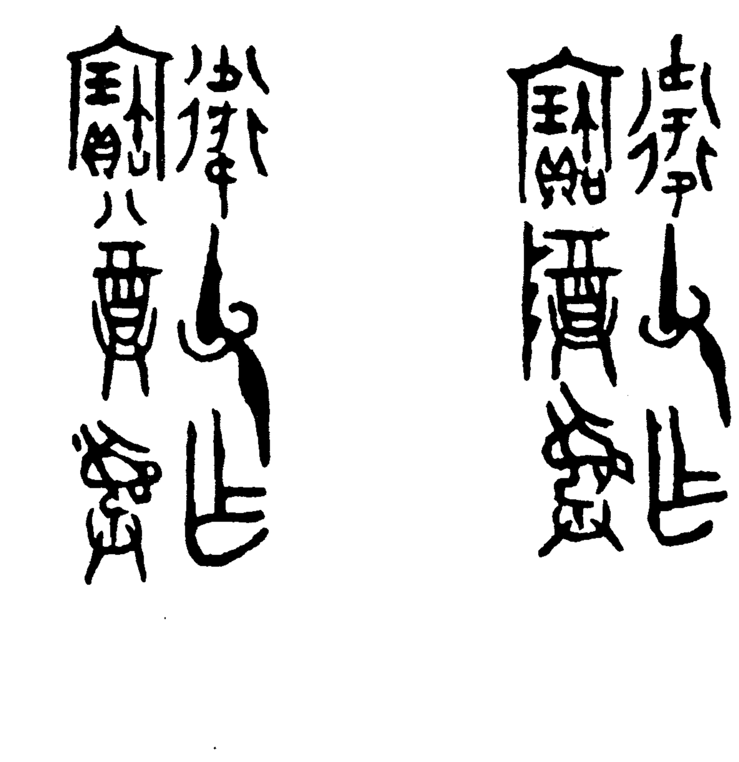


蓋　器

六五

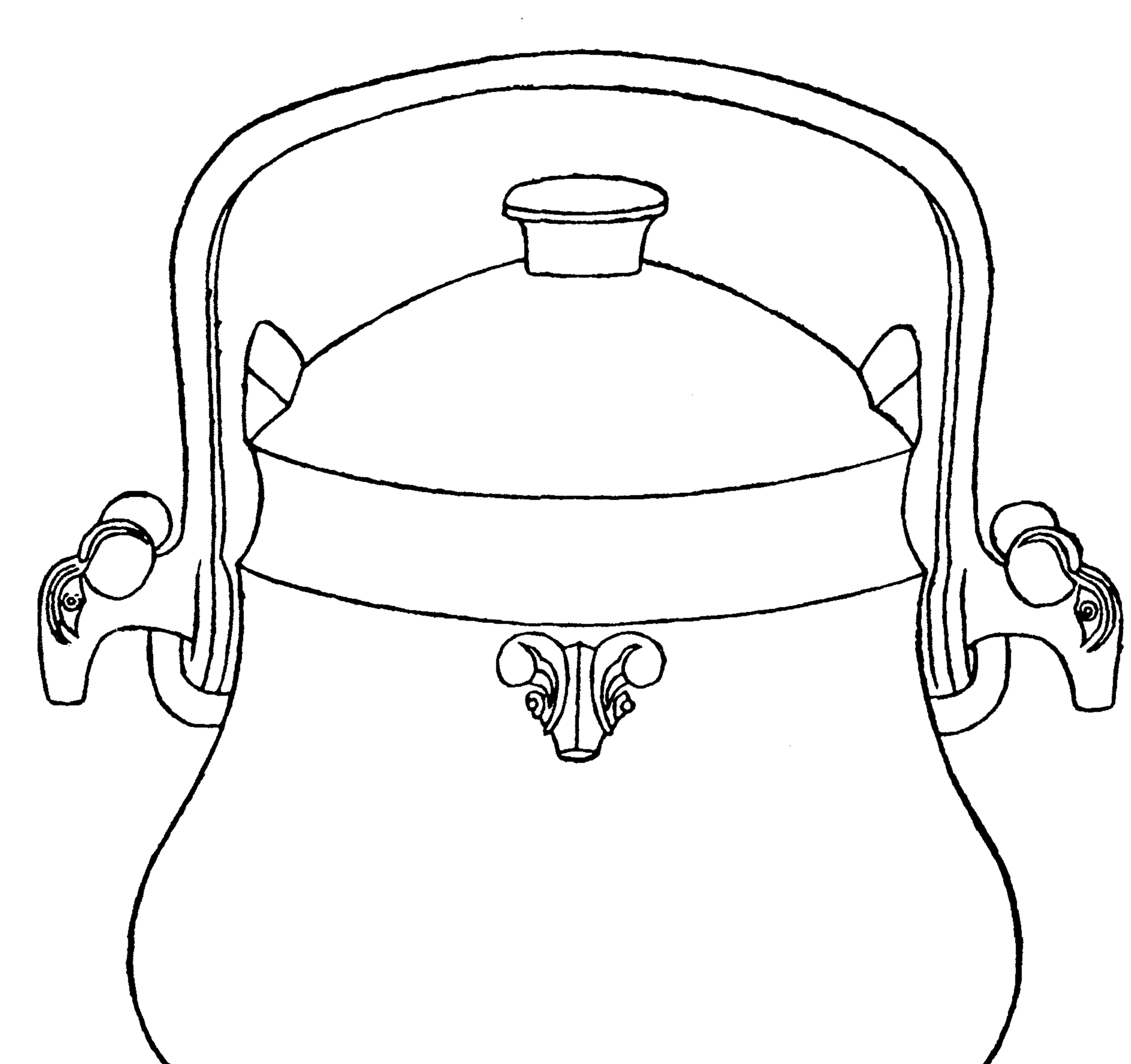
衛父卣

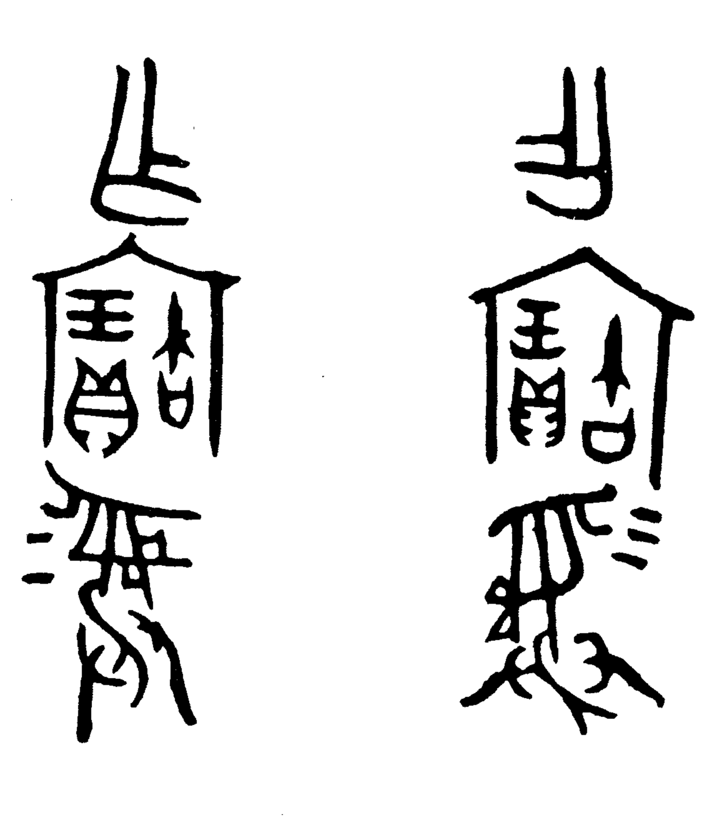




六六

寳卣

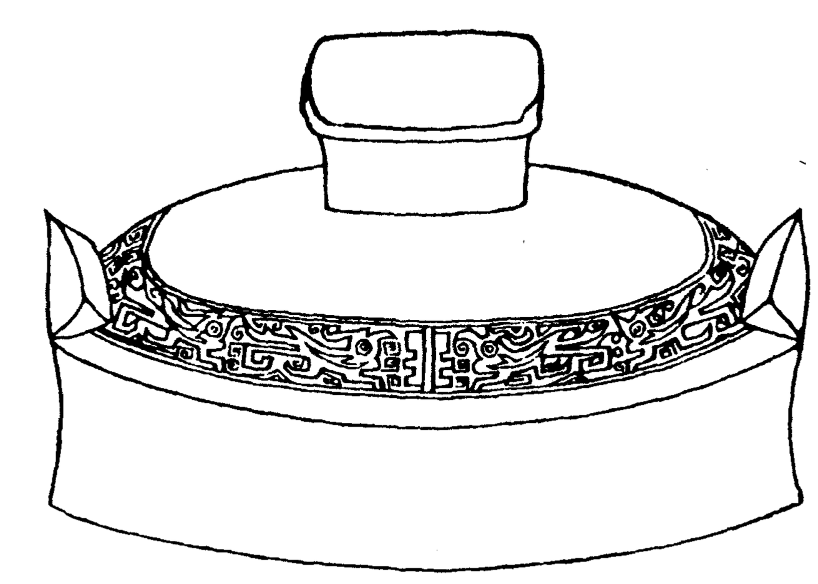


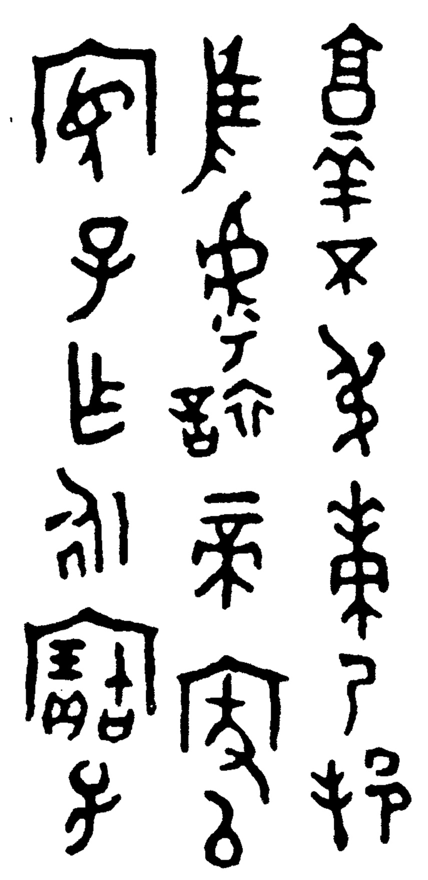


蓋　器

六七

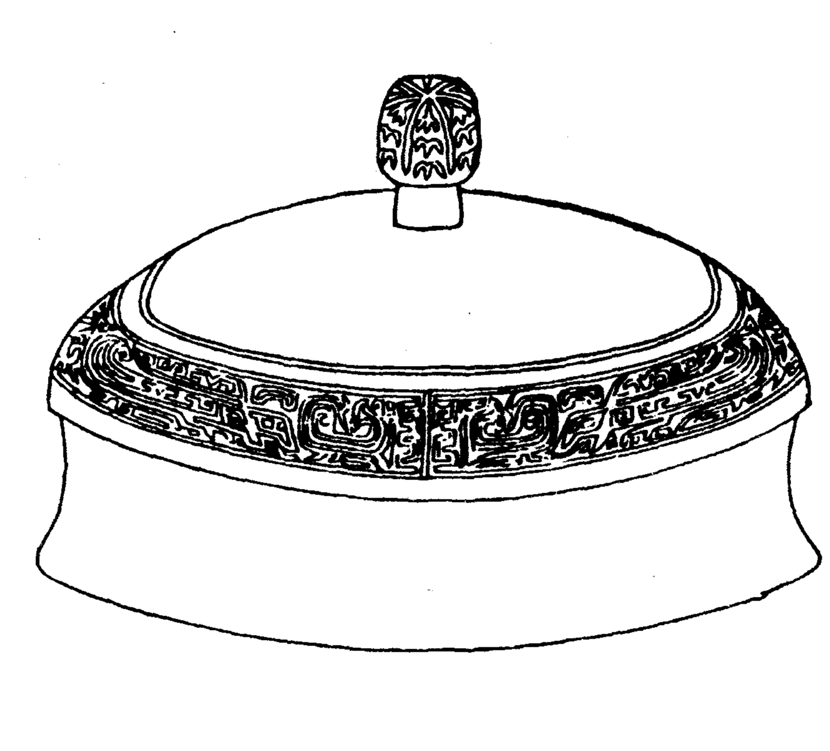
寡子卣蓋





六八

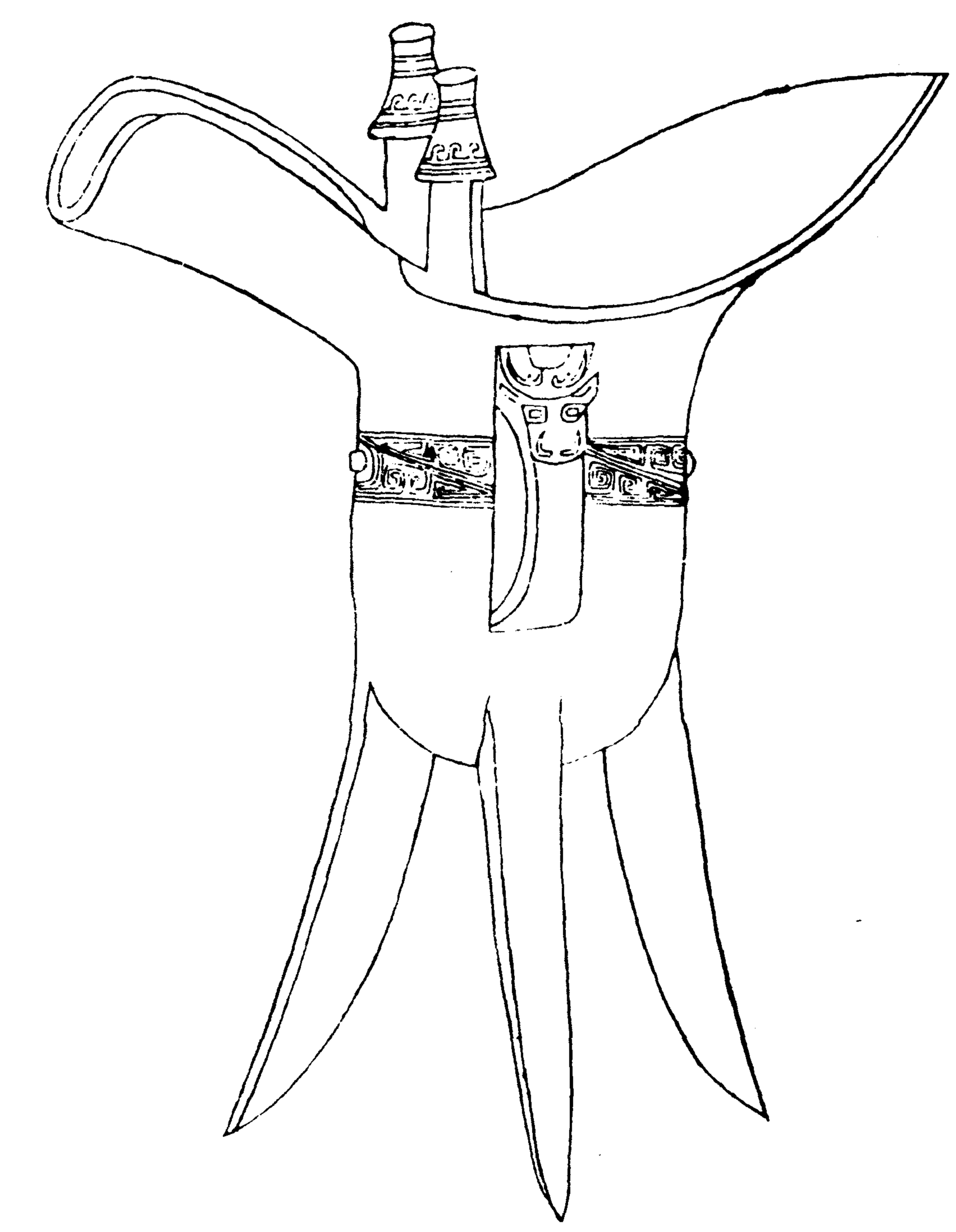
雔卣蓋

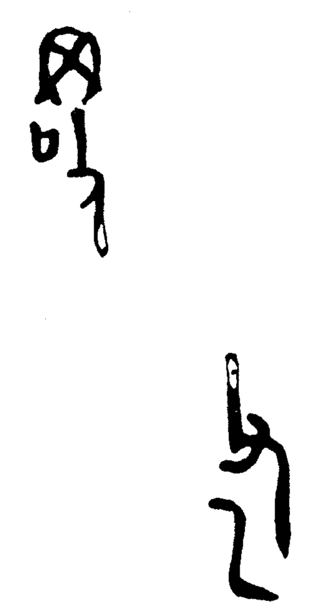




六九

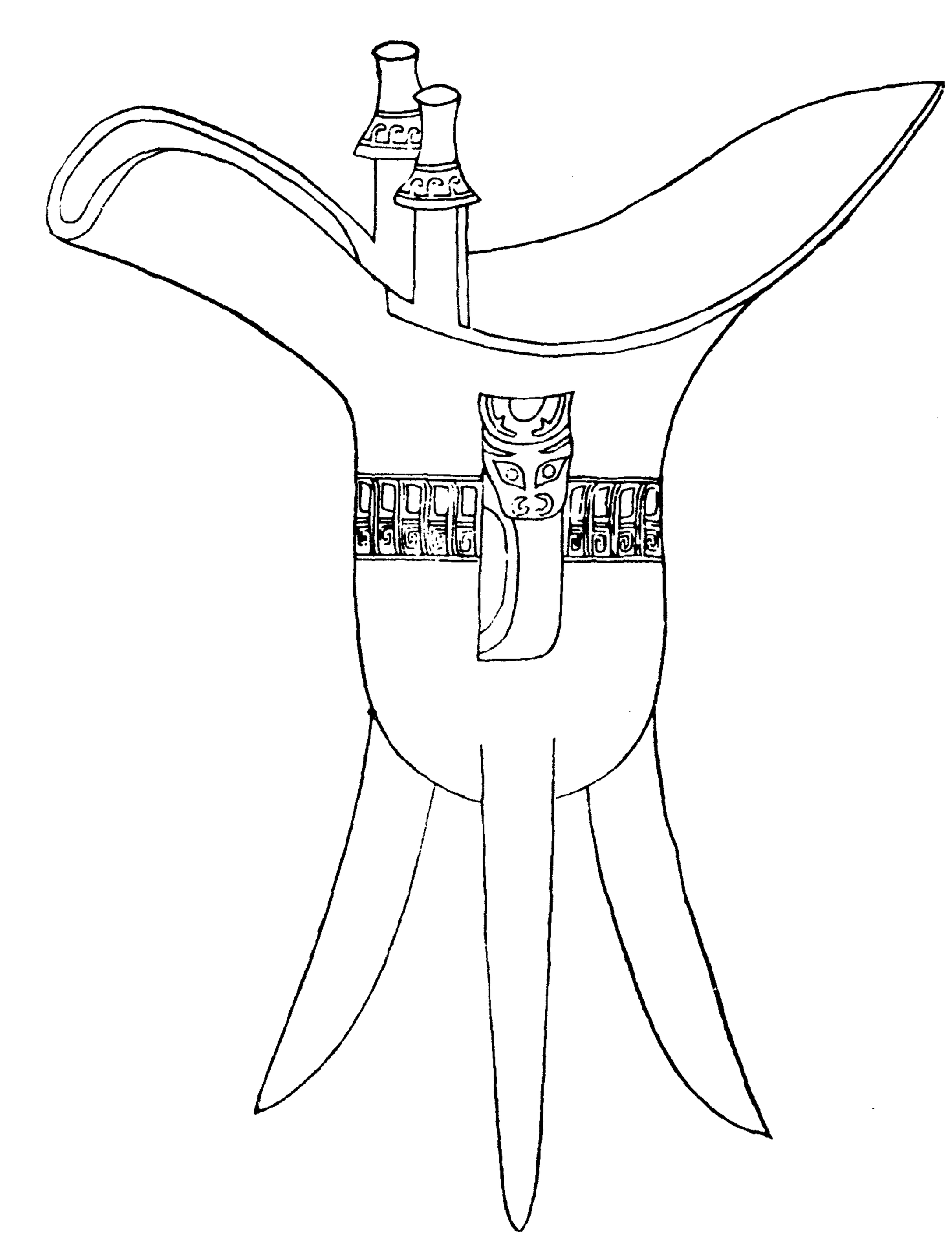
舉咤父乙爵





七〇

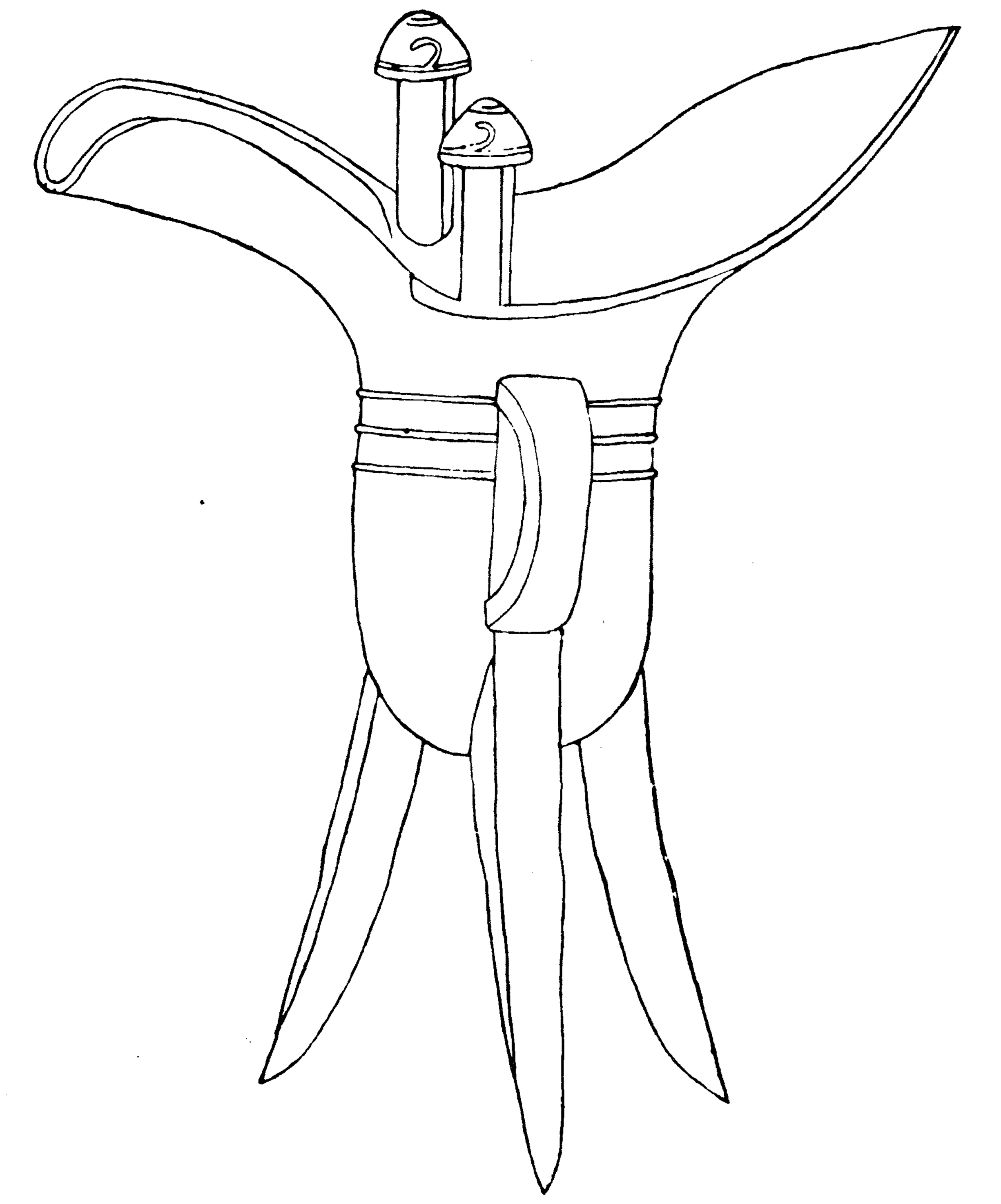
奂作父乙爵





七一

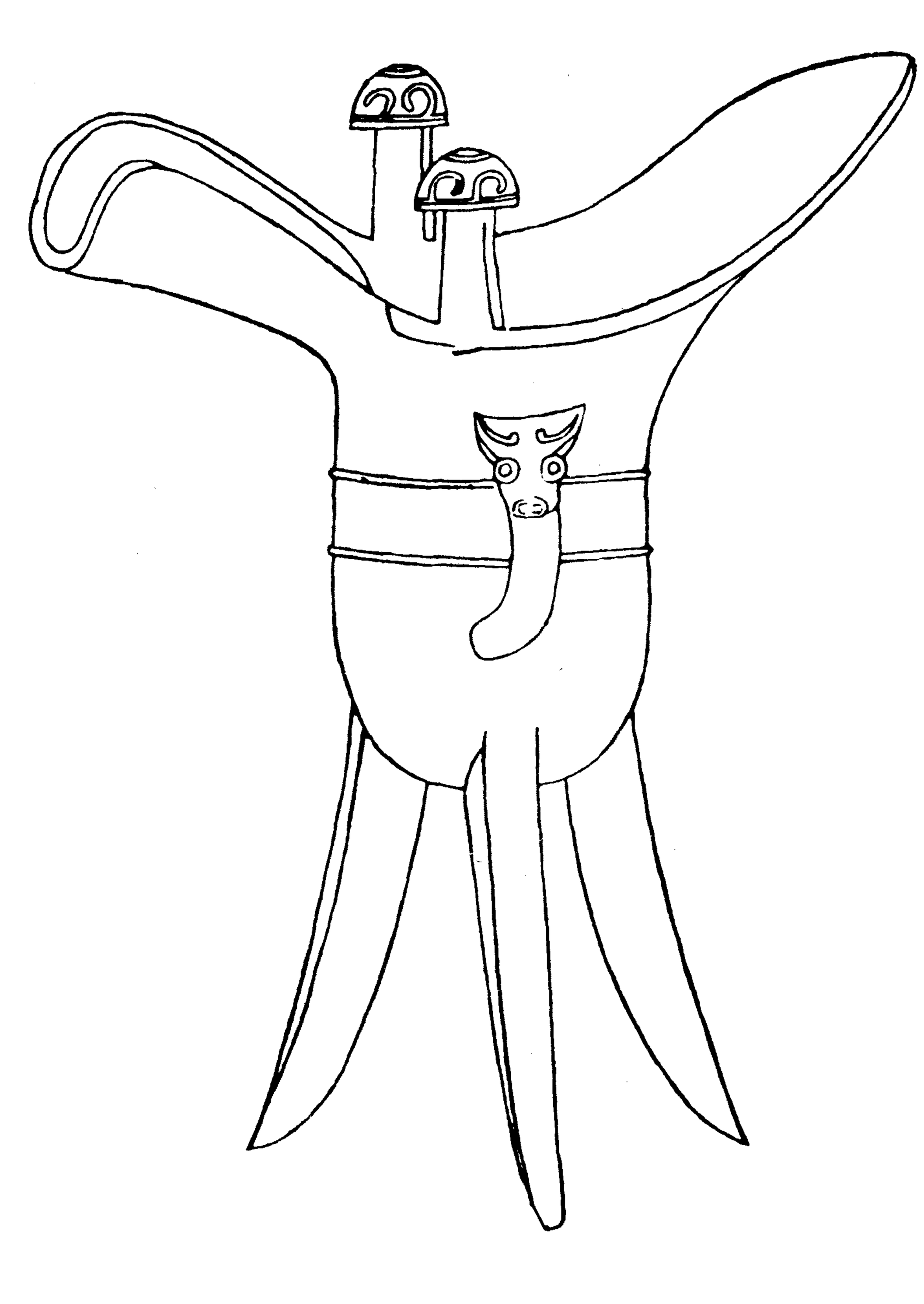
木父丁爵

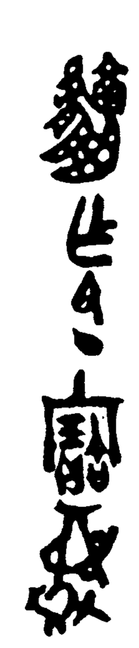




七二

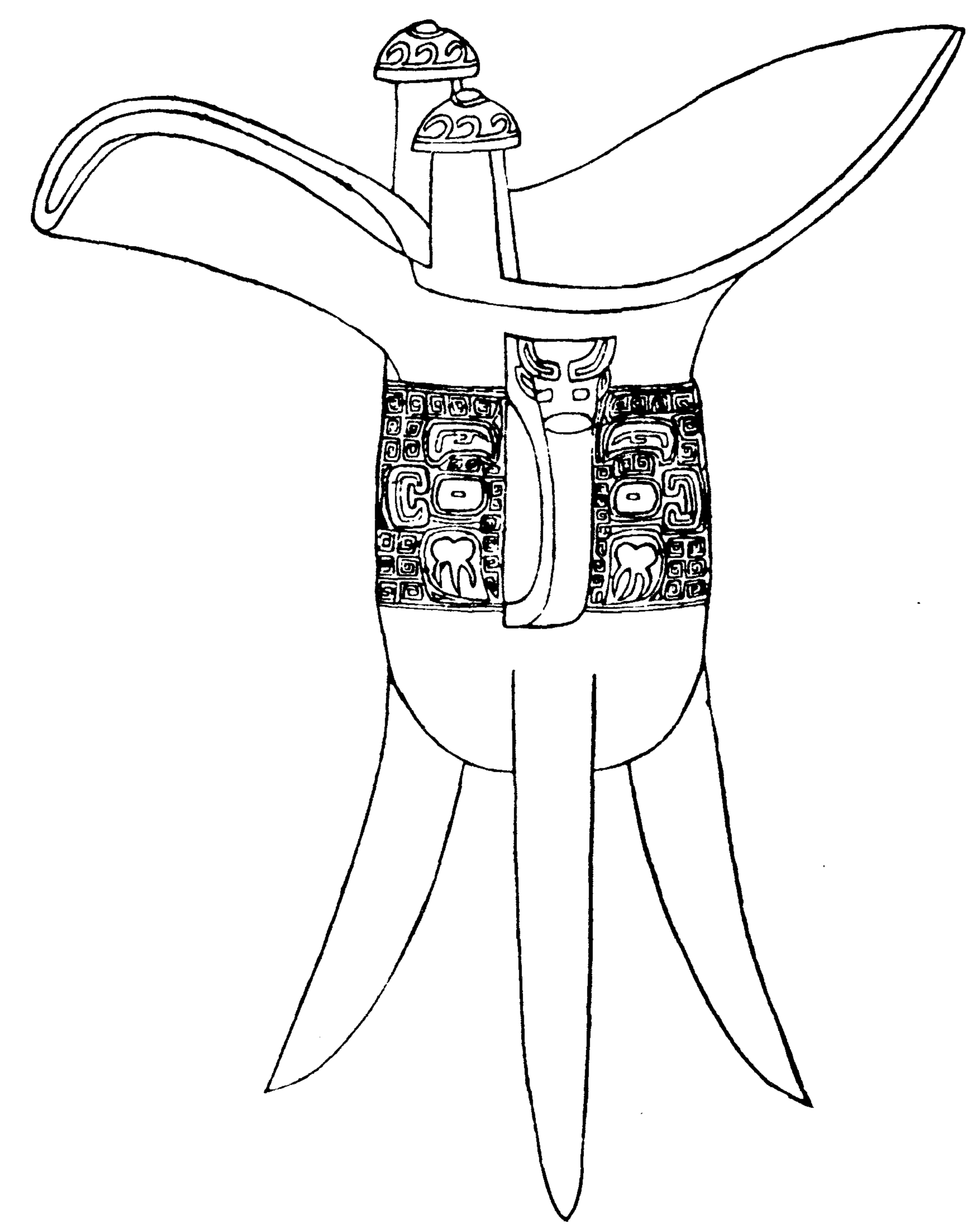
龍作父丁爵





七三

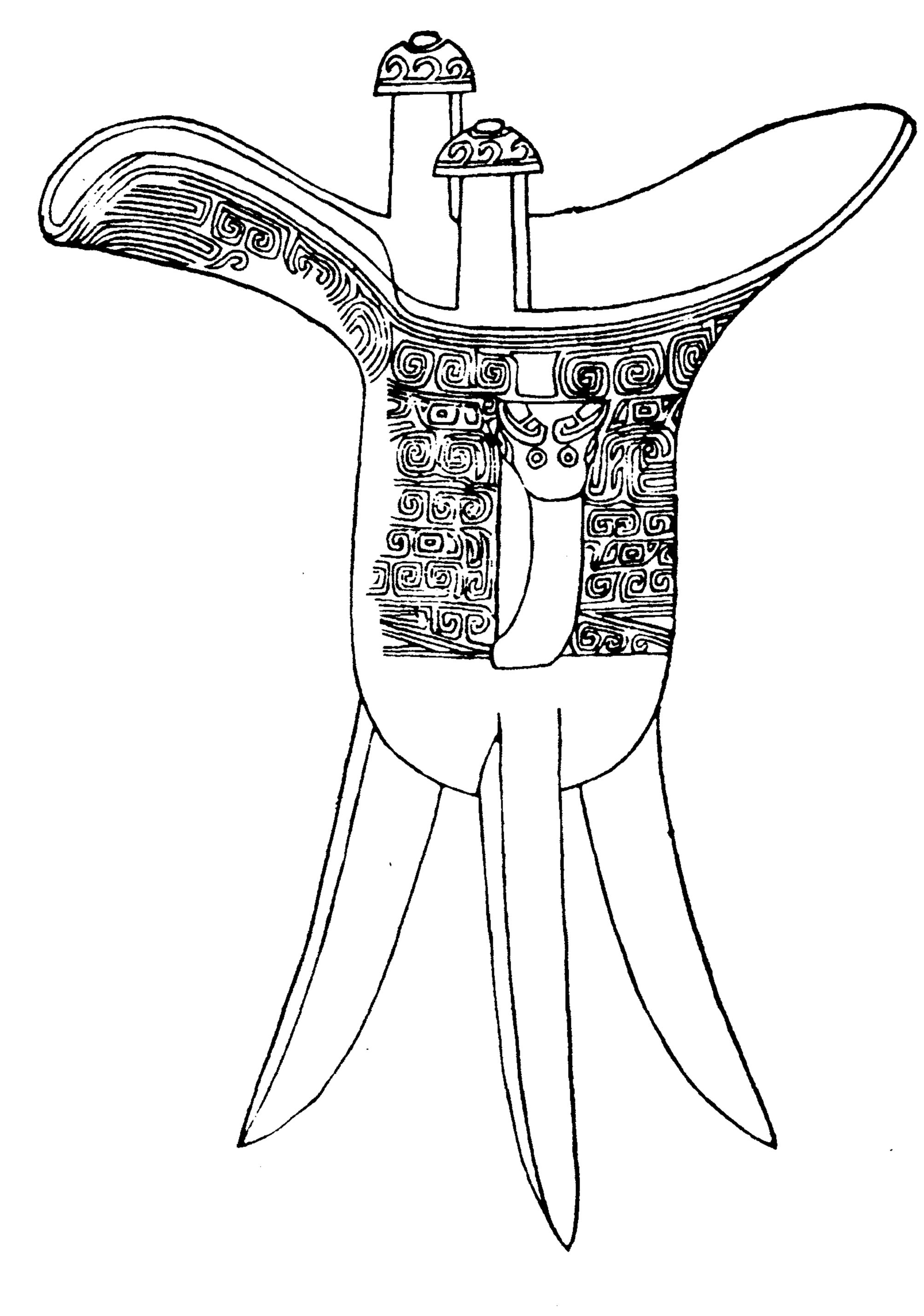
舉戊父爵





七四

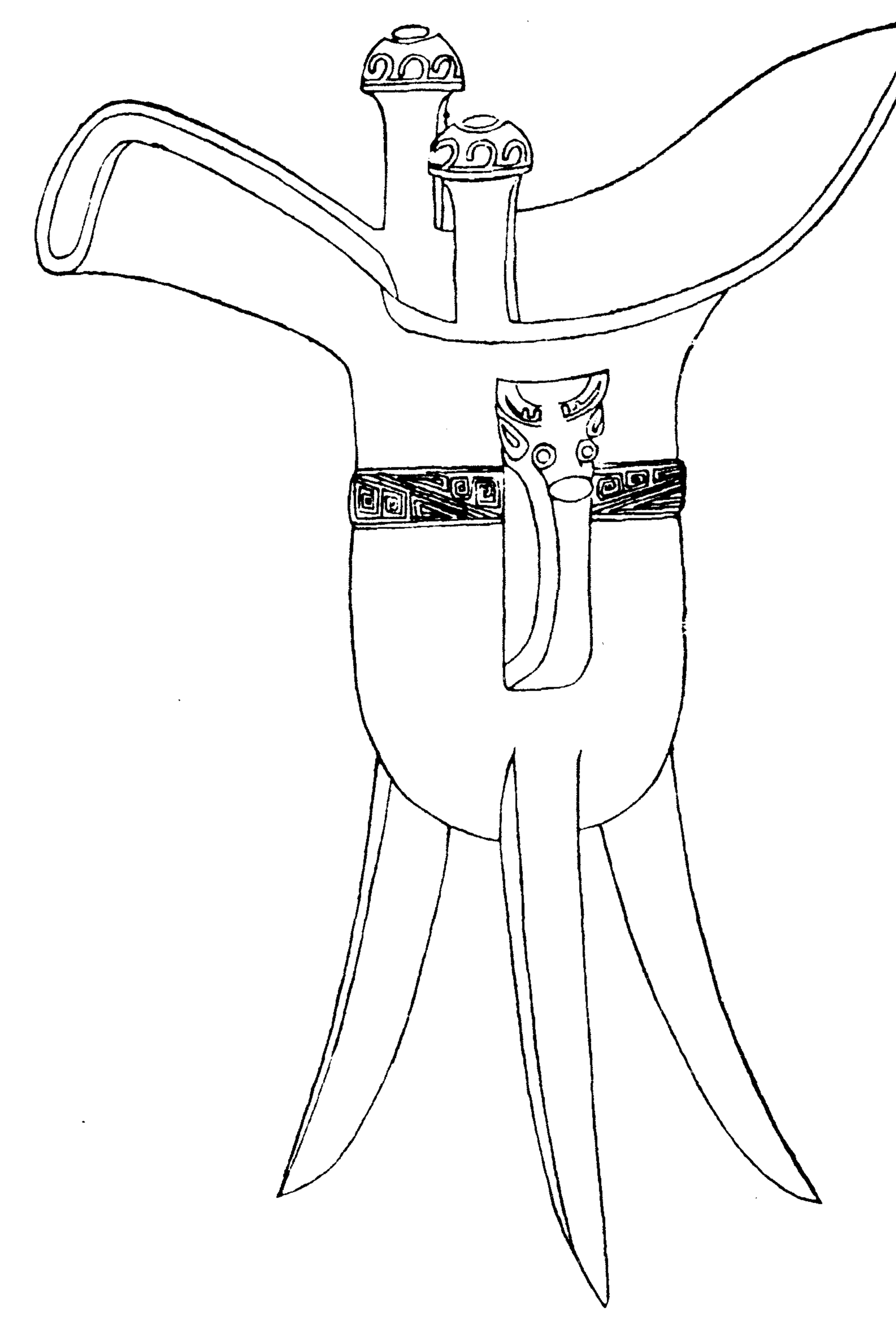
囝父辛爵

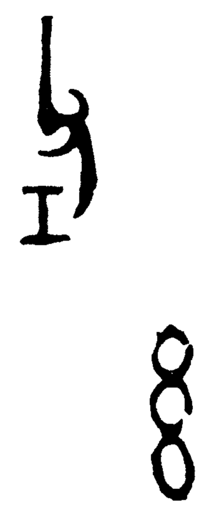




七五

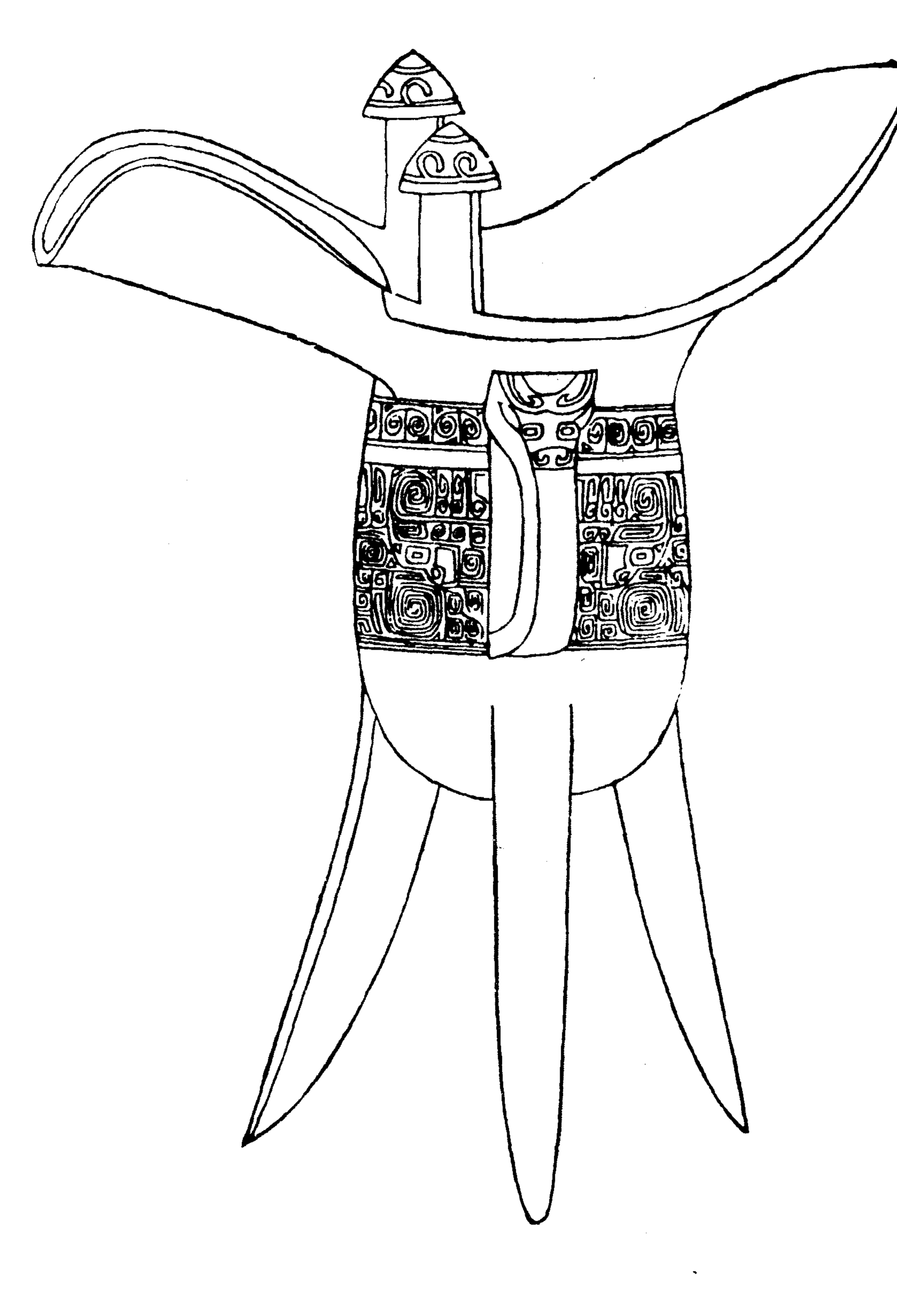
父壬糸爵





七六

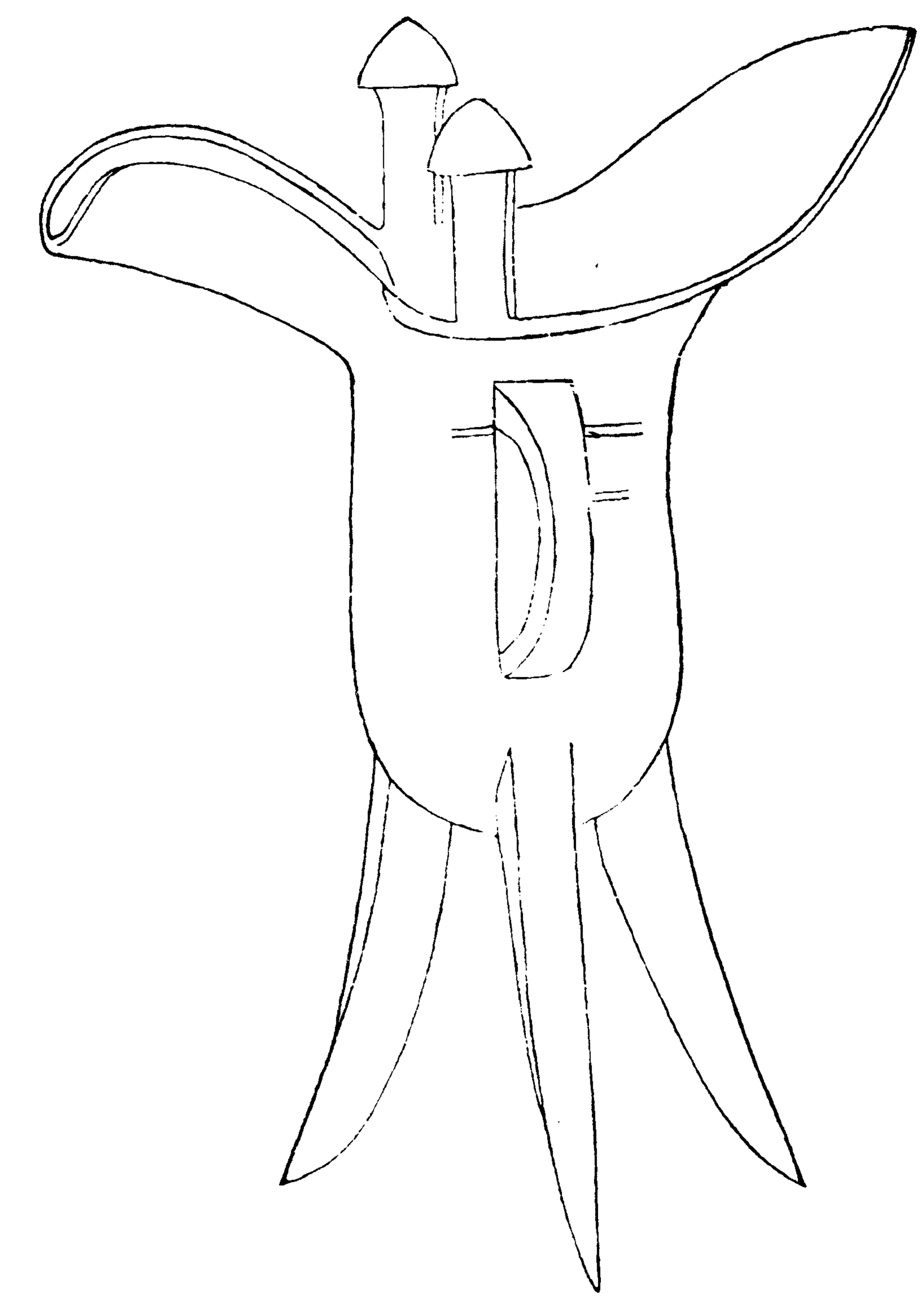
父癸爵 陽識





七七

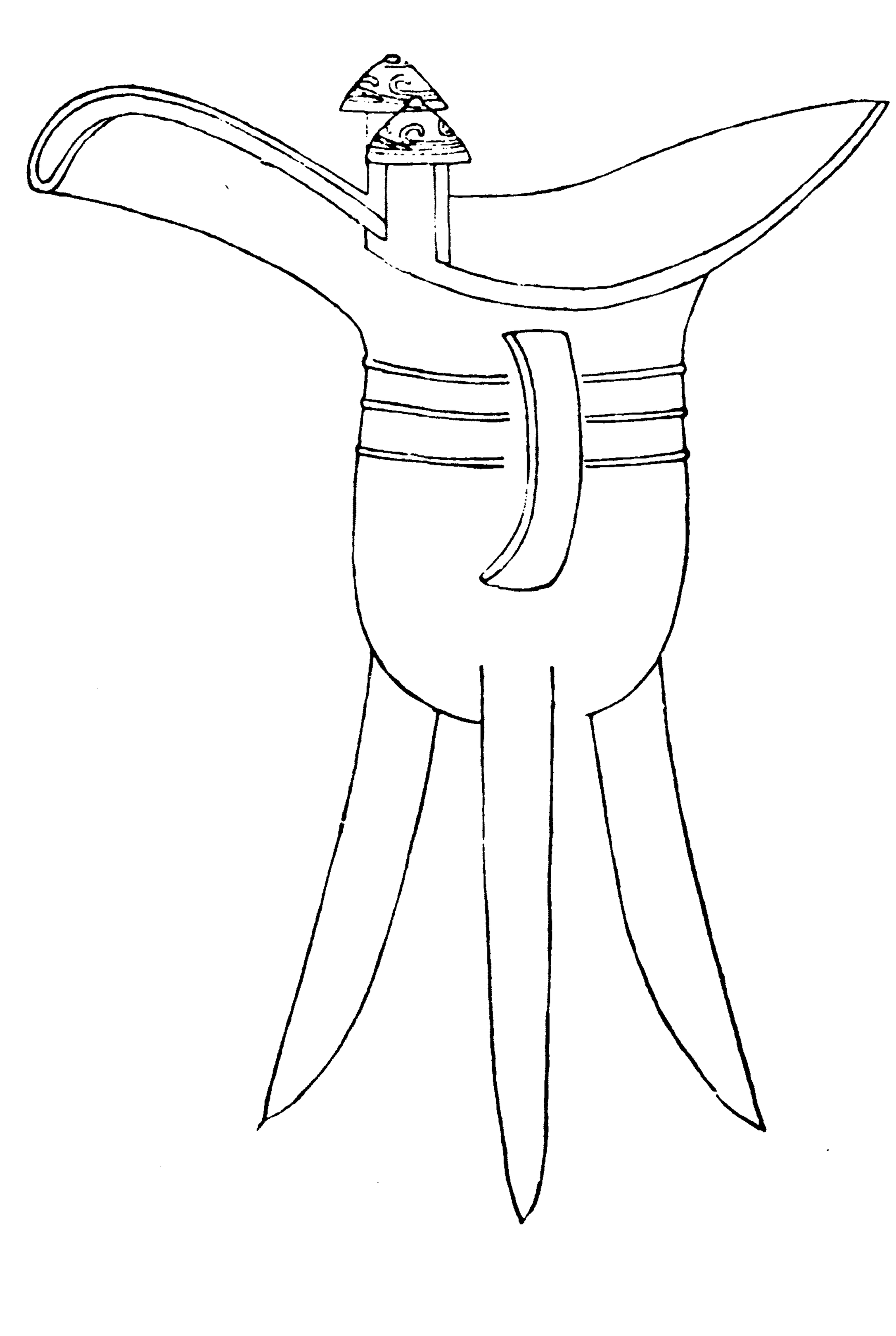
析子孫父癸爵





七八

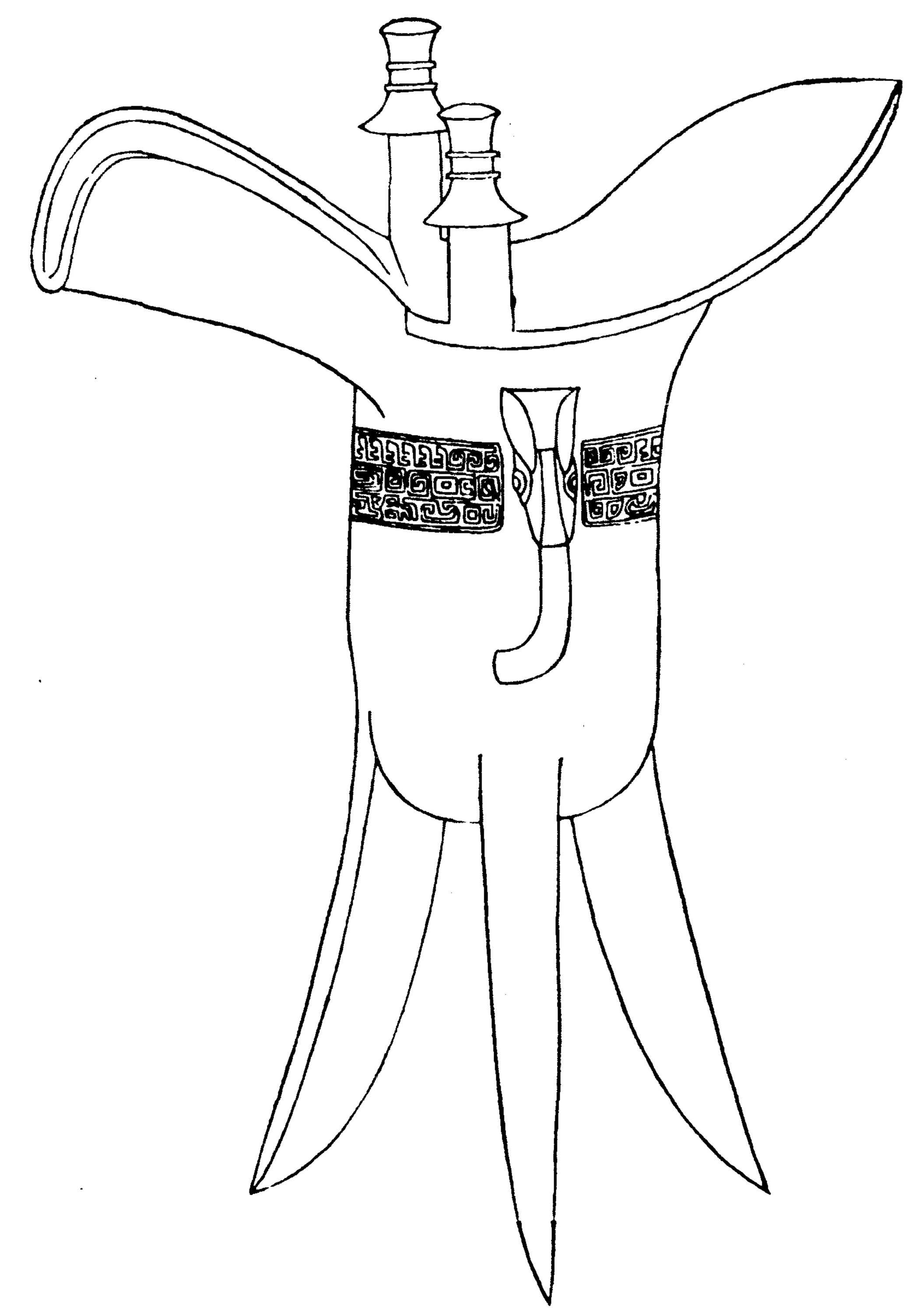
别爵 蒲城楊氏藏器

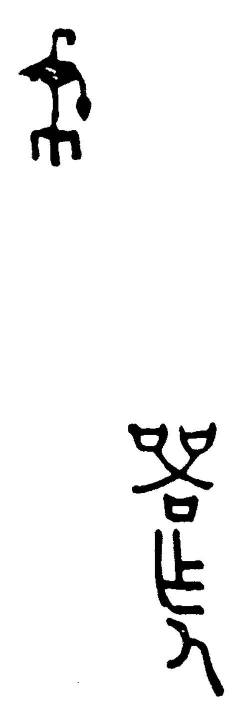




七九

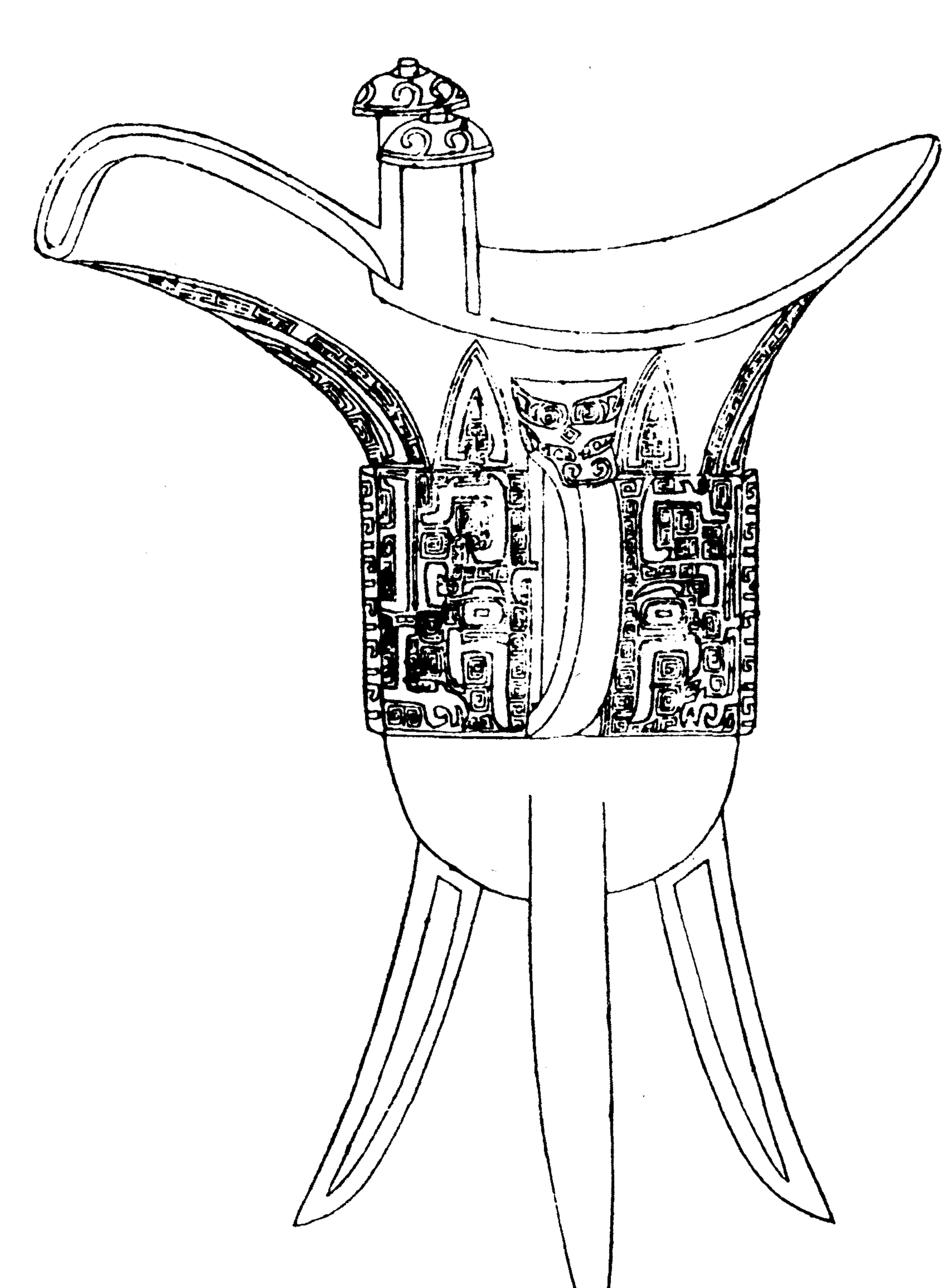
咢作妣爵





八〇

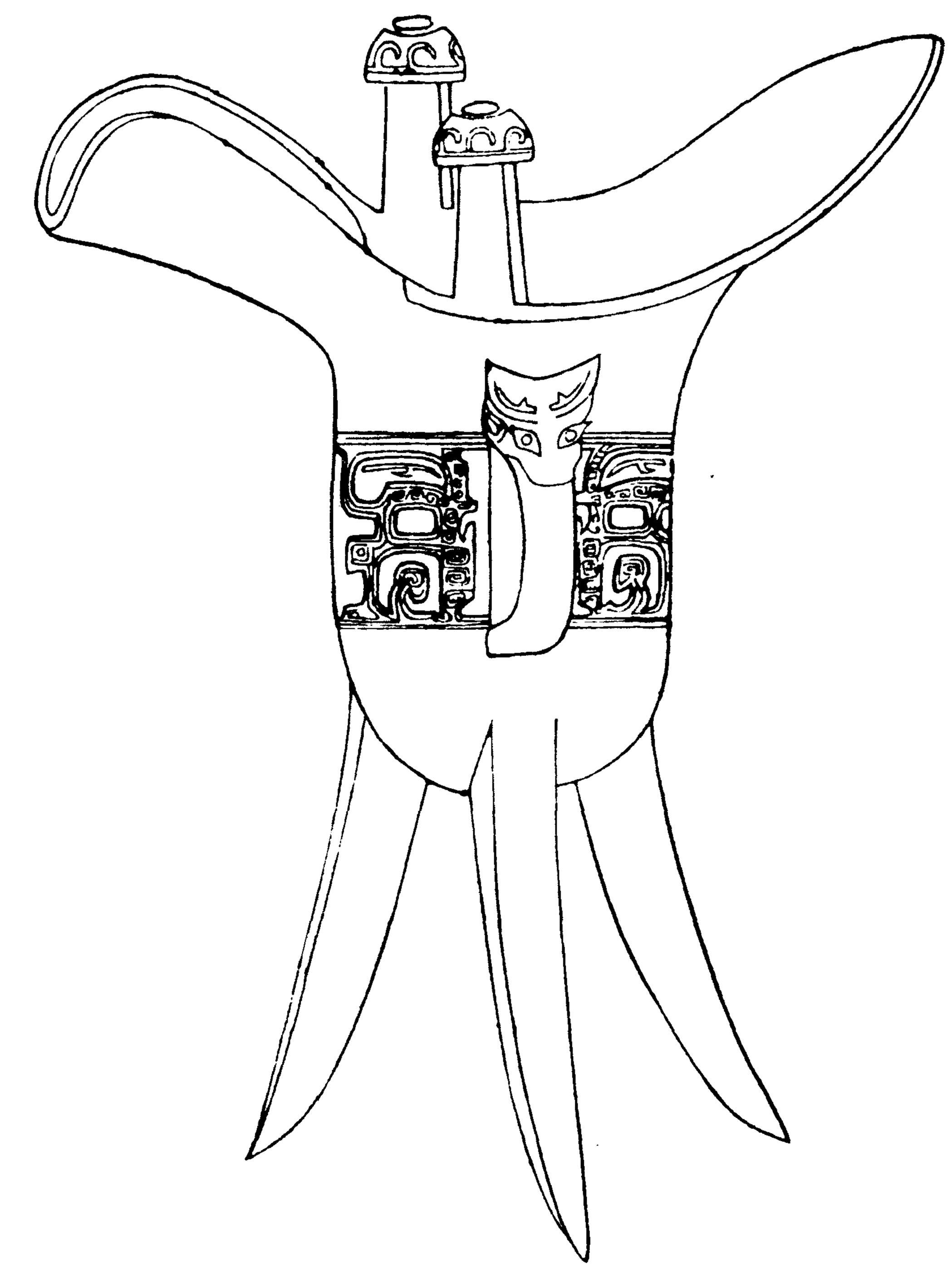
倒矢架形子爵





八一

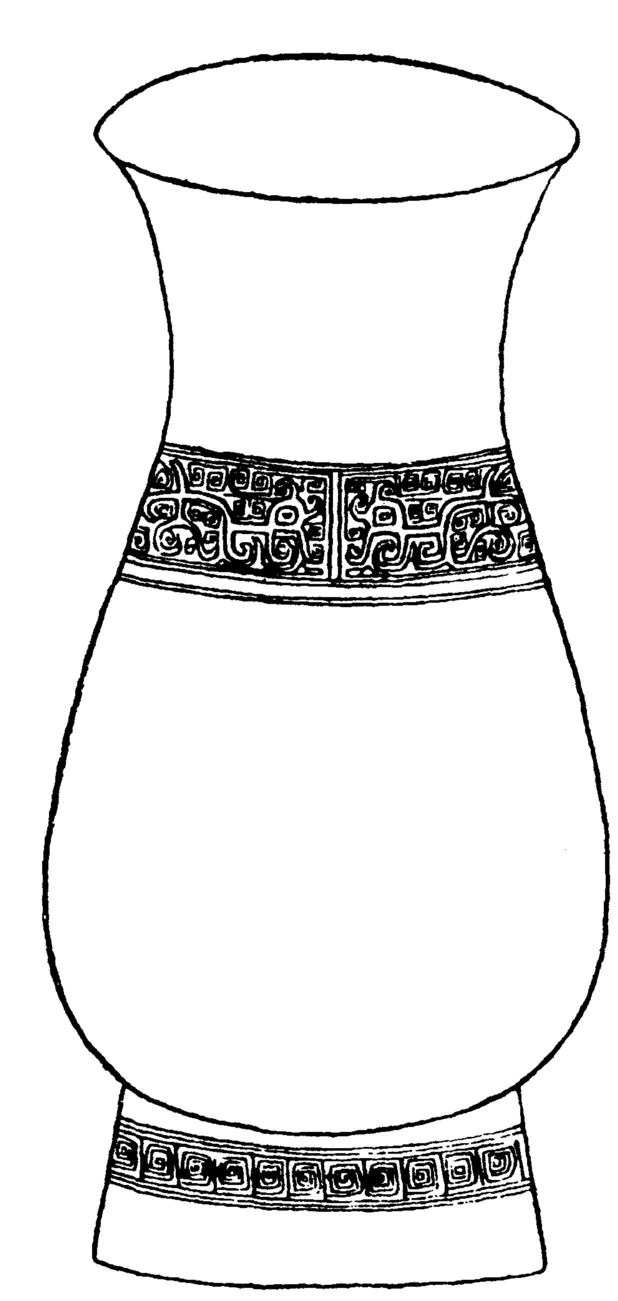
作乃父寶爵





八二

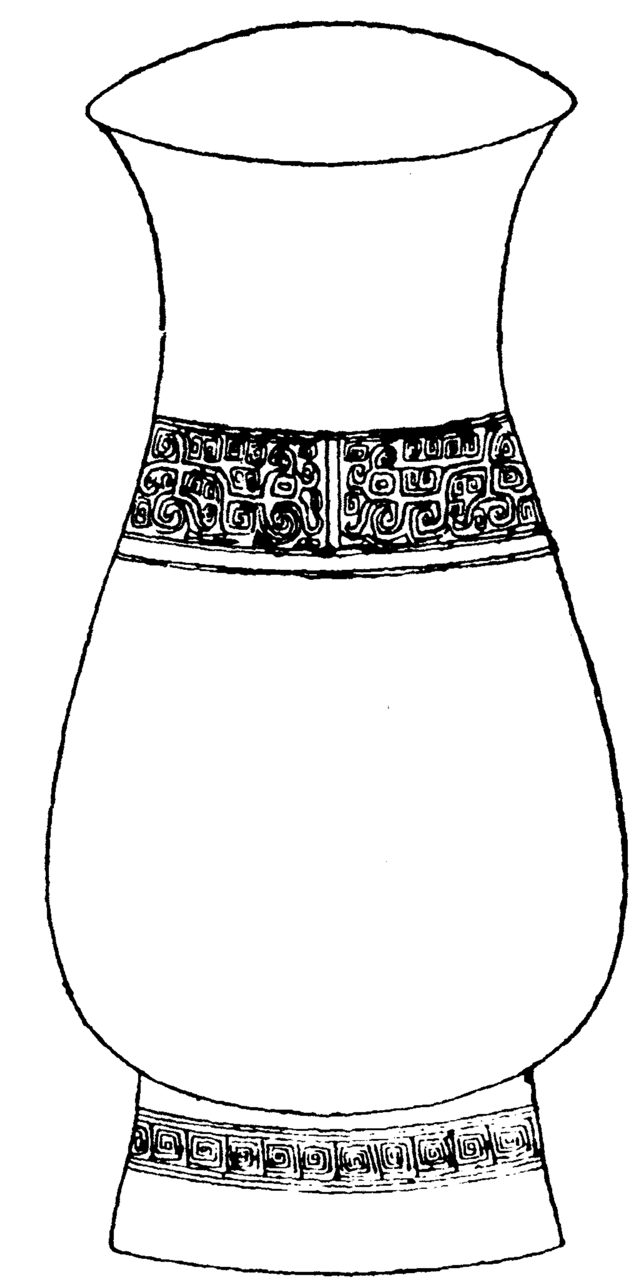
貝十朋子父乙觶

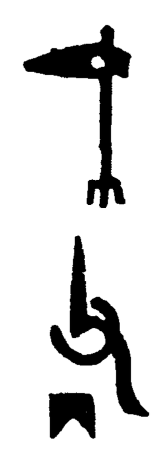




八三

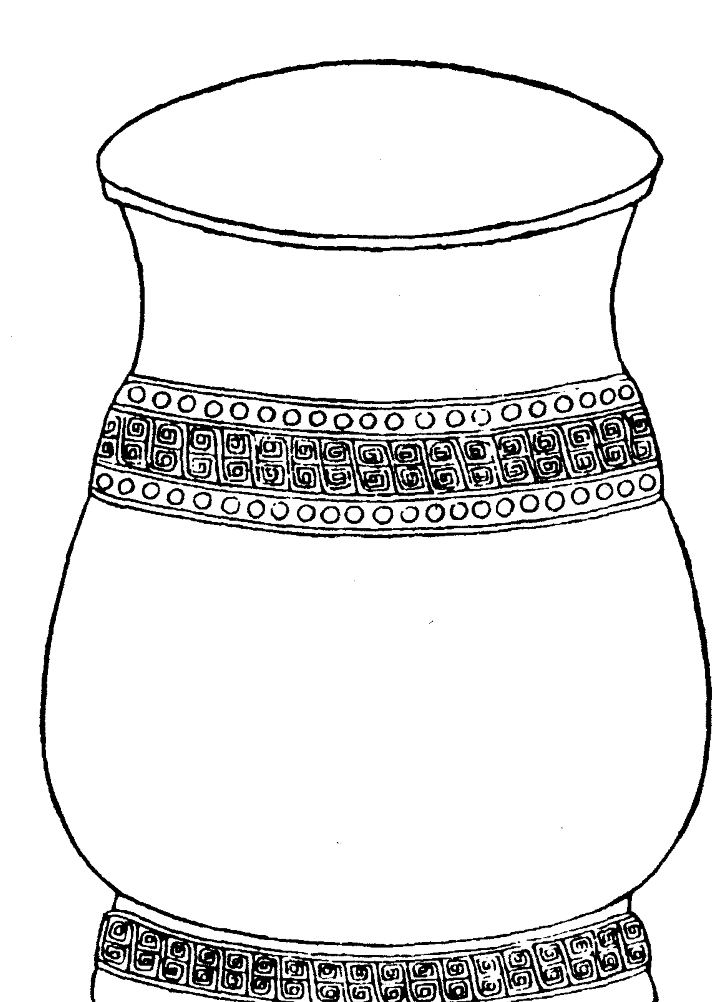
立戈父丙觶





八四

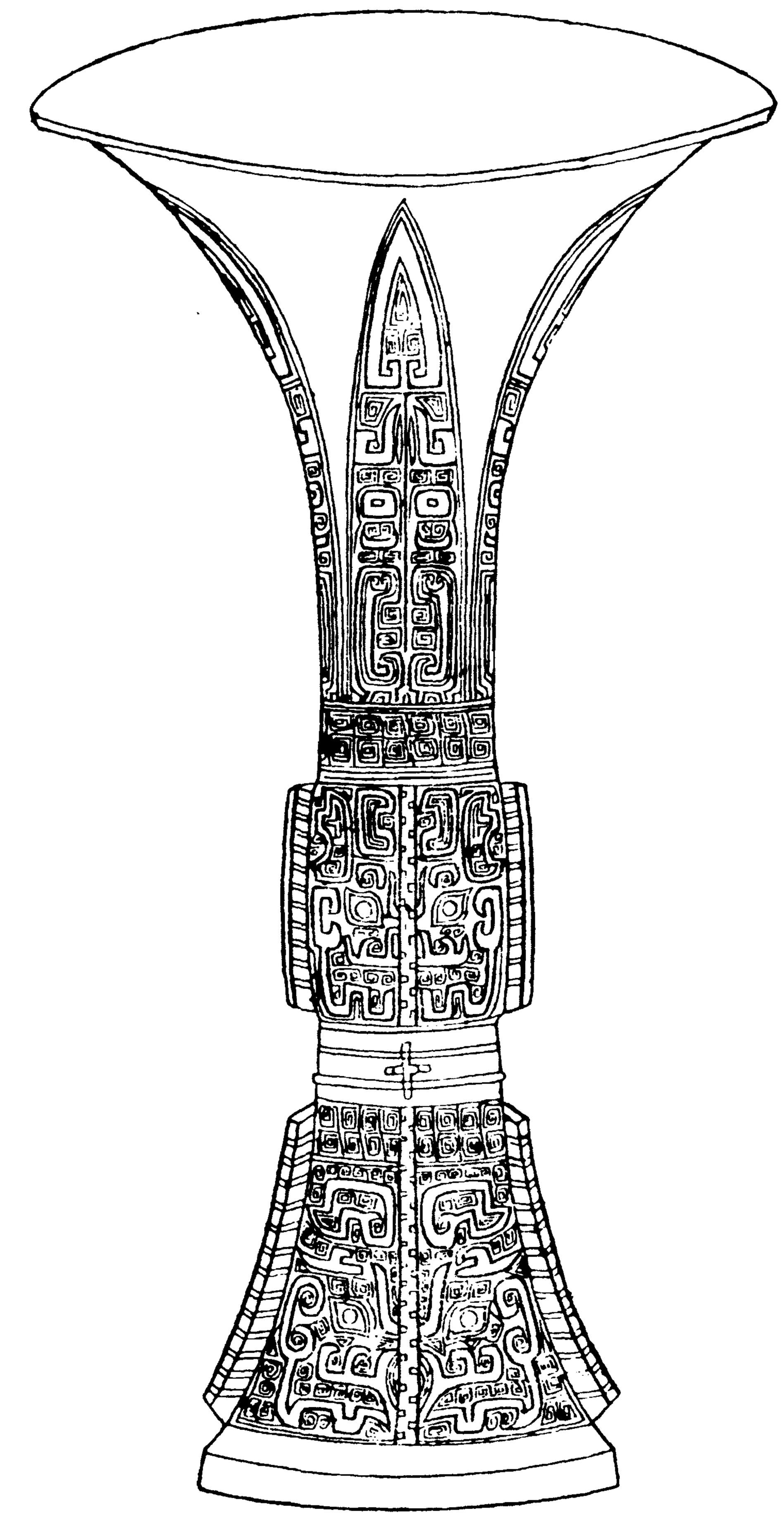
父丁觶





八五

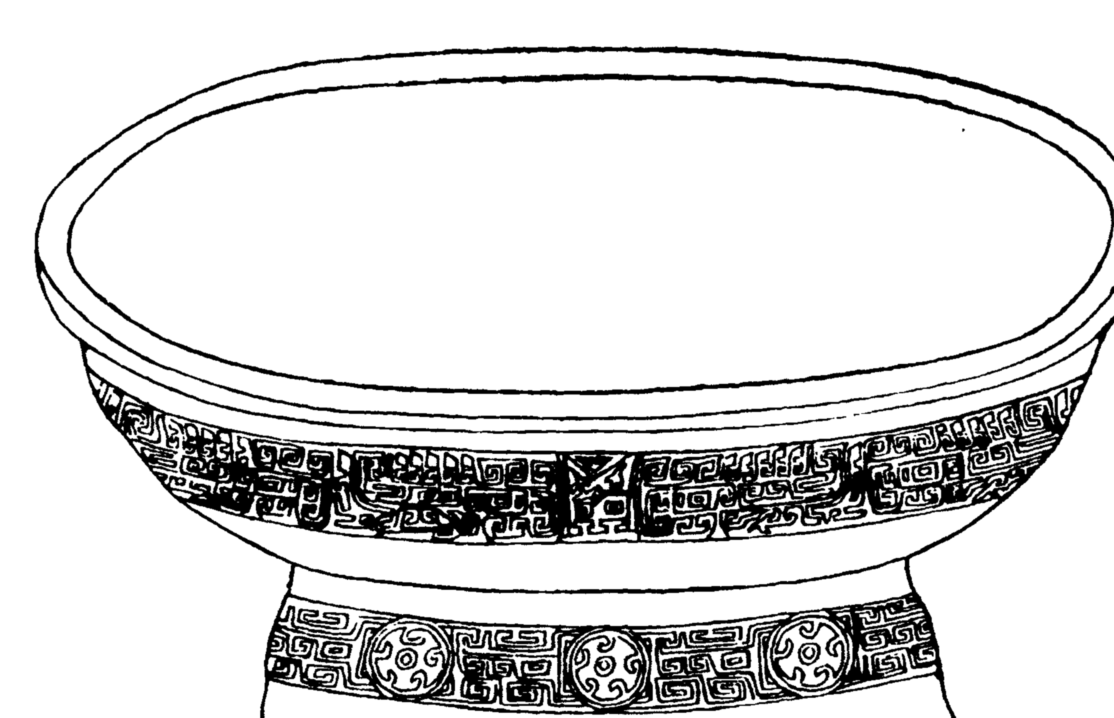
己父觚

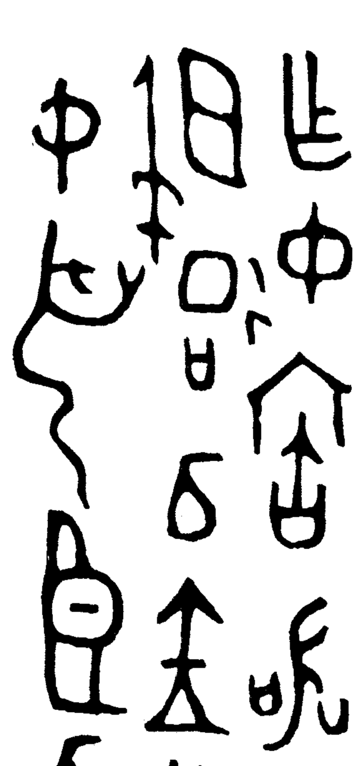




八六

中兒良父盤

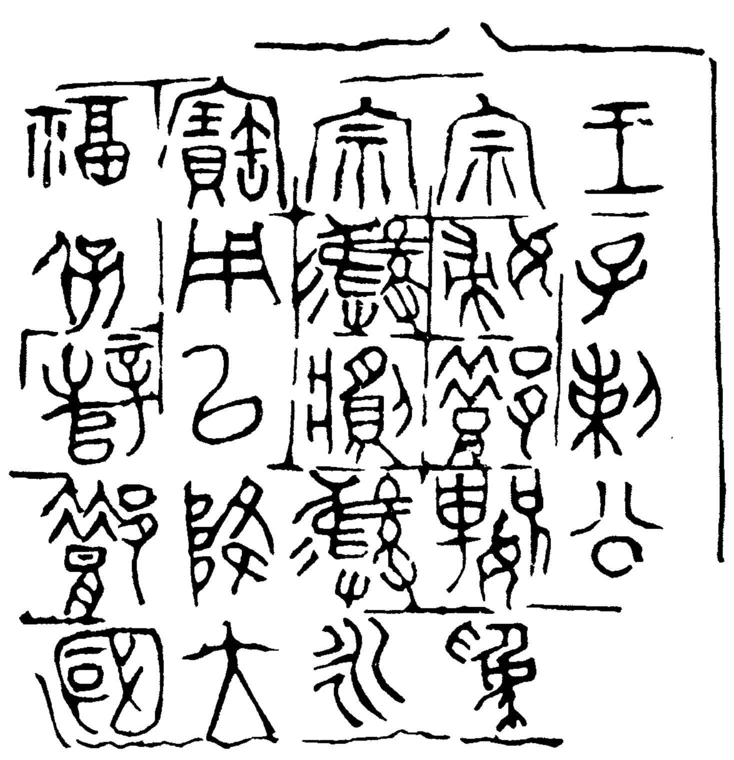




八七

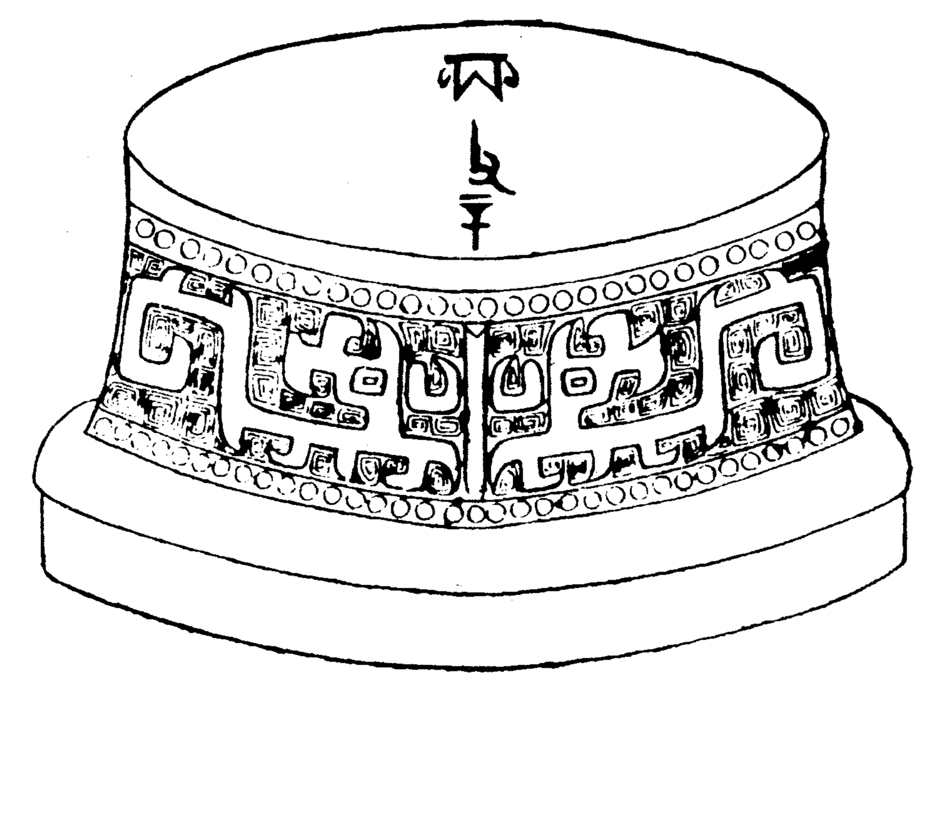
宗婦盤





八八

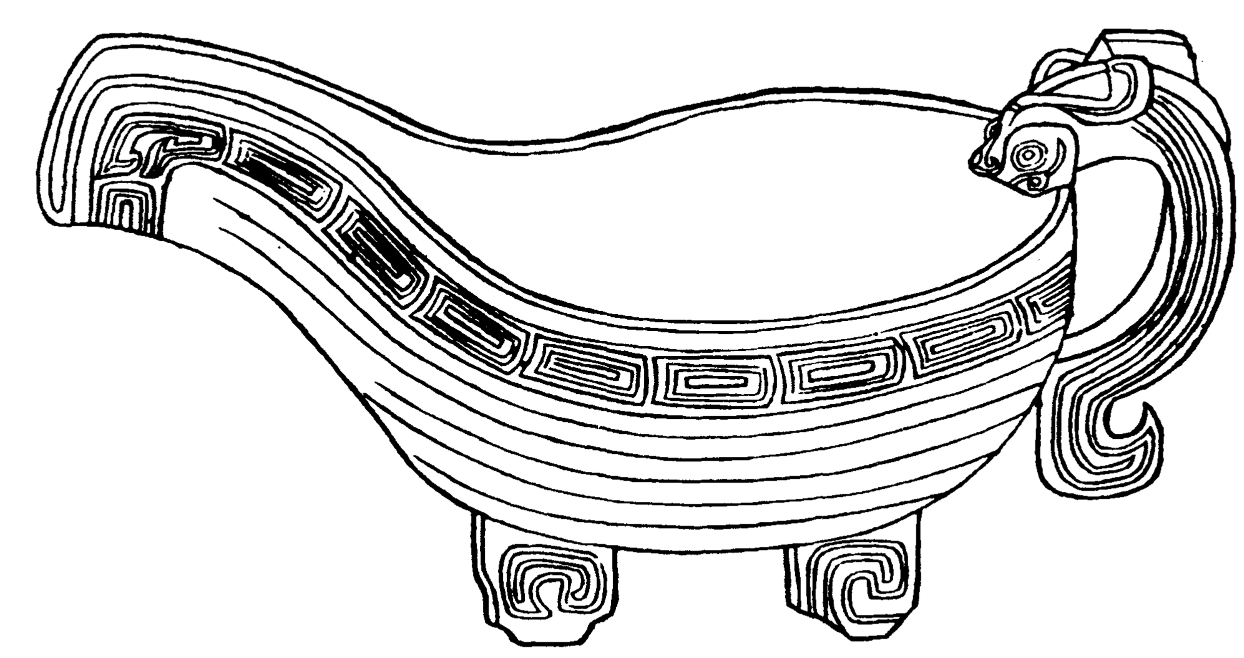
父辛殘盤





八九

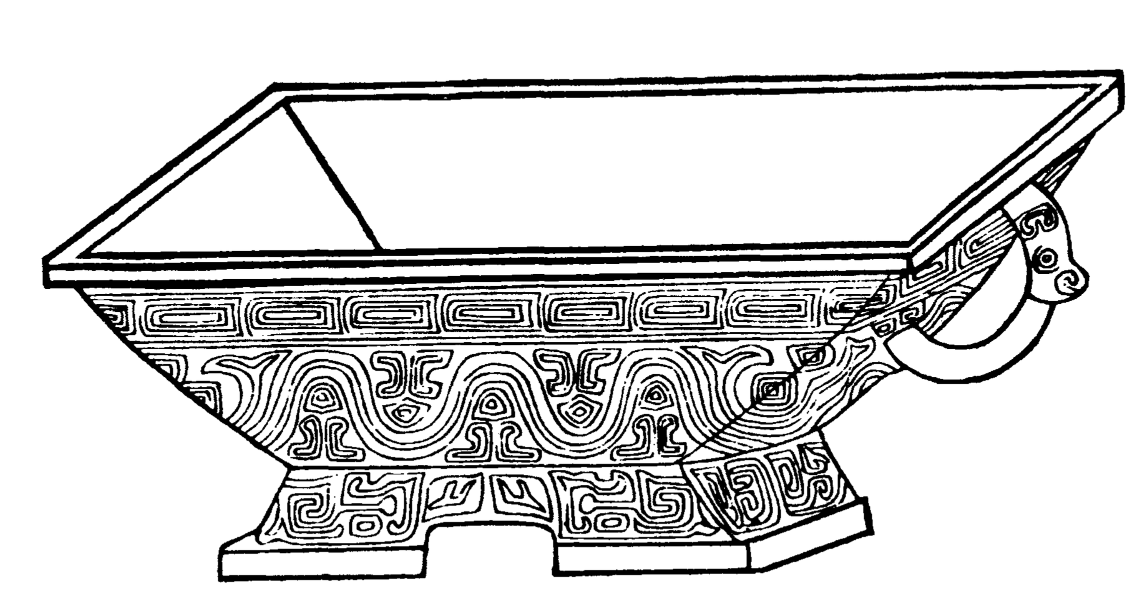
牀男父匜





九〇

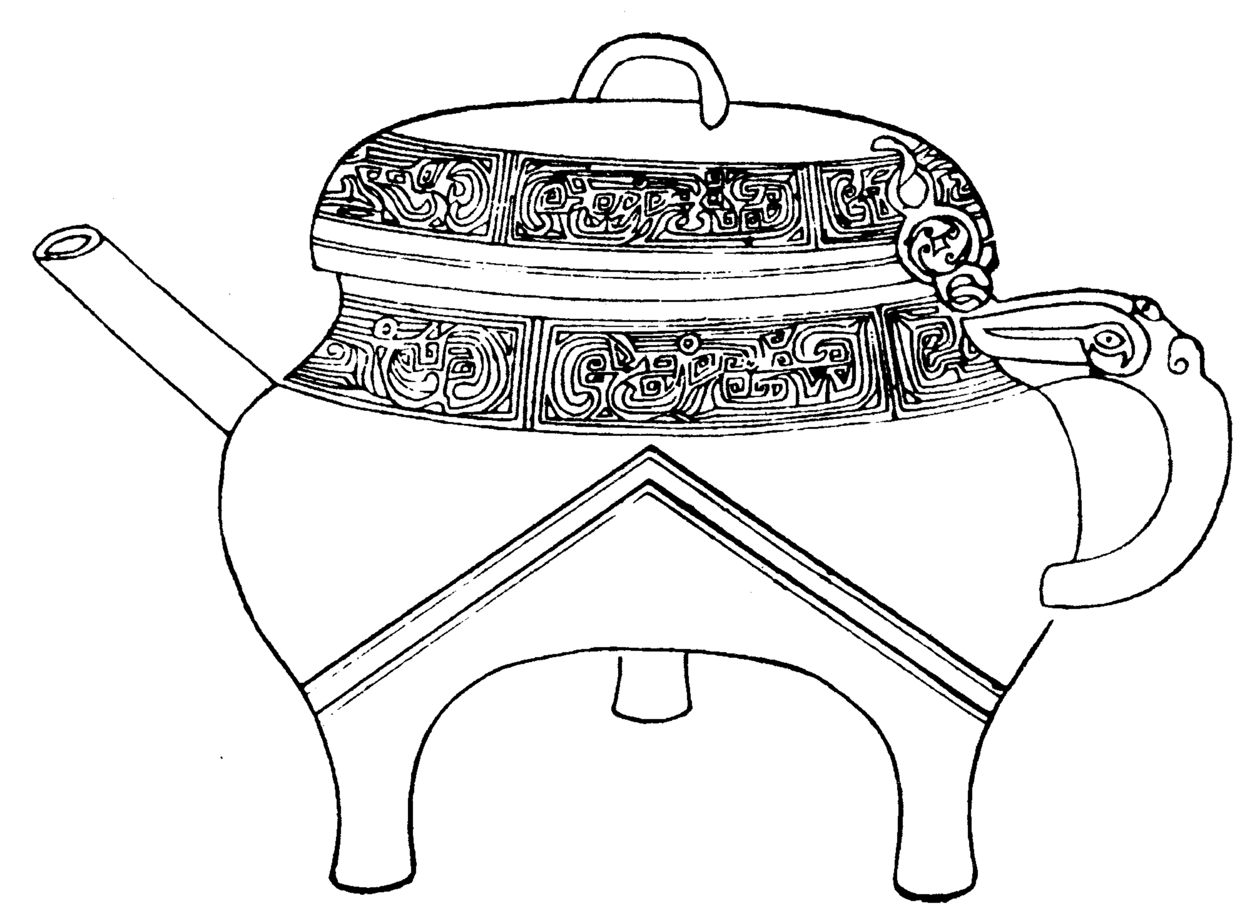
季良父簠





九一

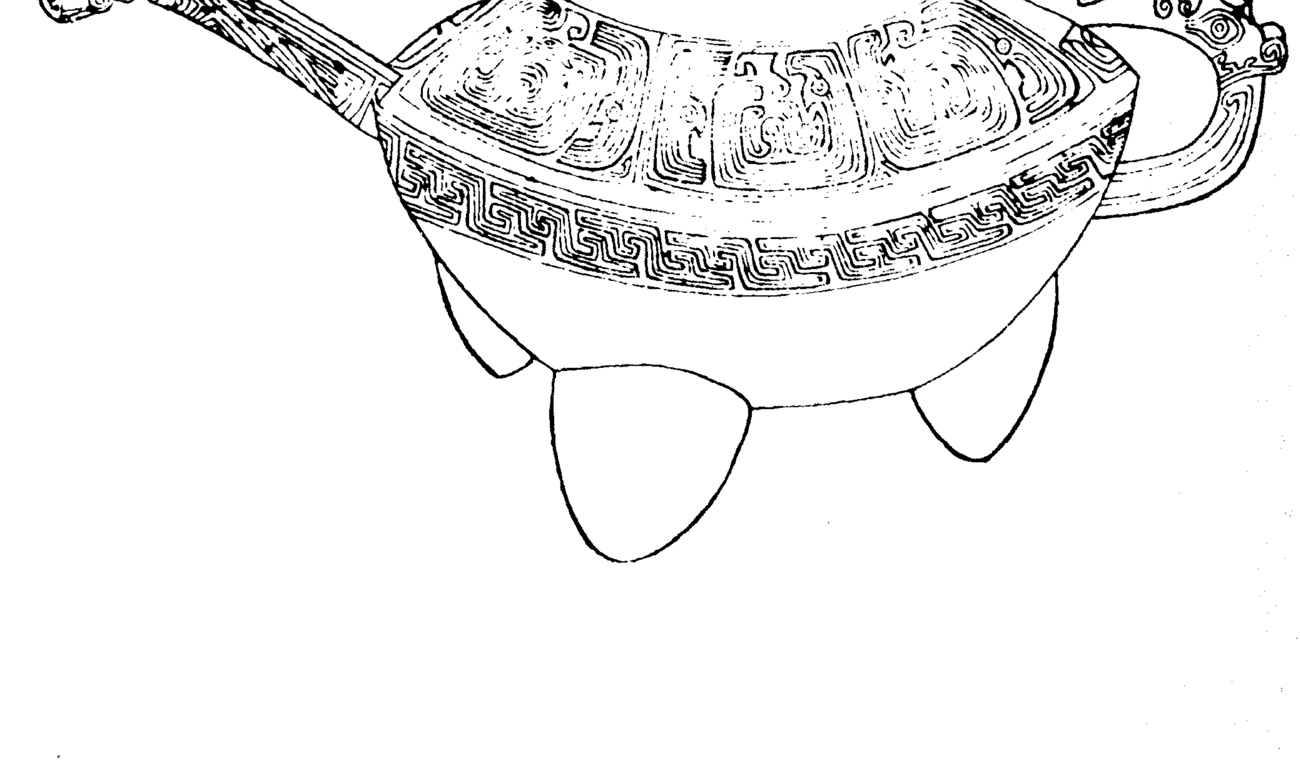
䜌王盉

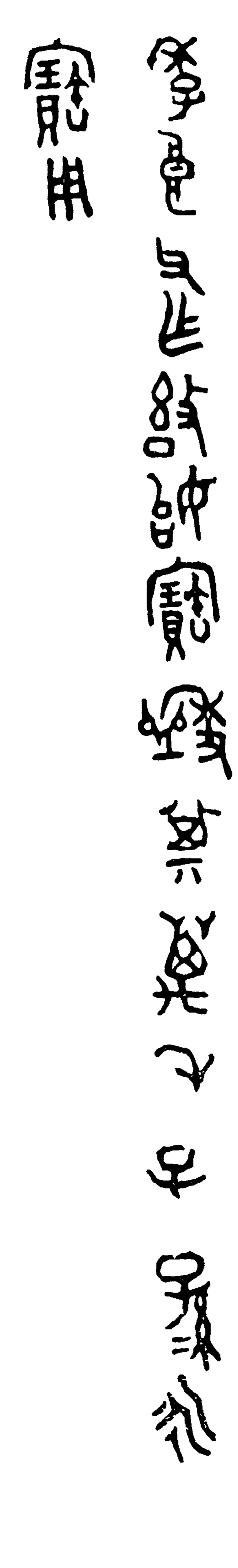




九二

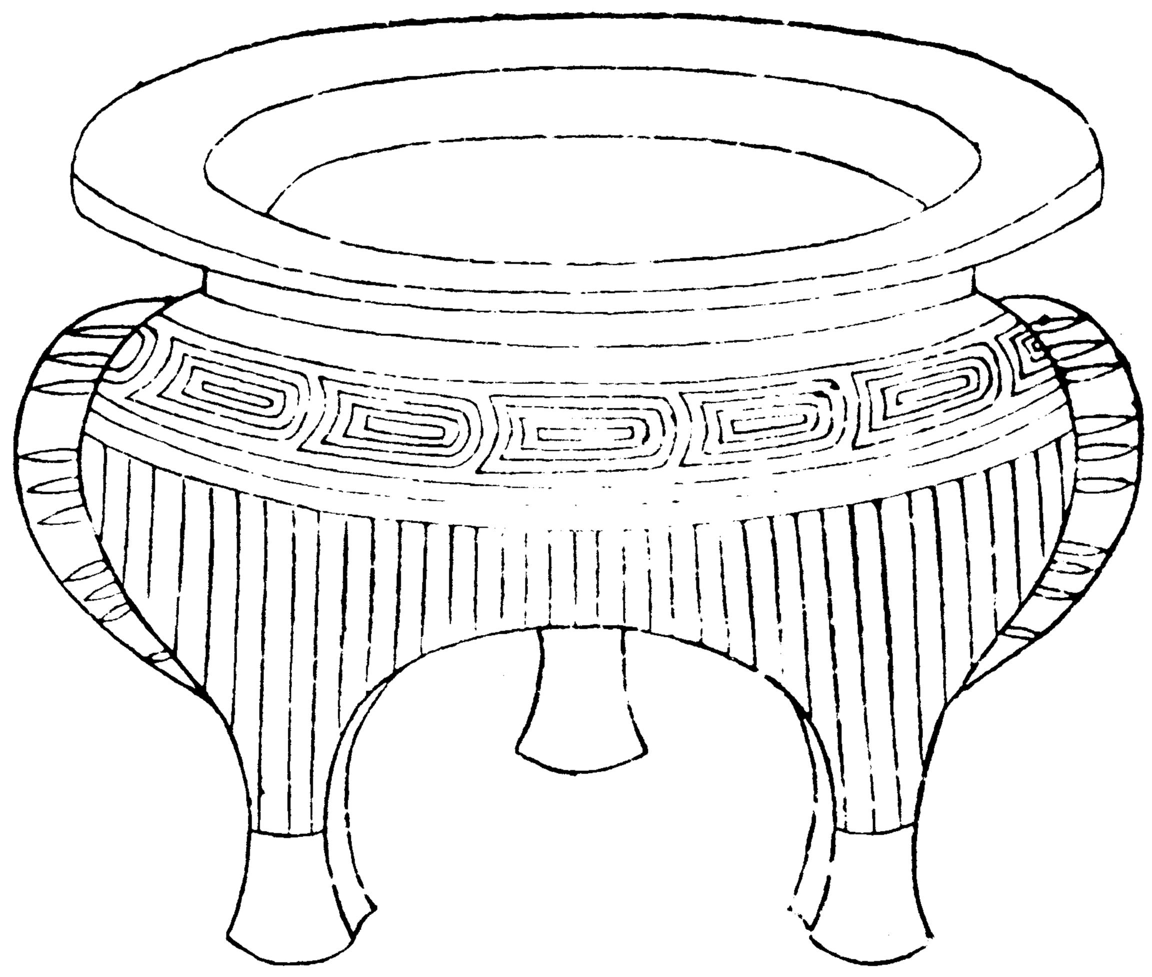
季良父盉

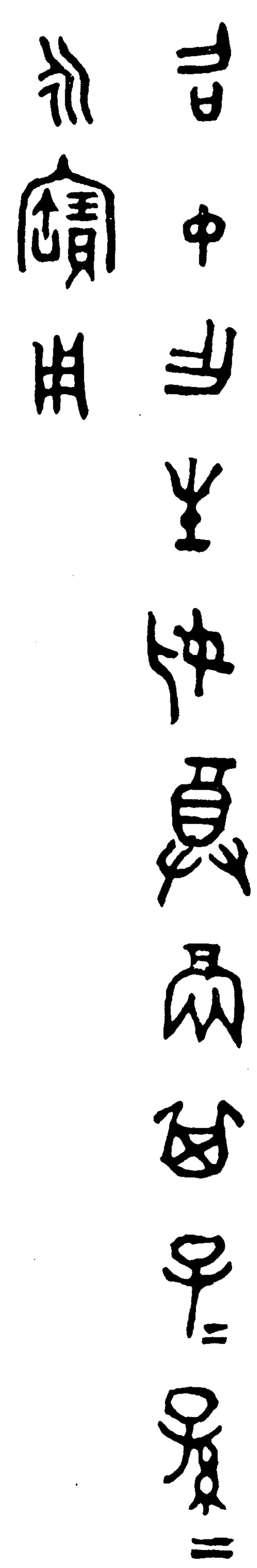




九三

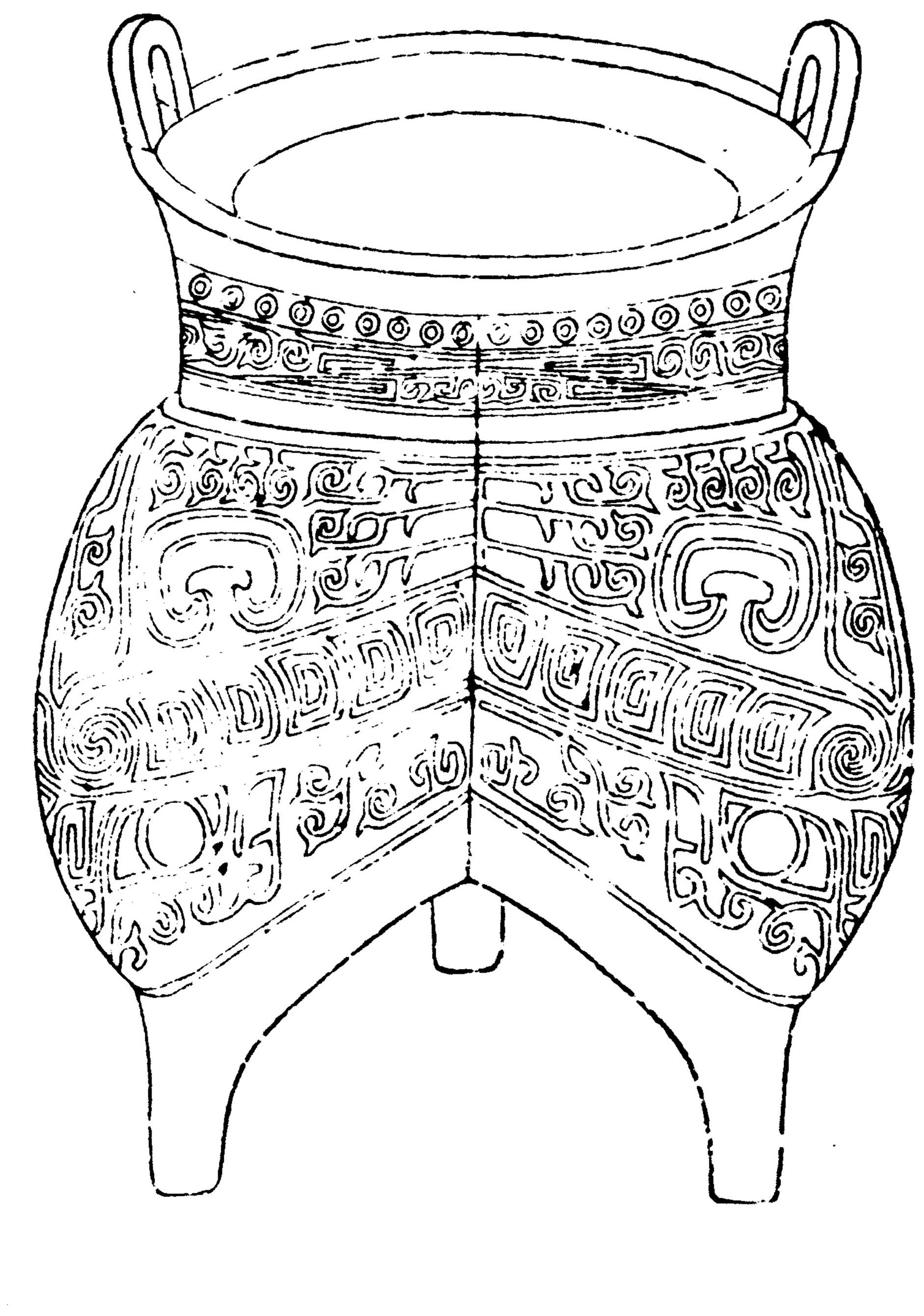
召中鬲

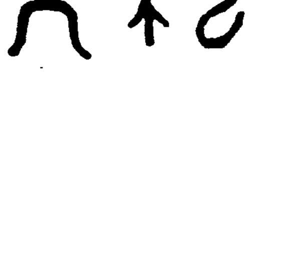




九四

齊婦鬲 袁筱謳閣學藏器



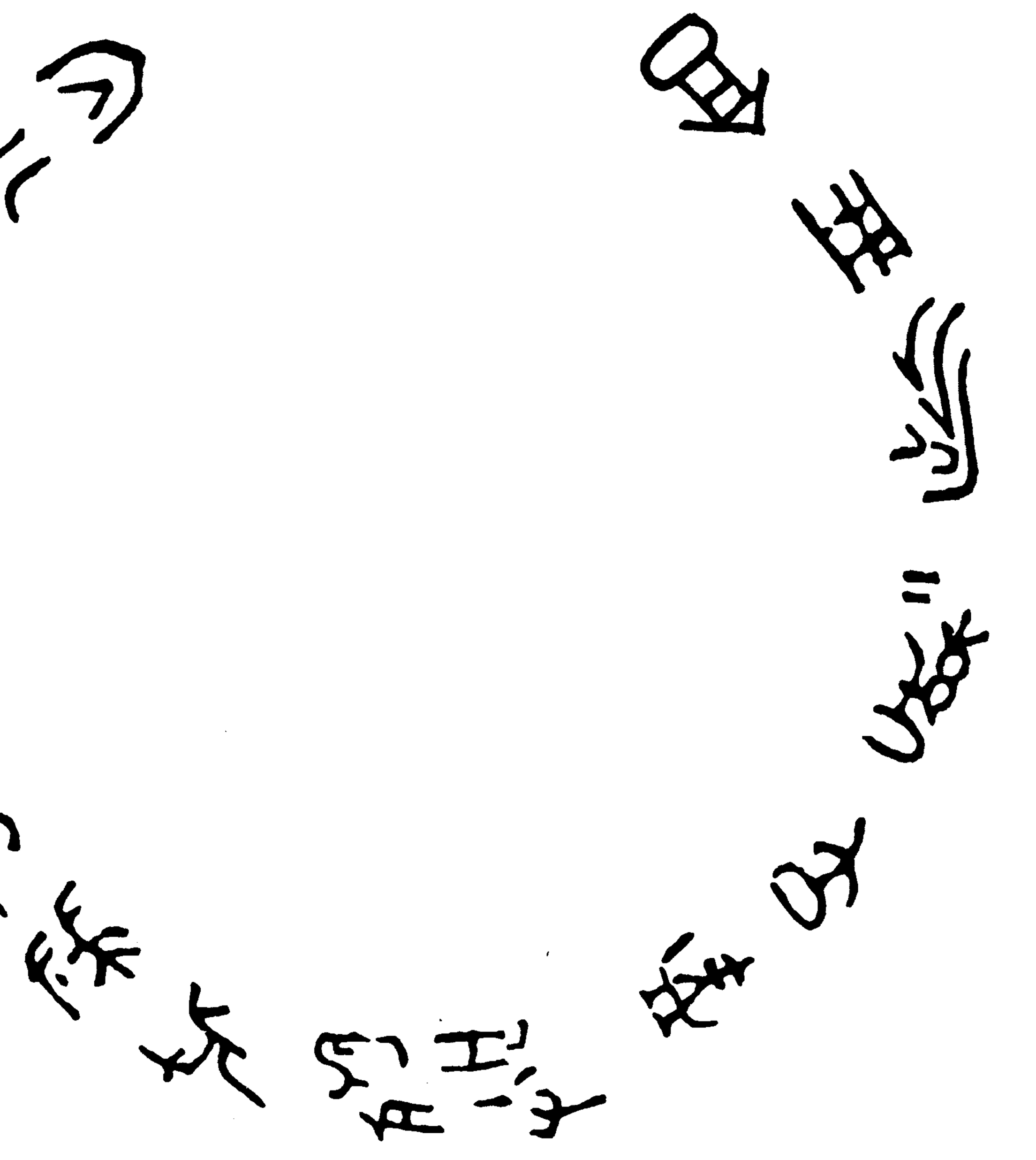


九五

芮公鬲

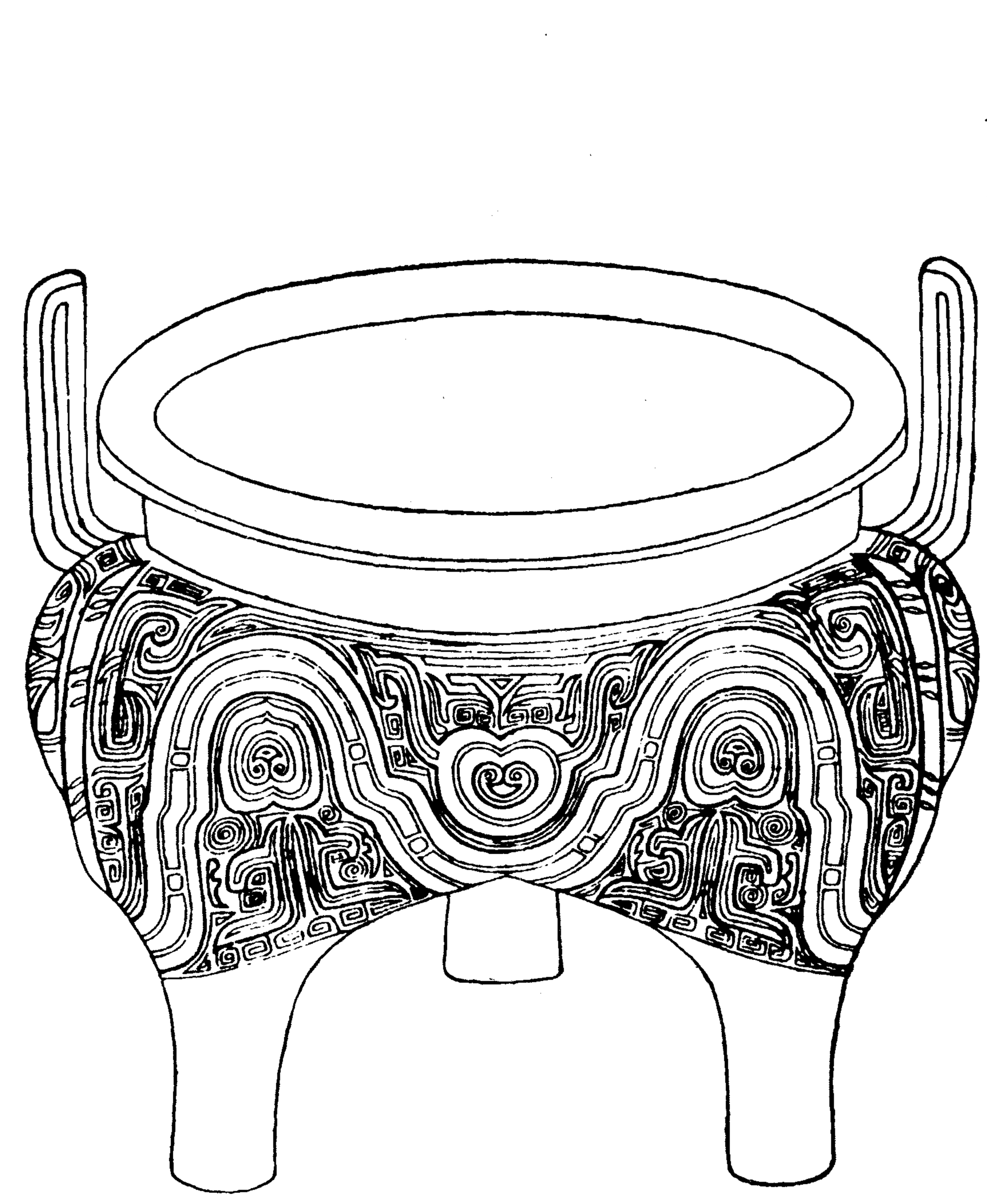


九六

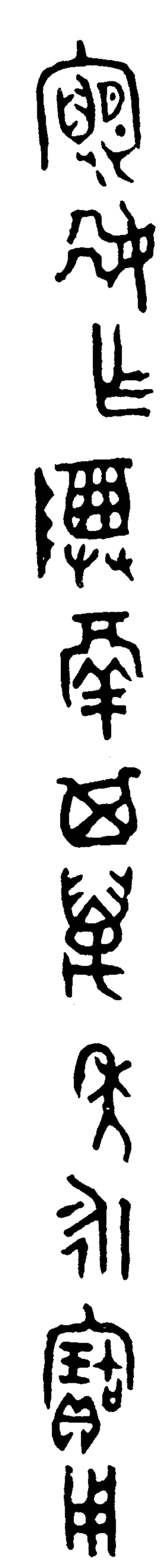


祭姬鬲

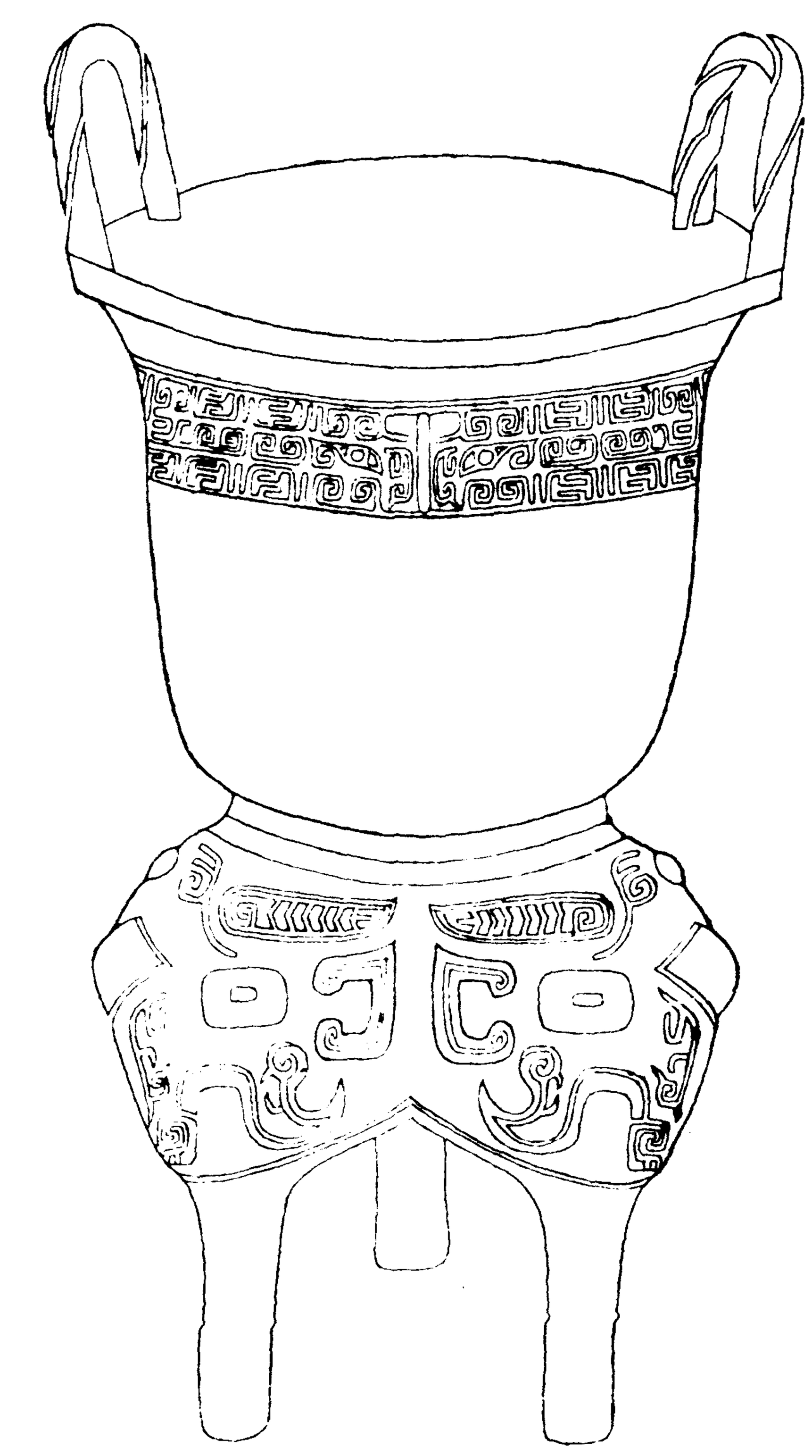
李勤伯太守藏器

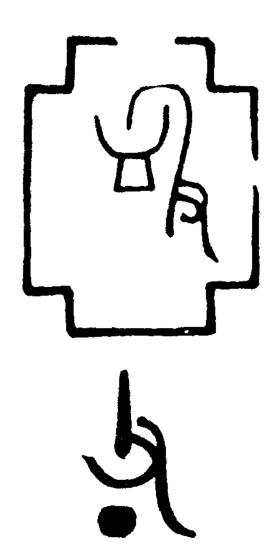


九七



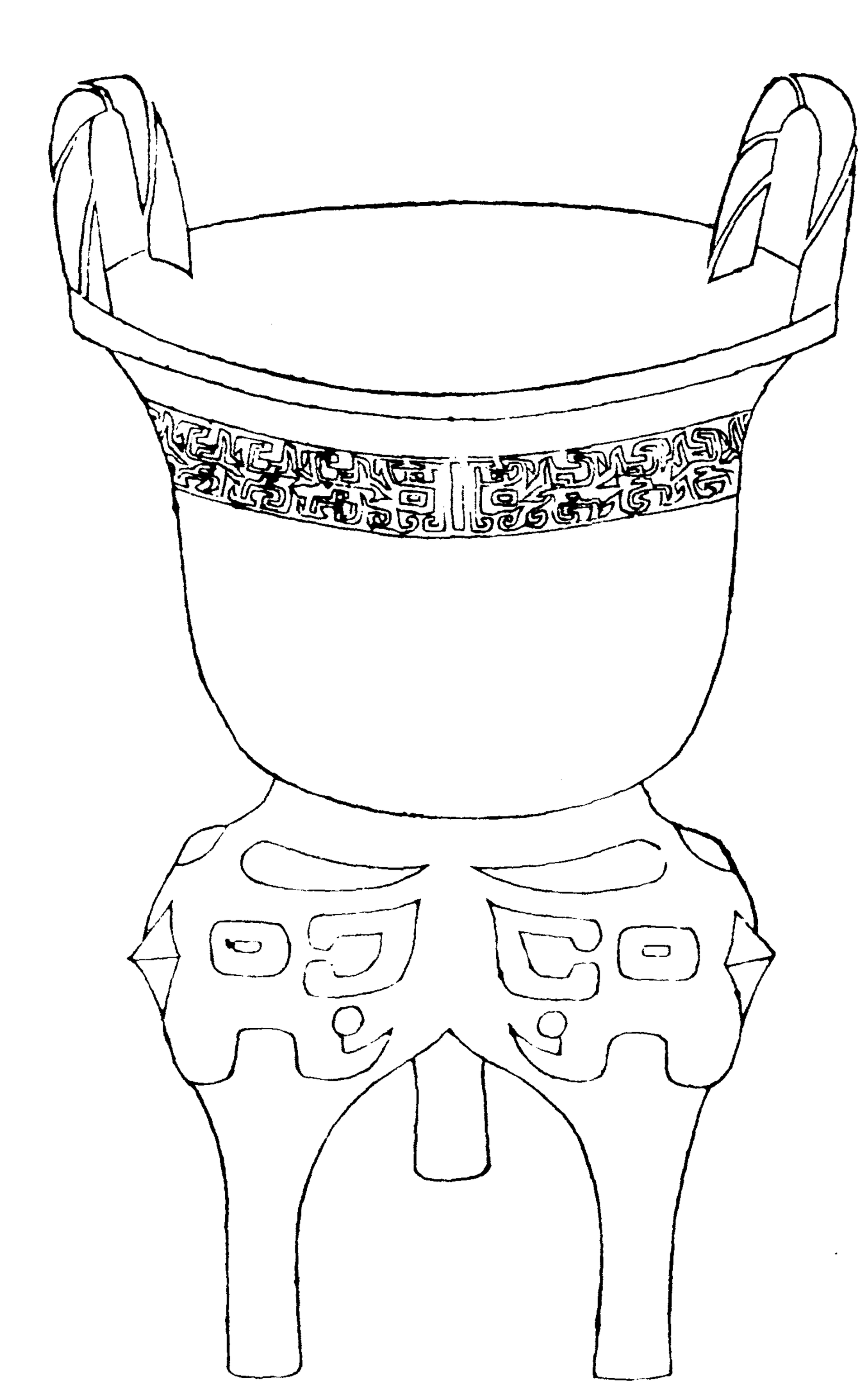
亞形父丁甗

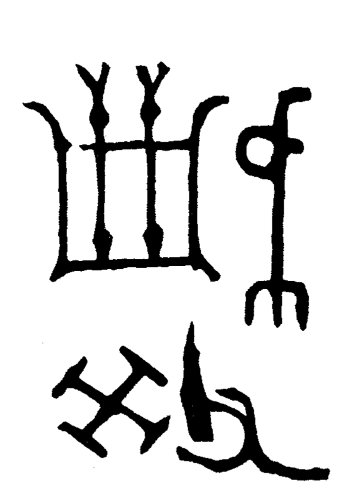




九八

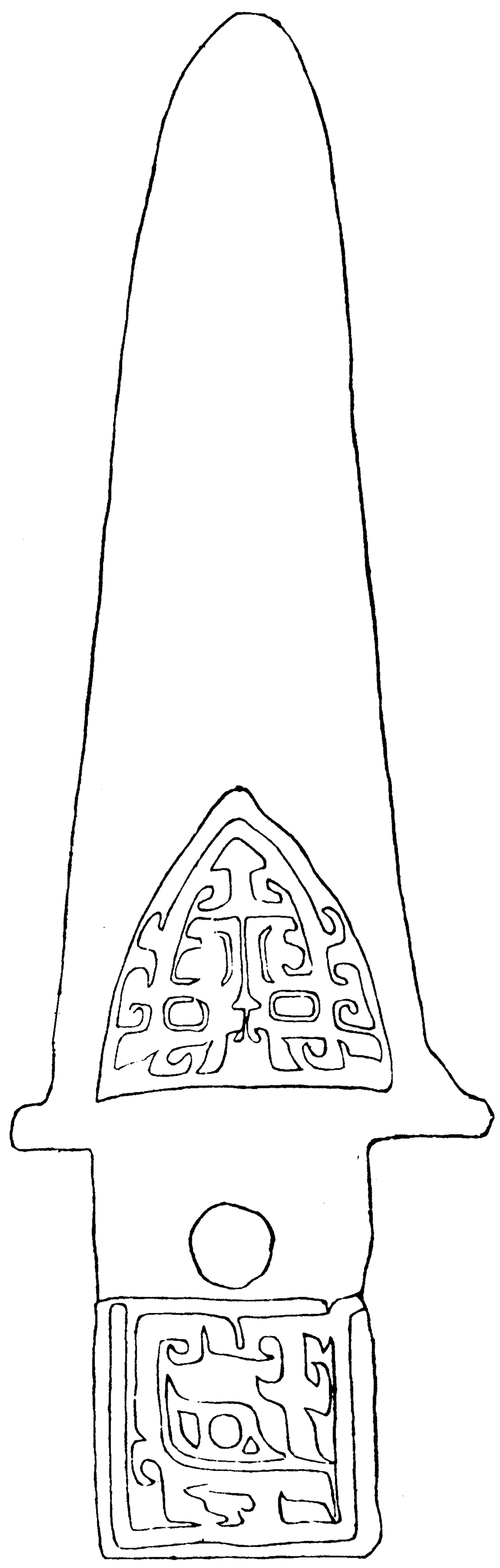
父癸甗

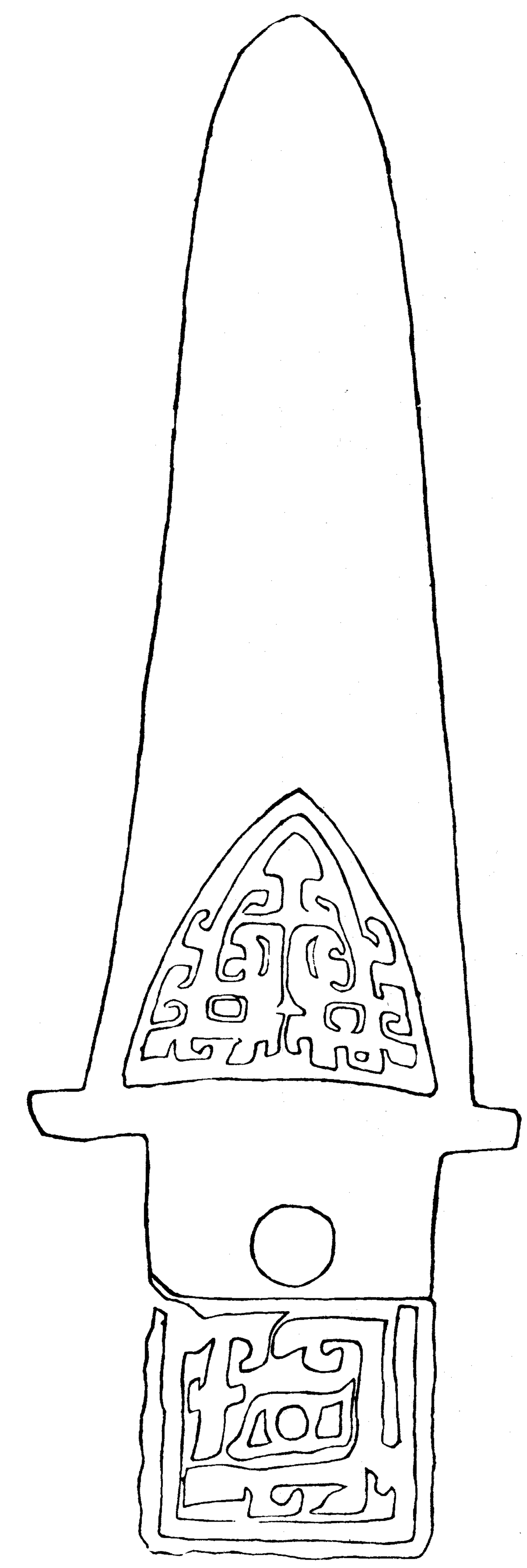




九九

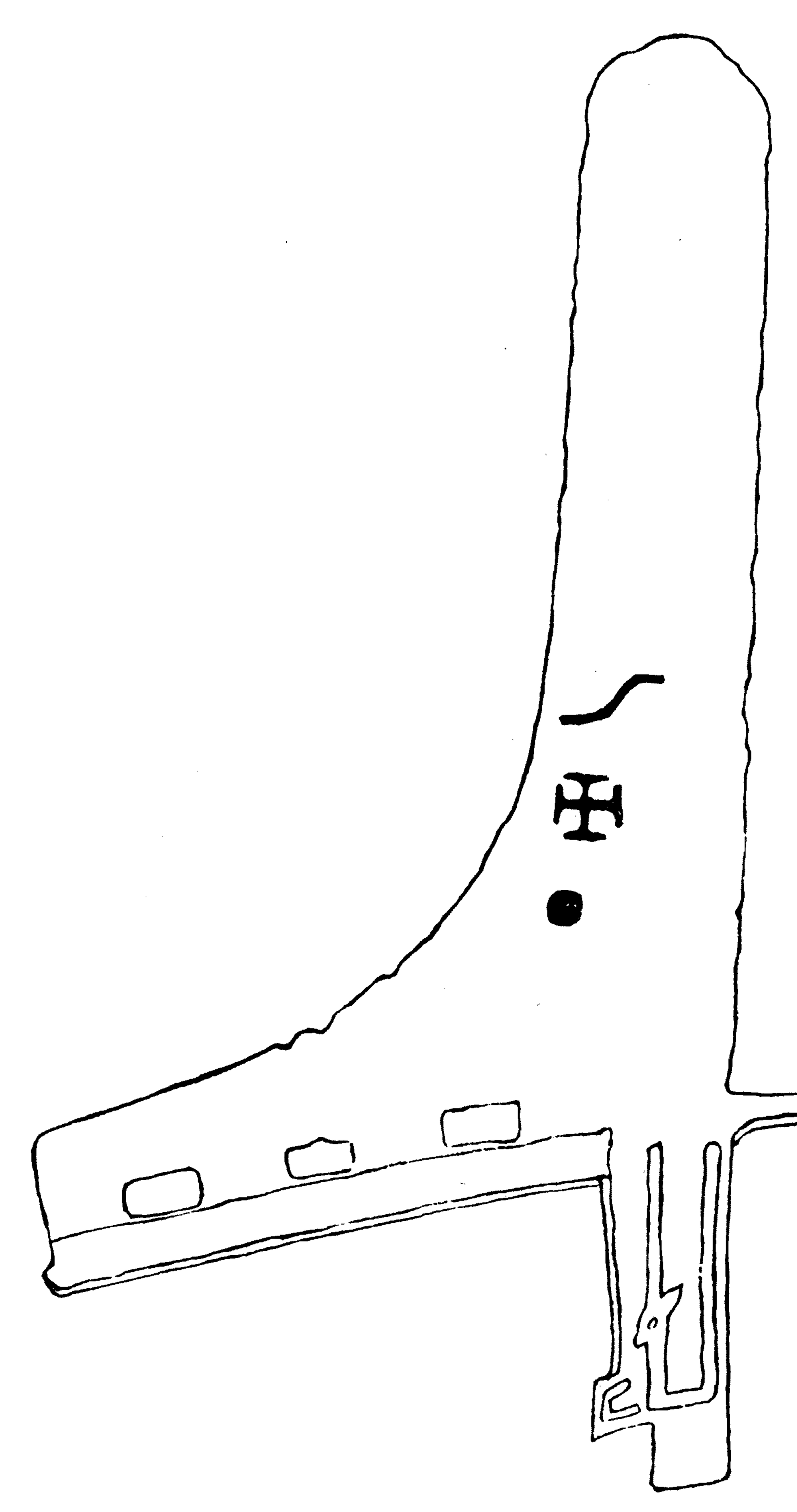
目形干形句兵





一〇〇

乙癸丁戈



一〇一

秦銅量 始皇詔



二世詔刻左



一〇二

秦量詔版 始皇詔



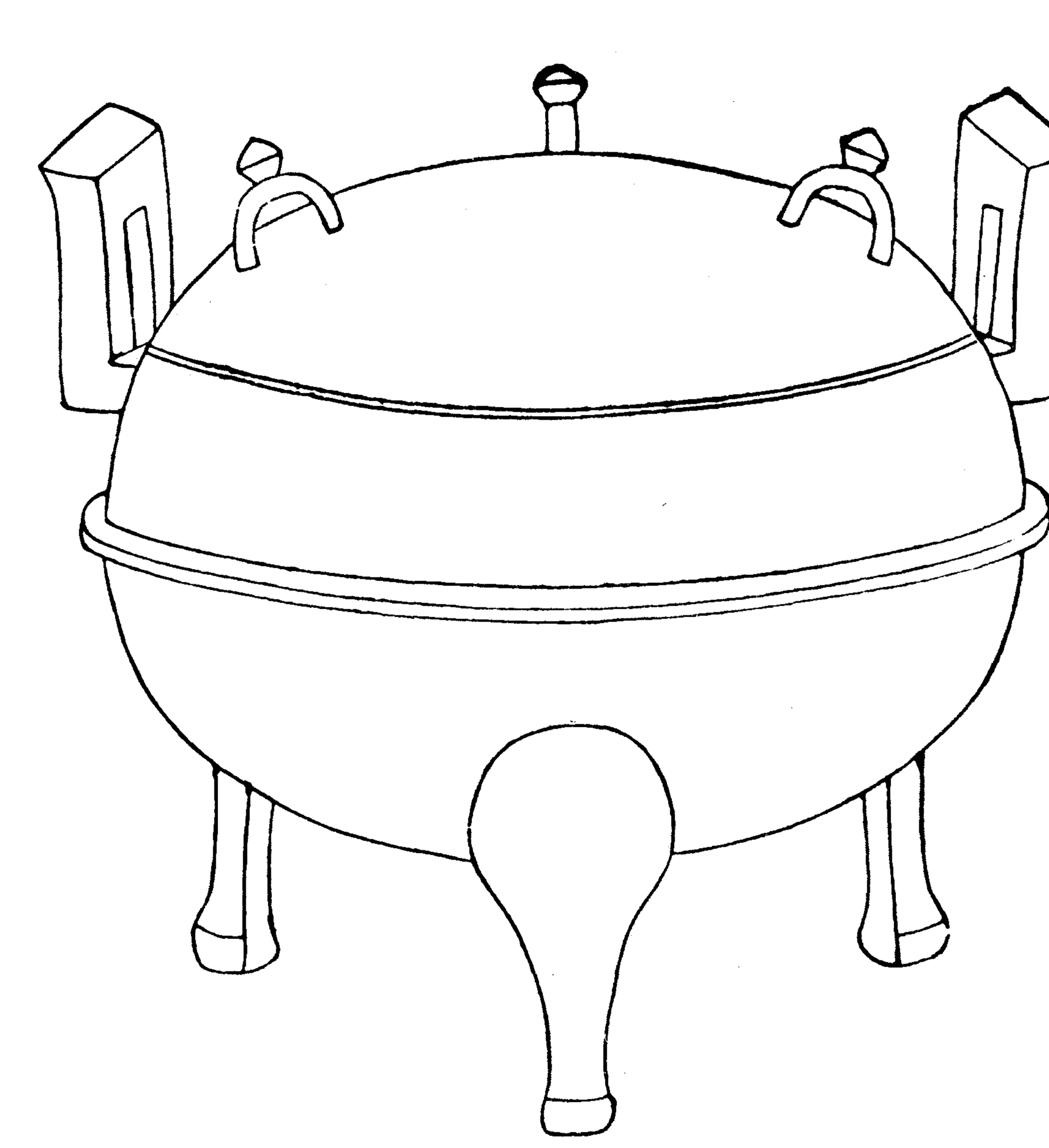
一〇三

秦量詔版 二世詔

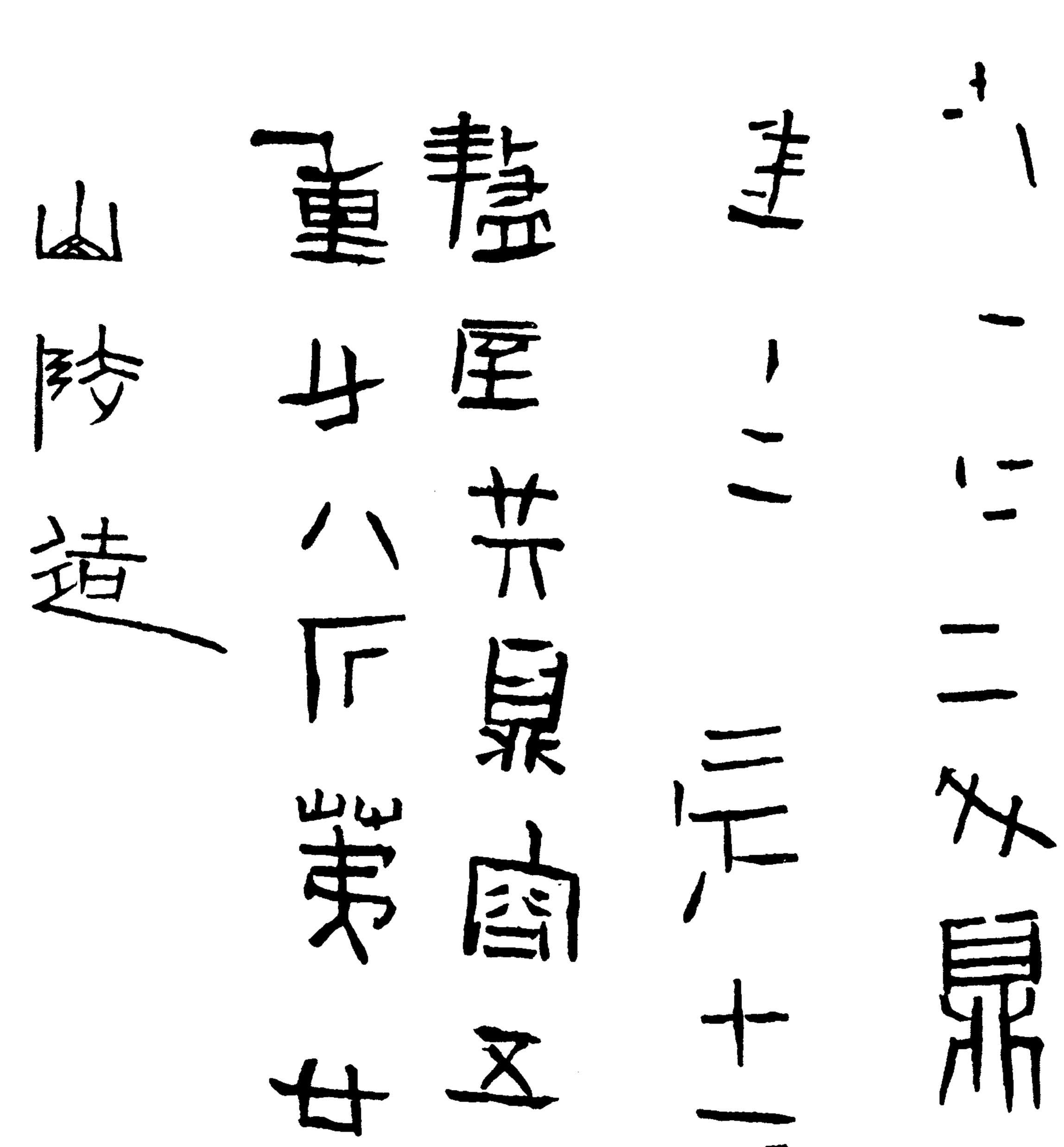


一〇四

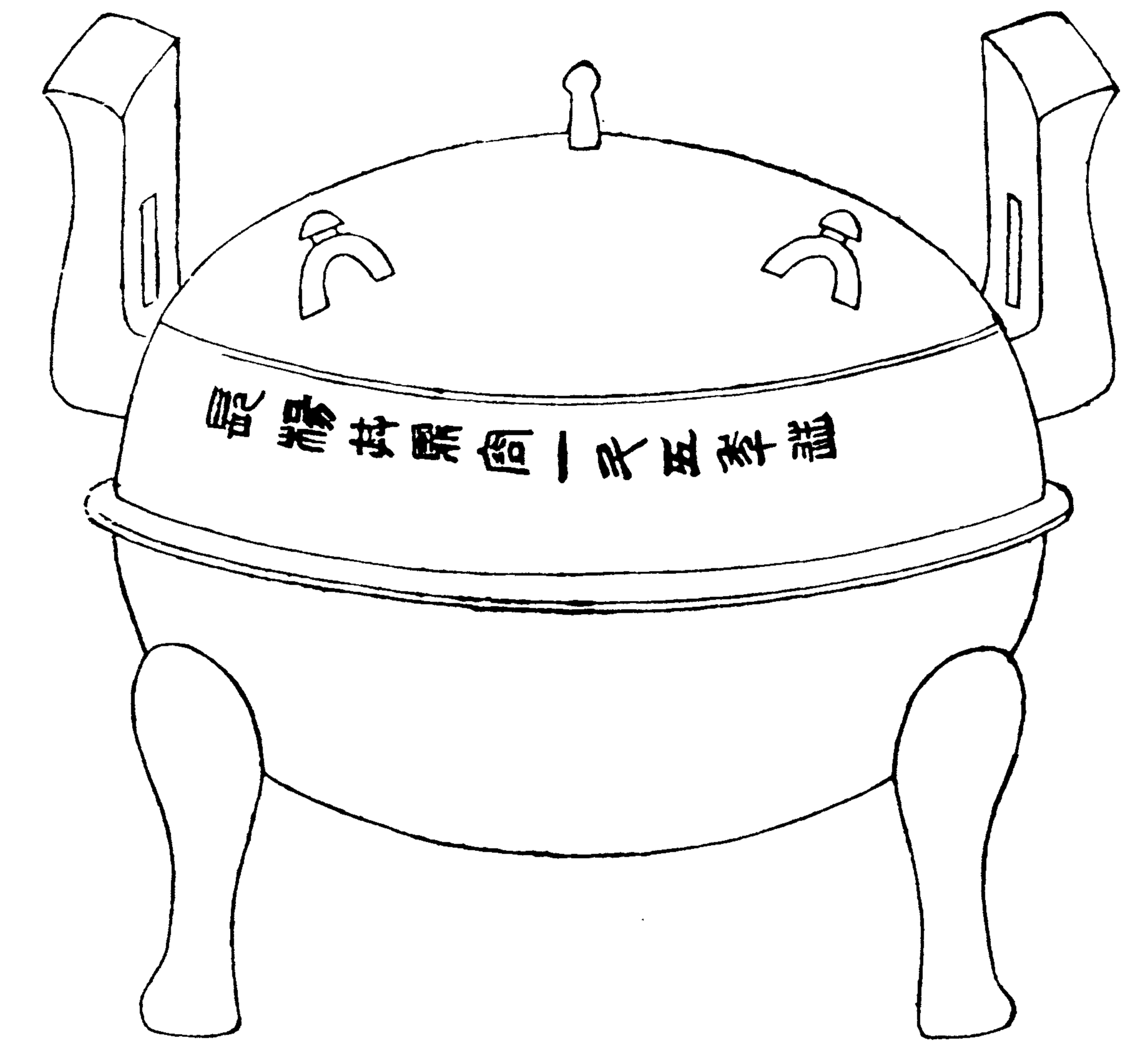
盩厔鼎



一〇五



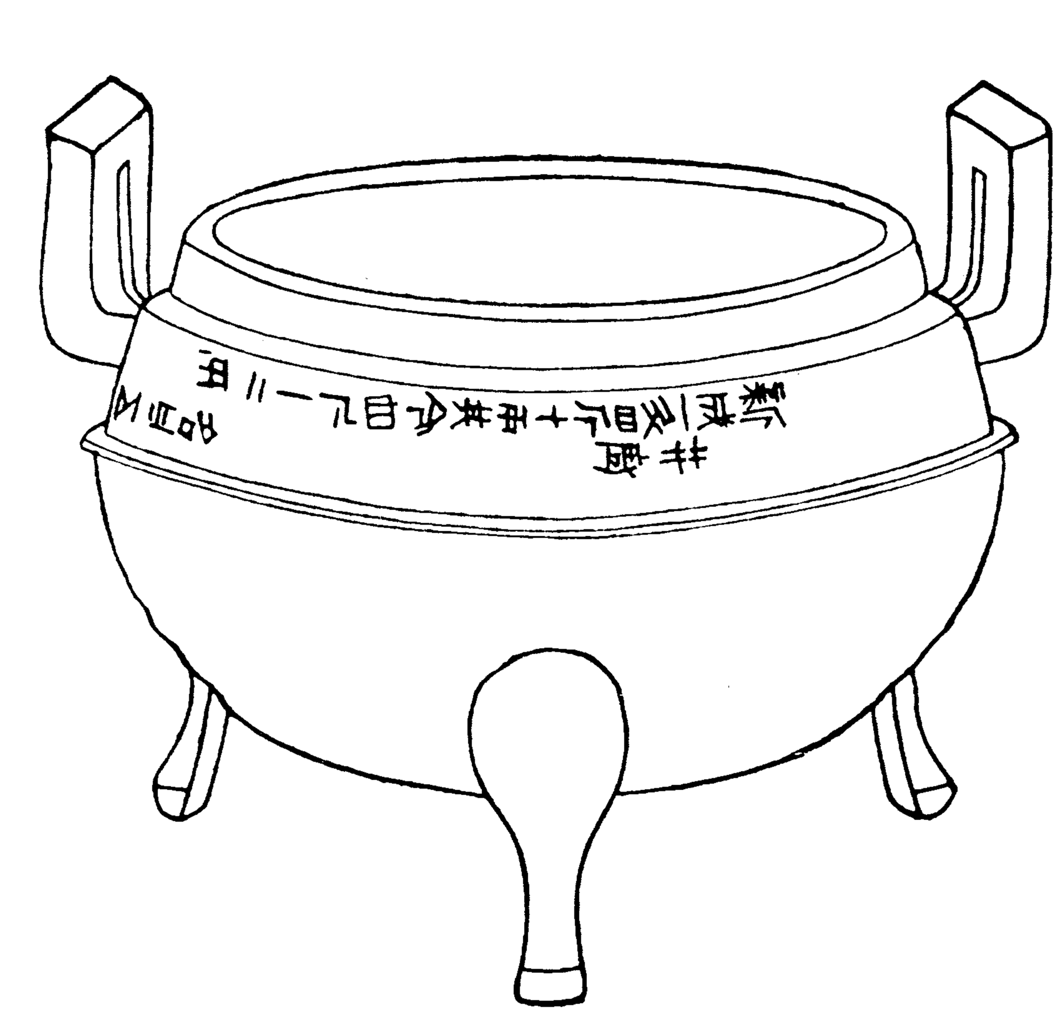
長楊鼎





一〇六

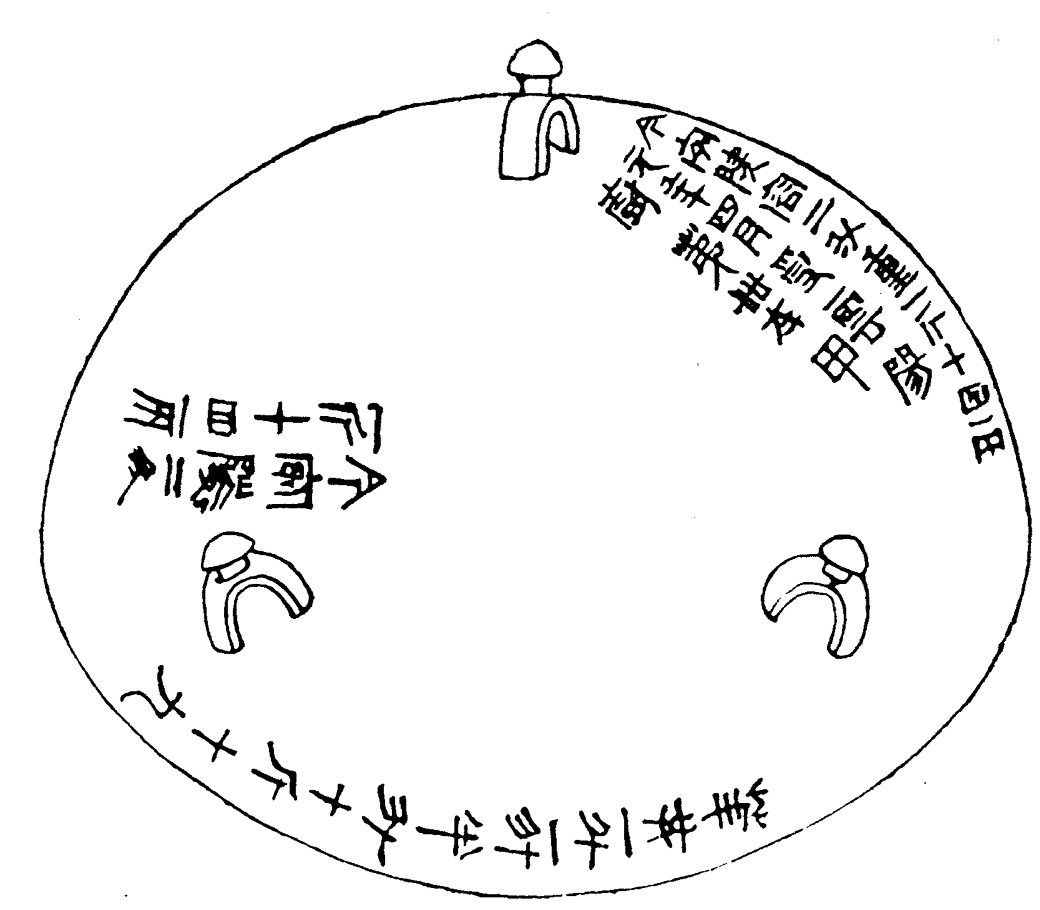
新成鼎

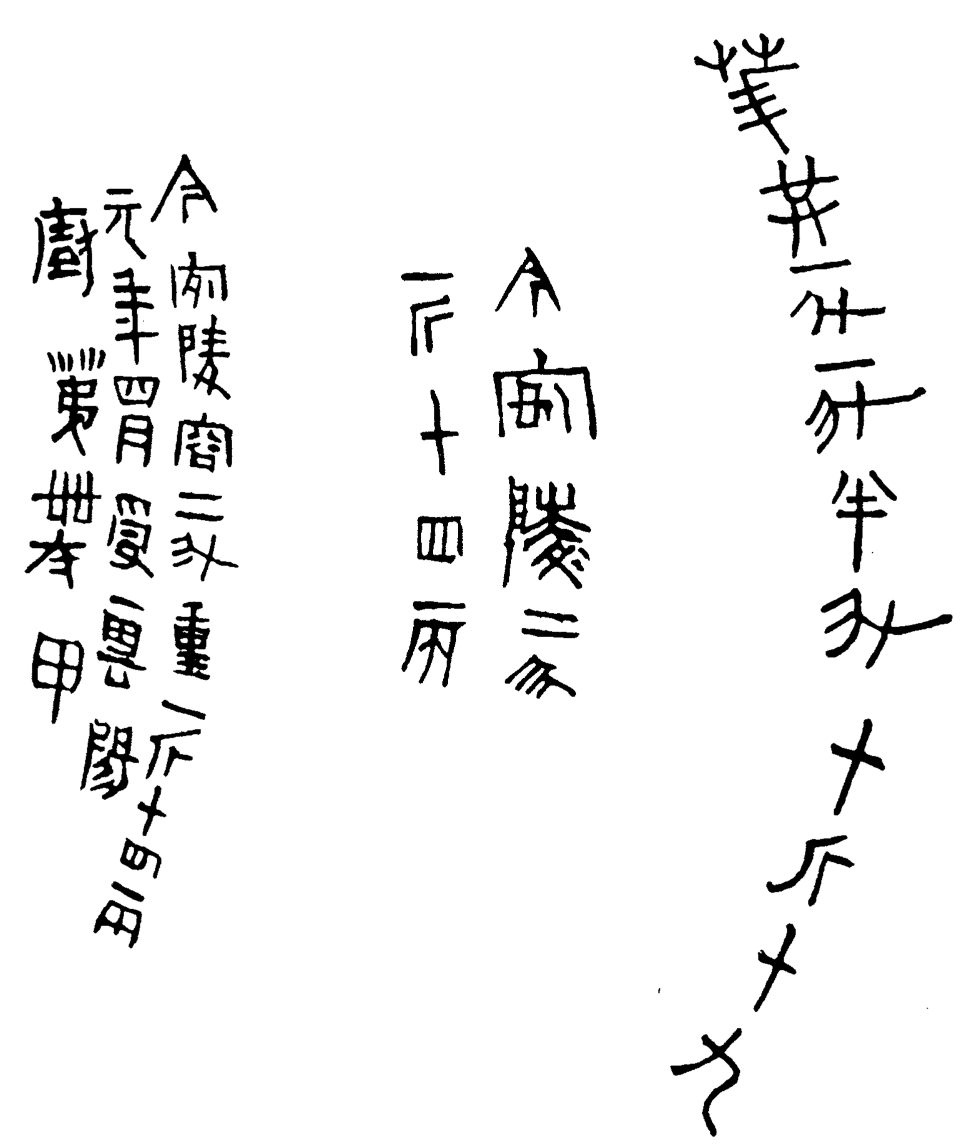




一〇七

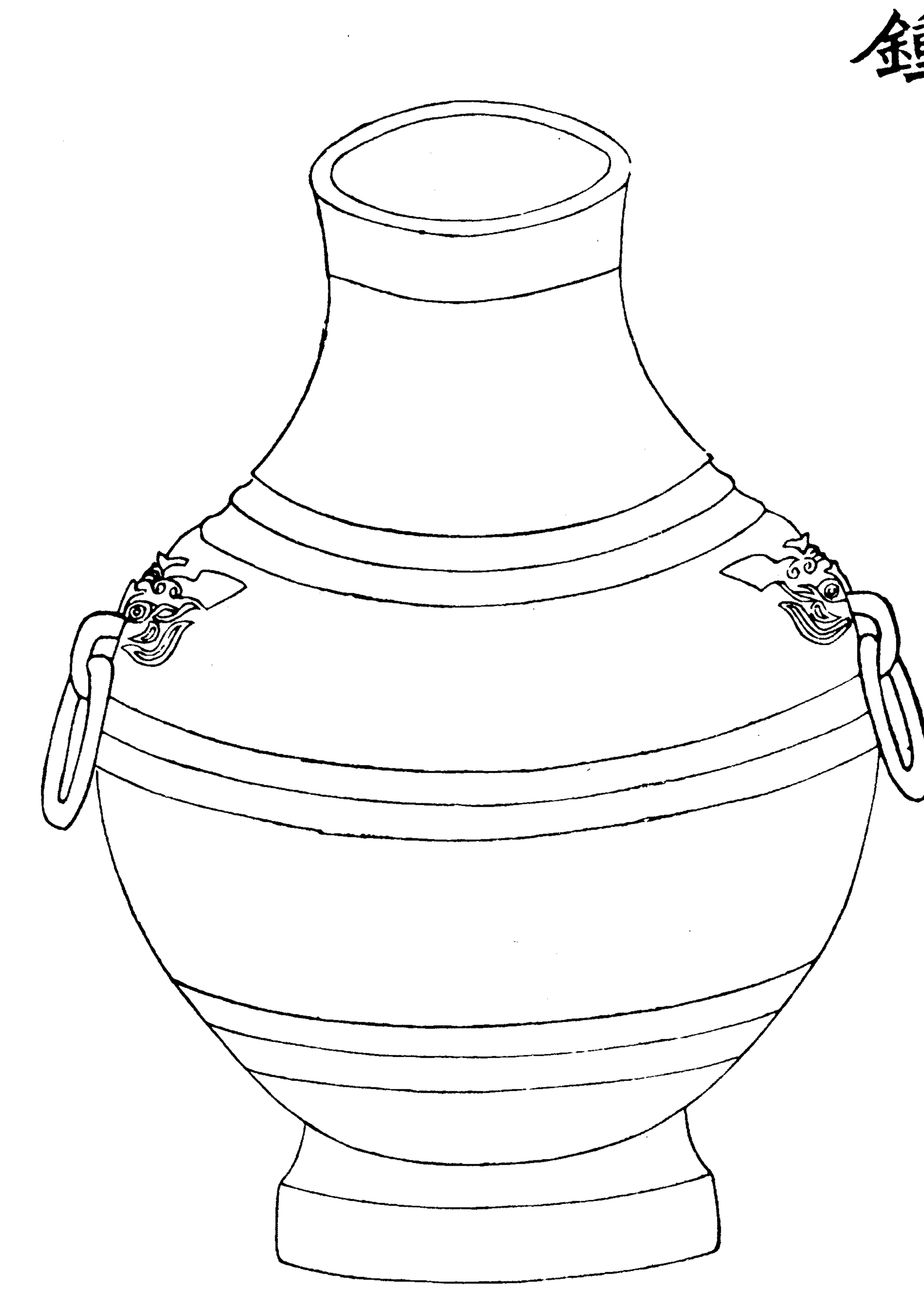
安陵鼎蓋

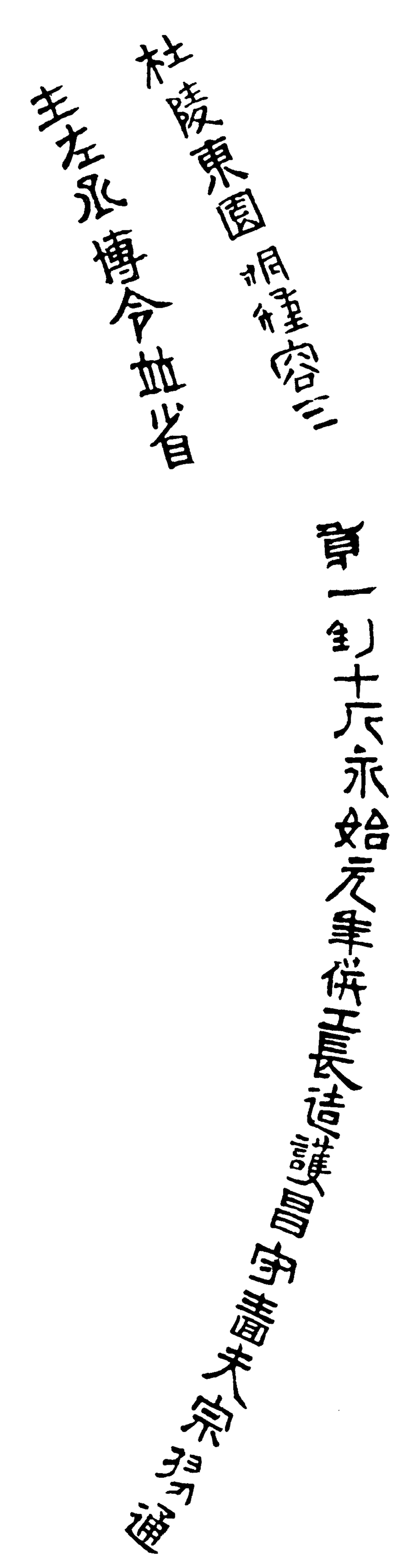




一〇八

杜陵東園鍾

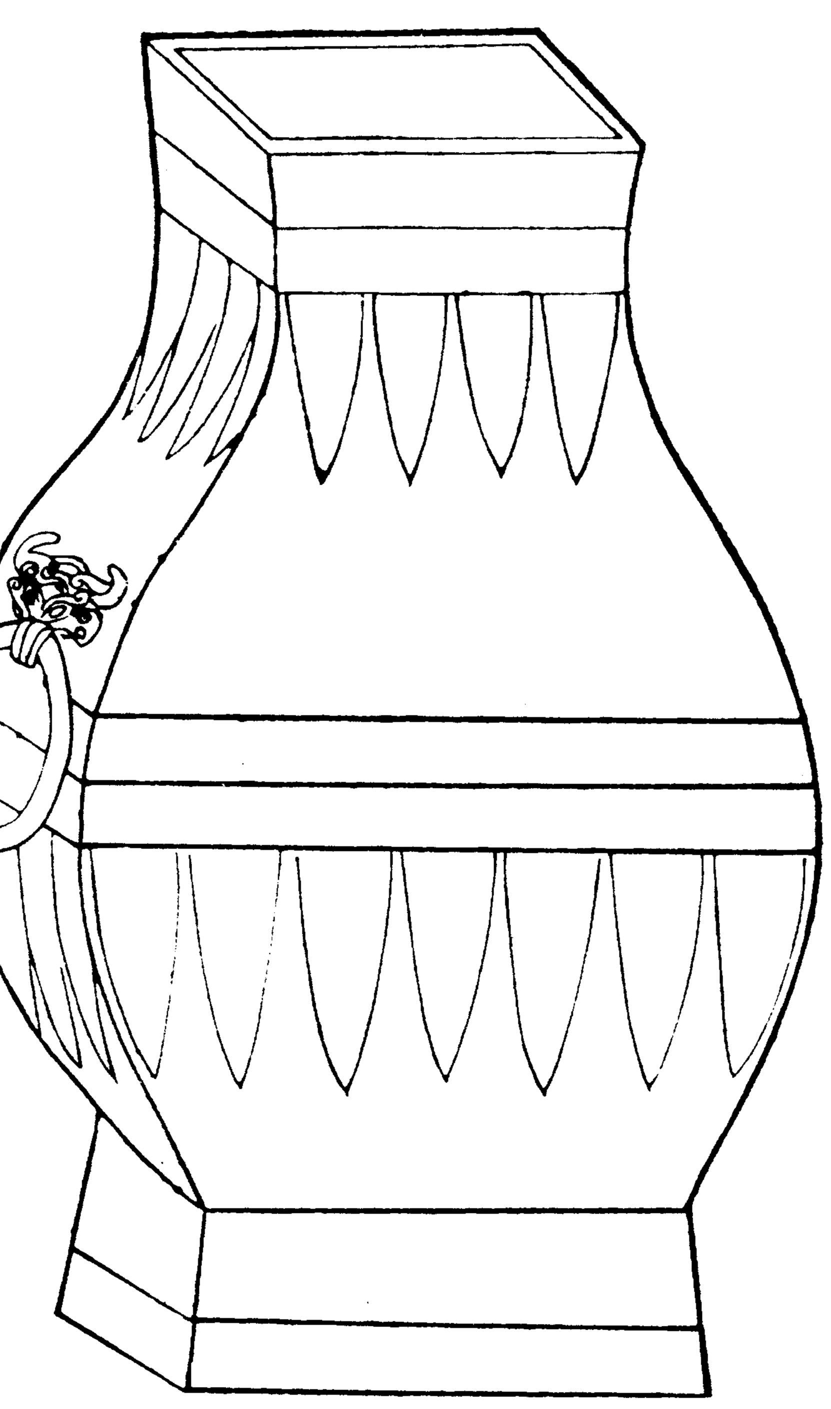


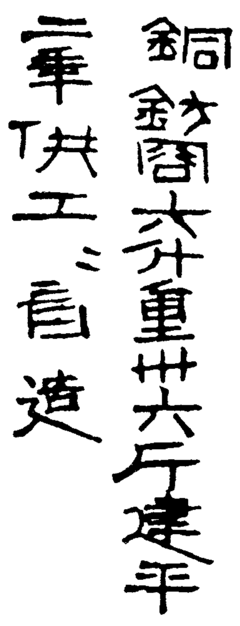


一〇九

二一〇

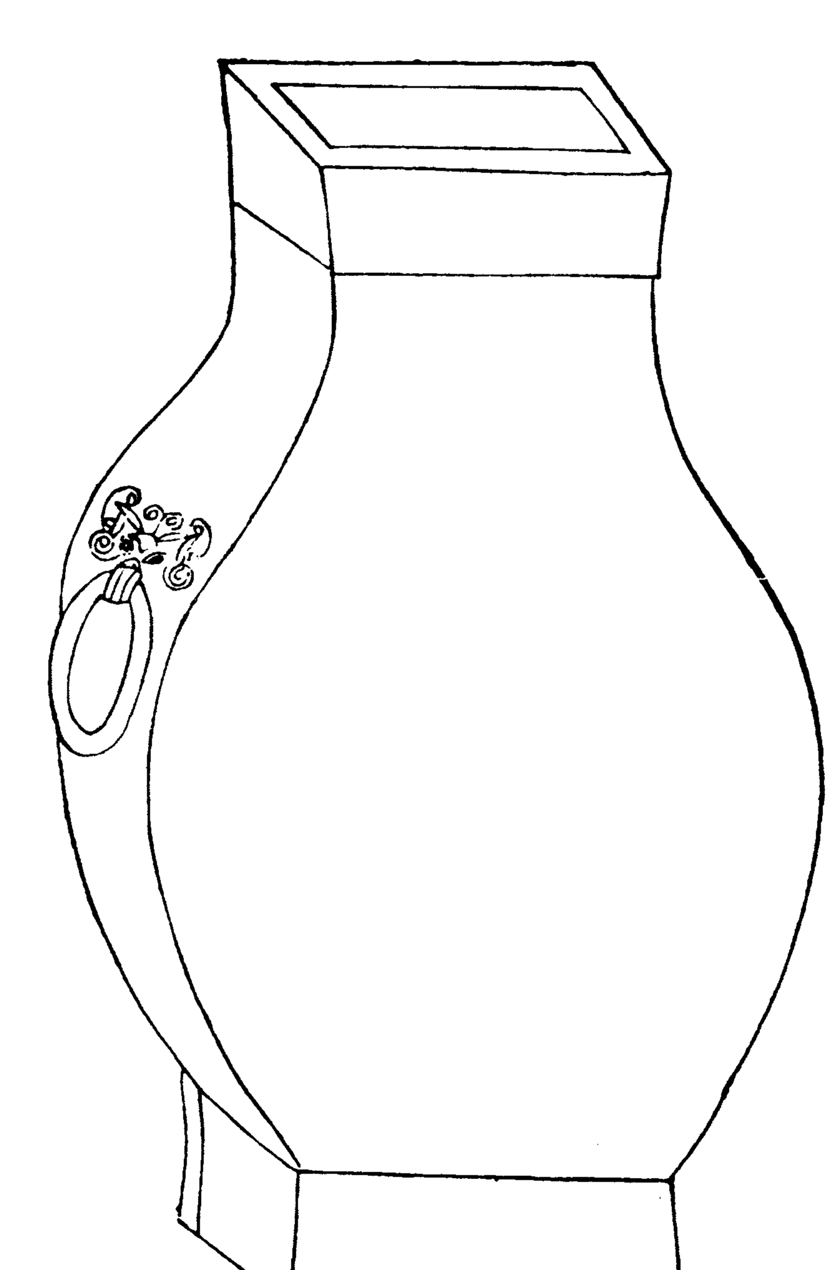
建平鈁



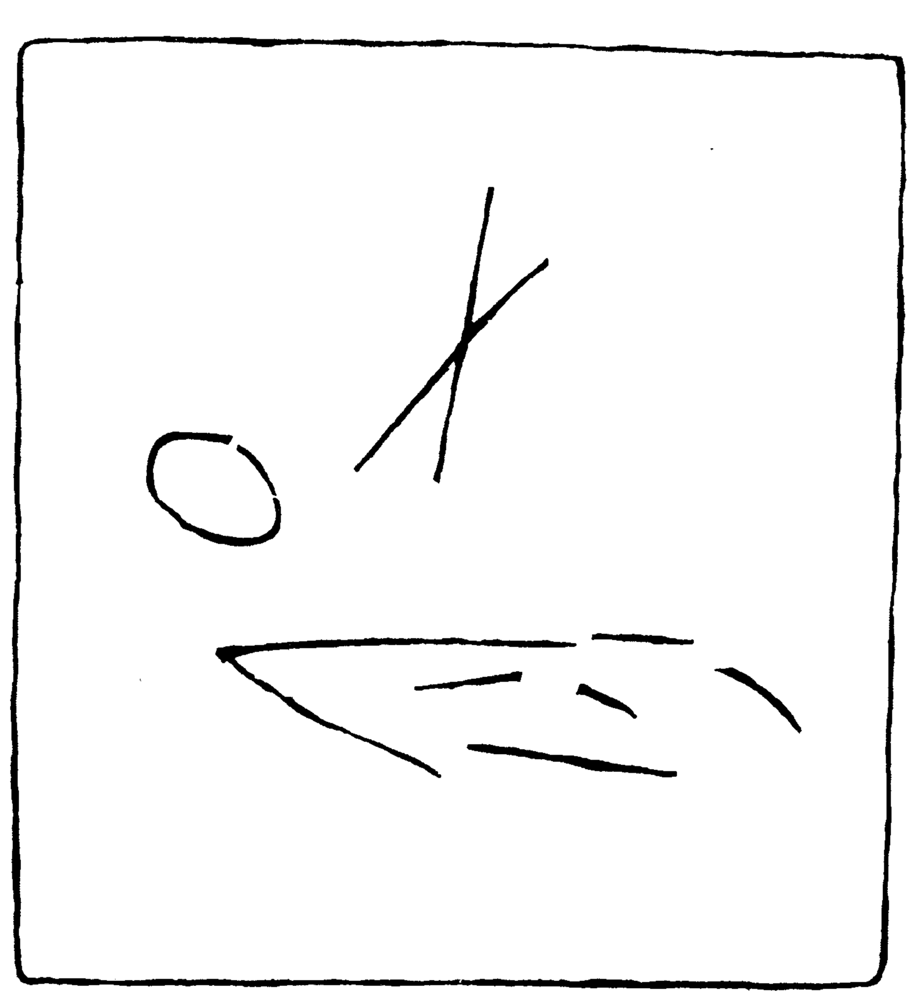


二一一

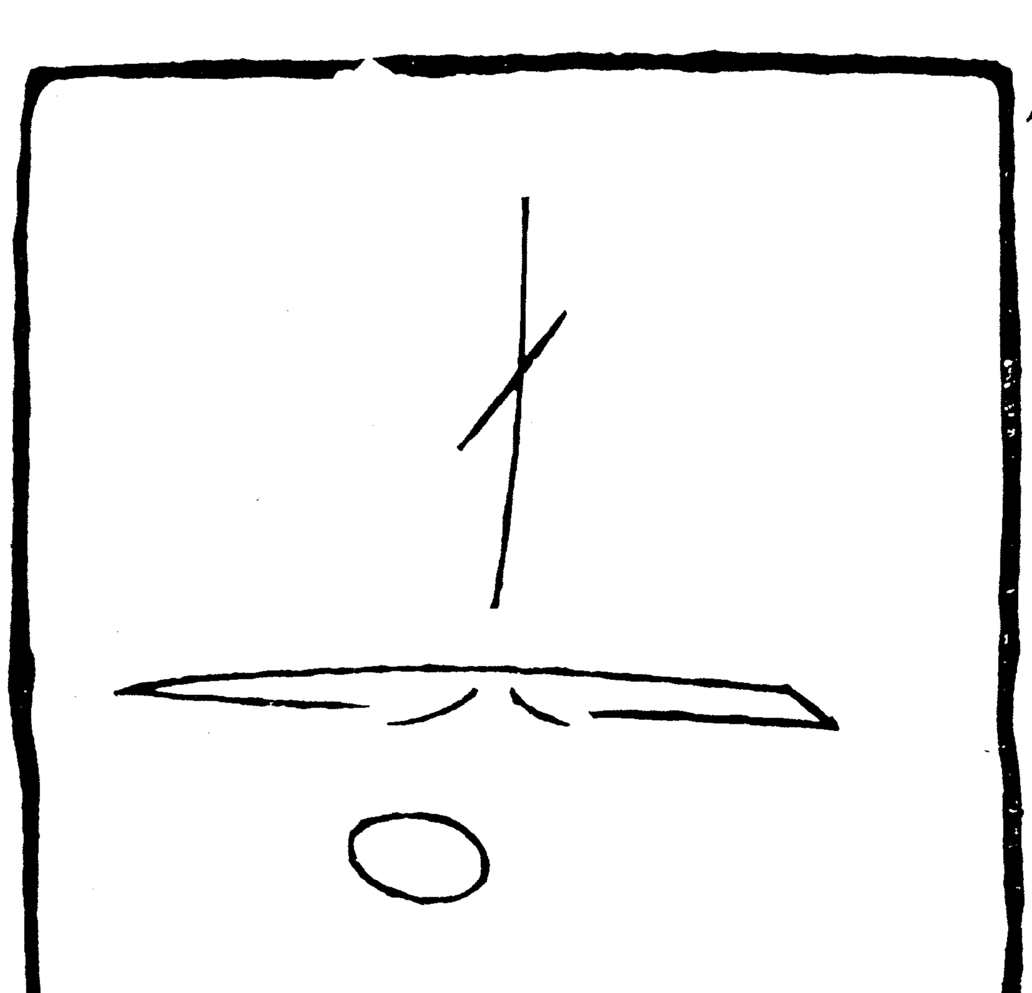
千四鈁 陽識



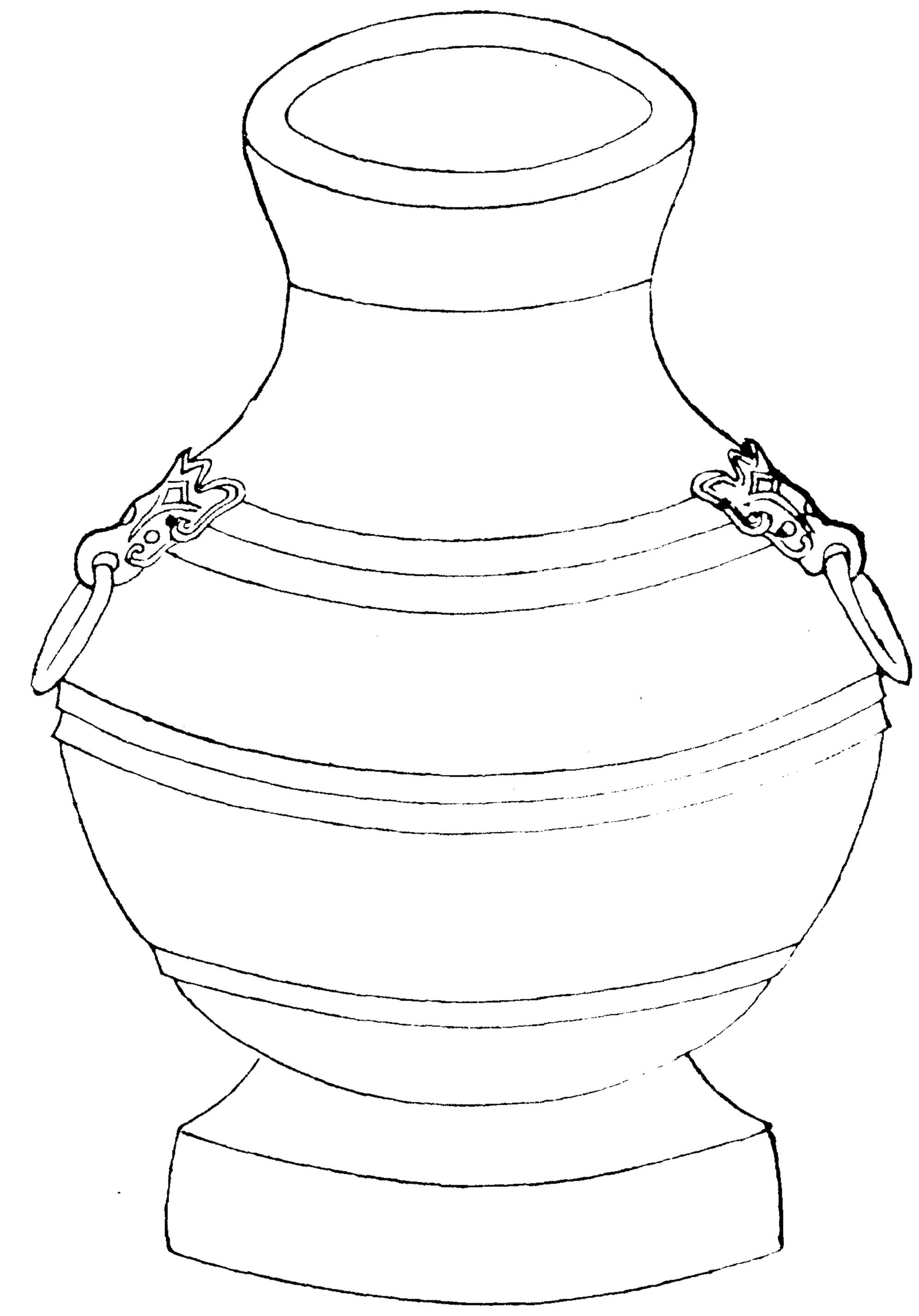
器內

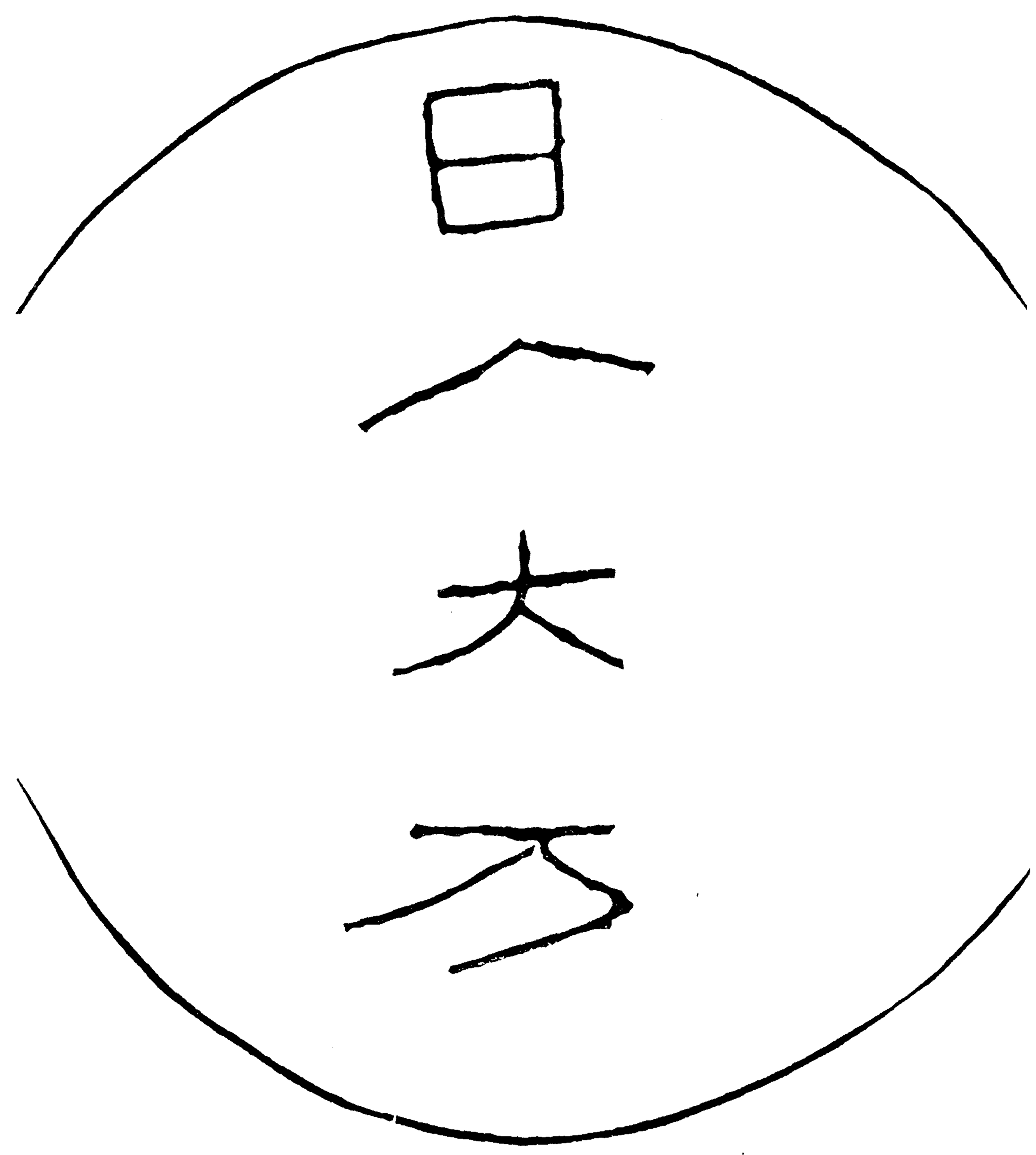


器底



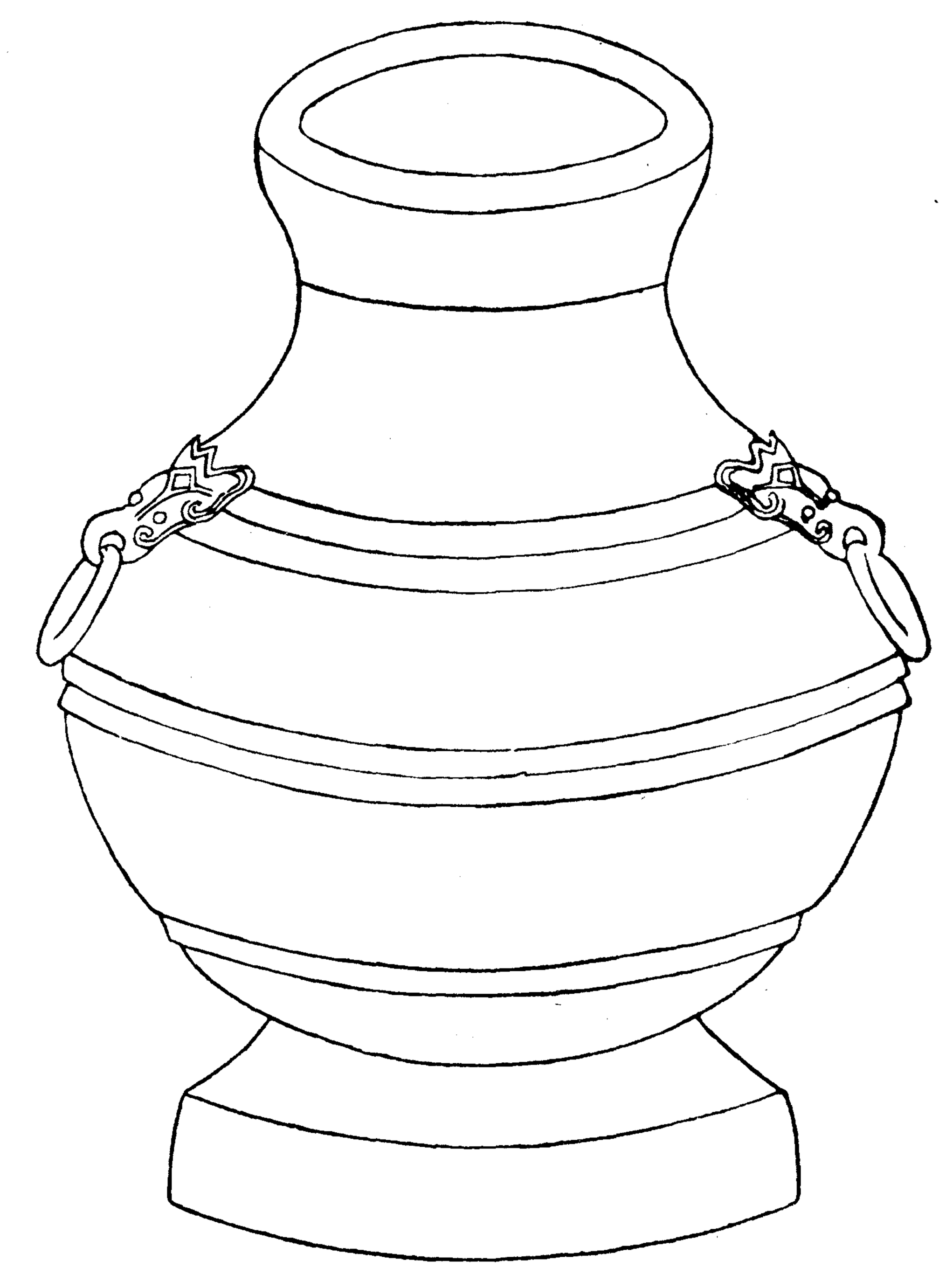
日入大万壺

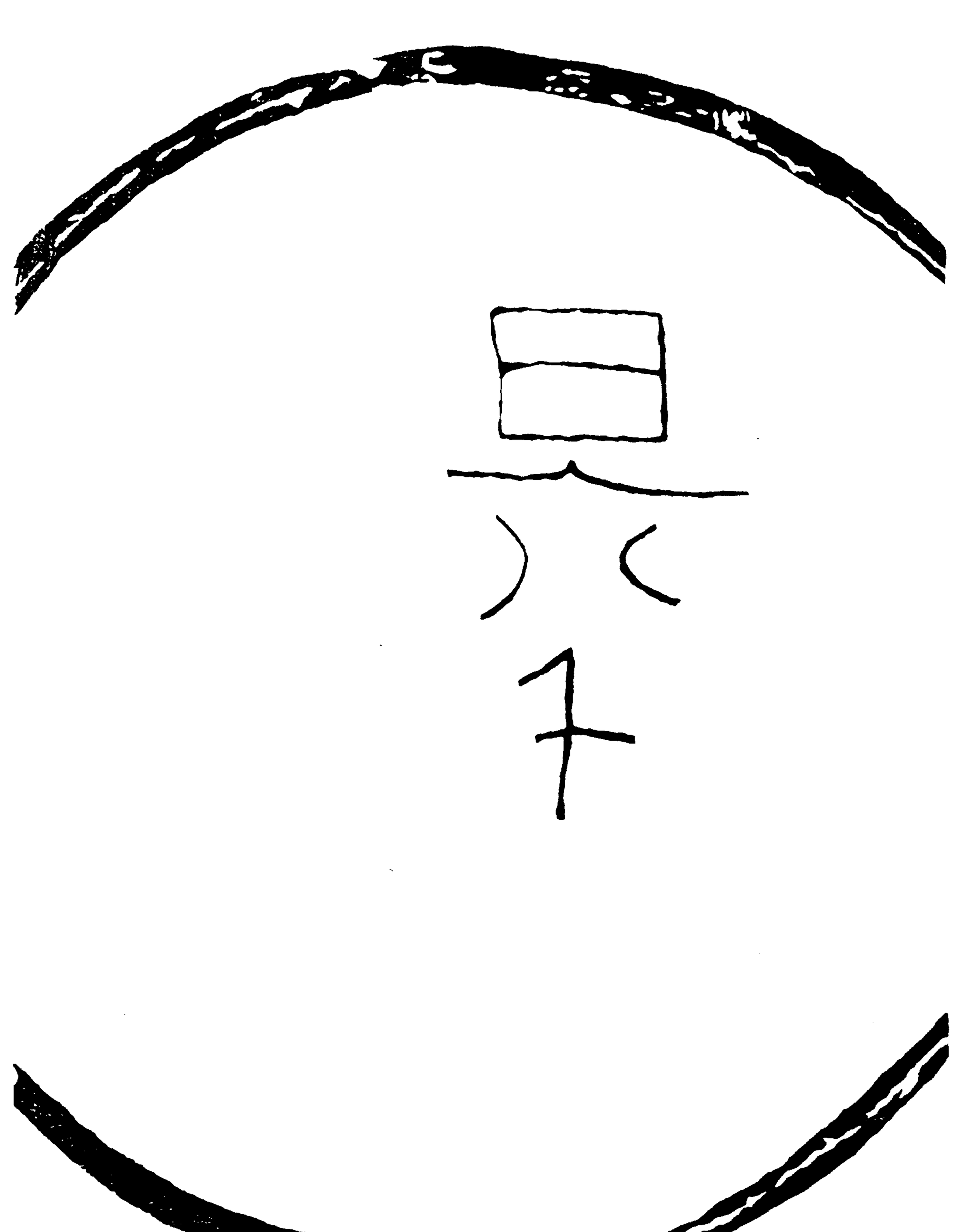




一一二

日入八千壺　李勤伯太守藏器

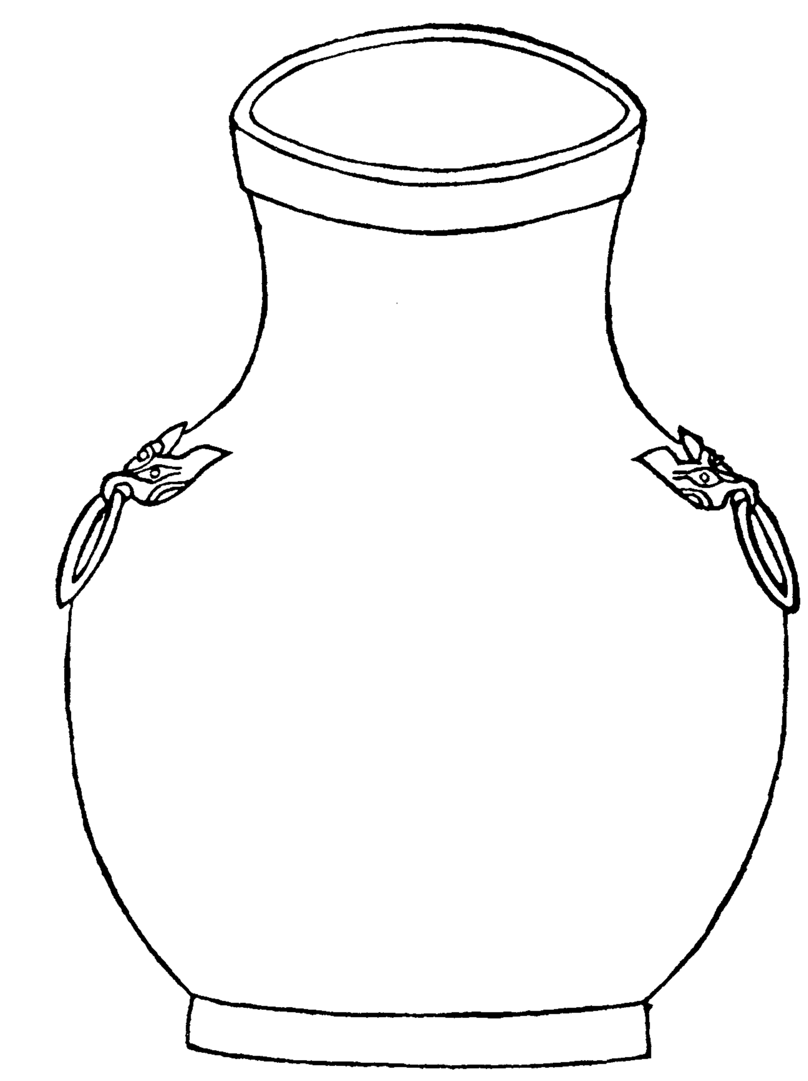


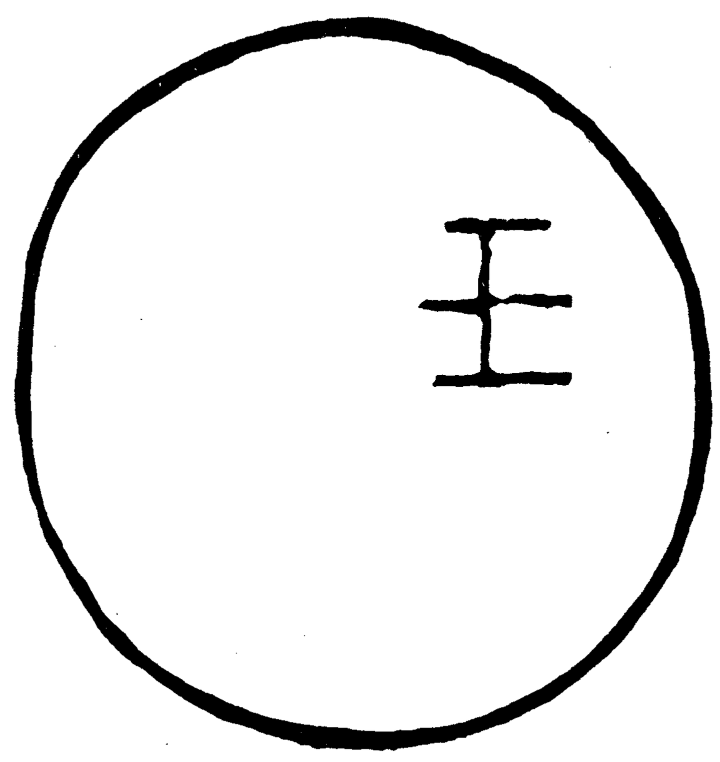


一一三

王壺

陽識

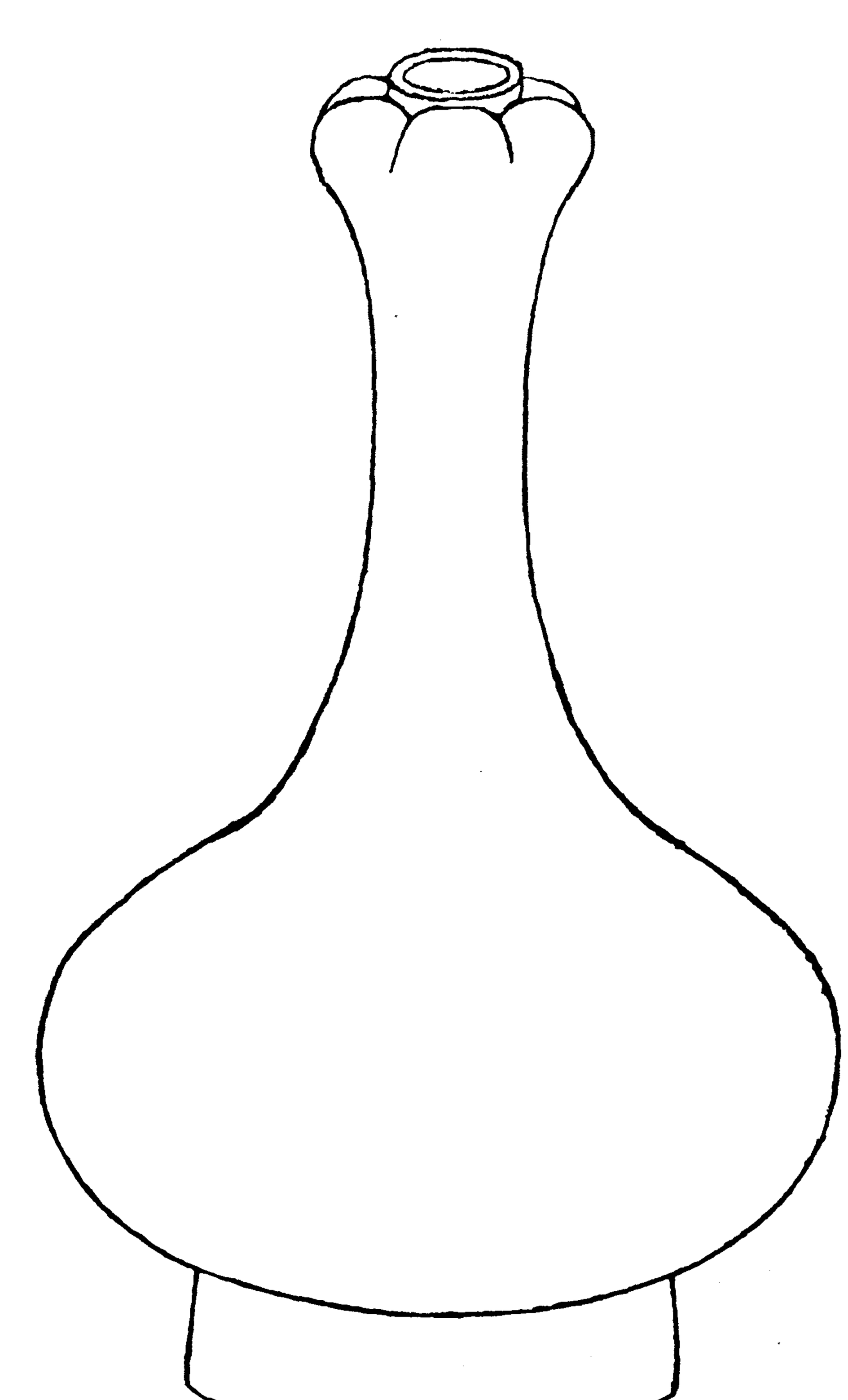


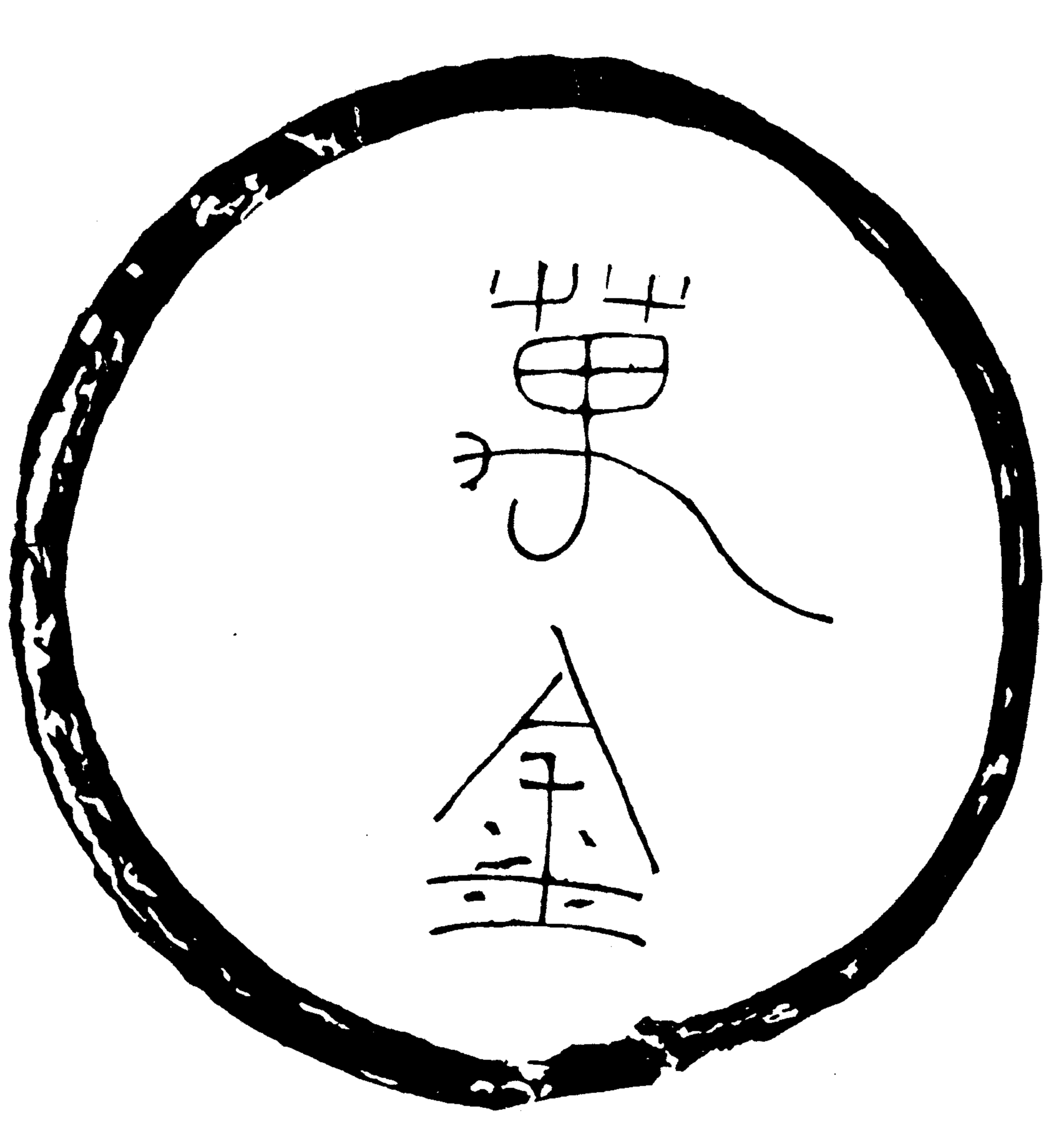


一一四

萬金壺

蒲城楊氏藏器

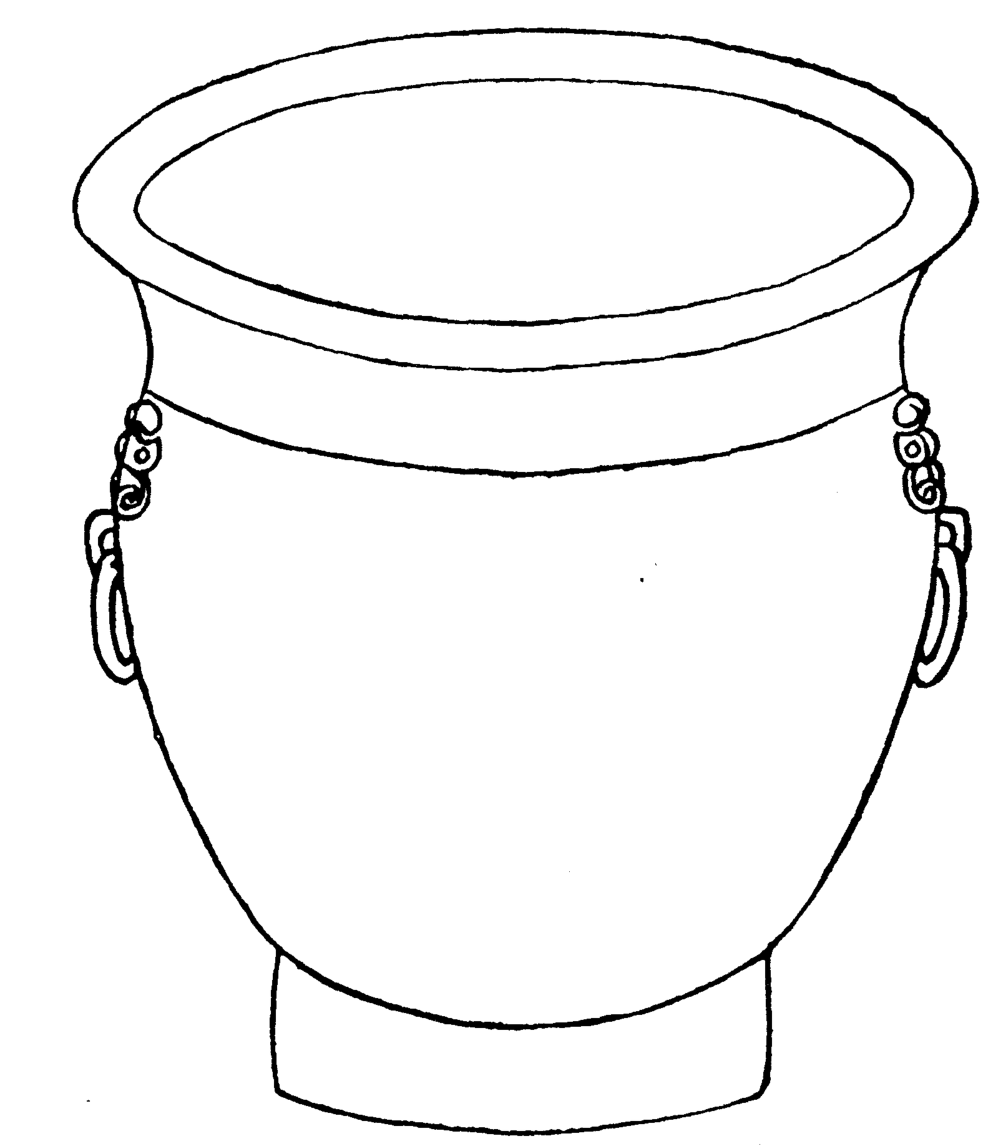


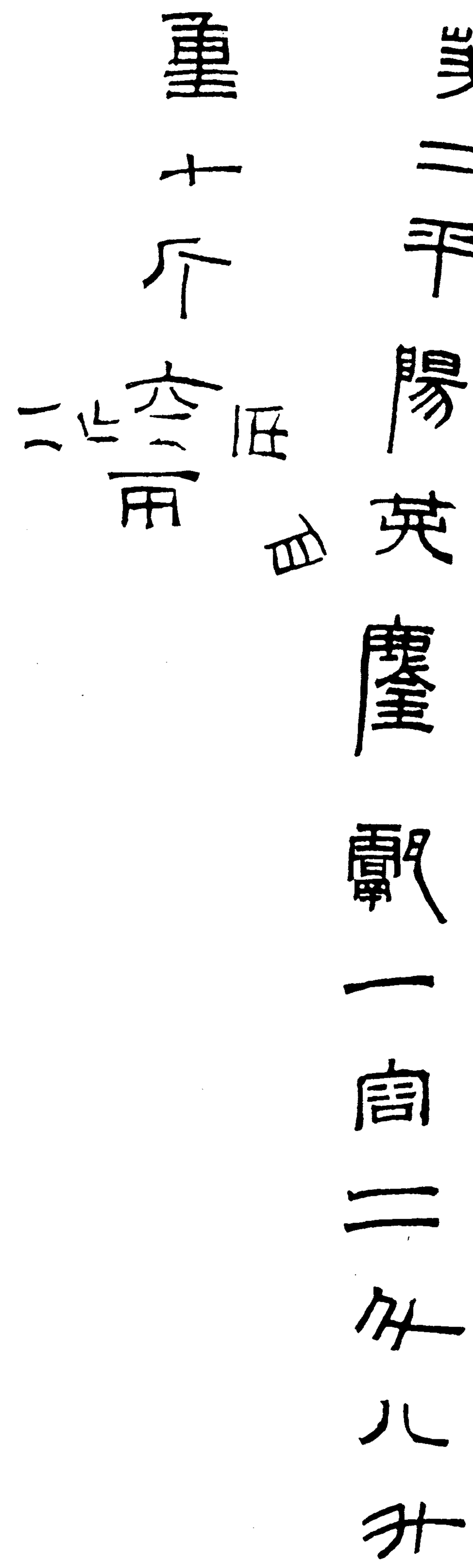


一一五

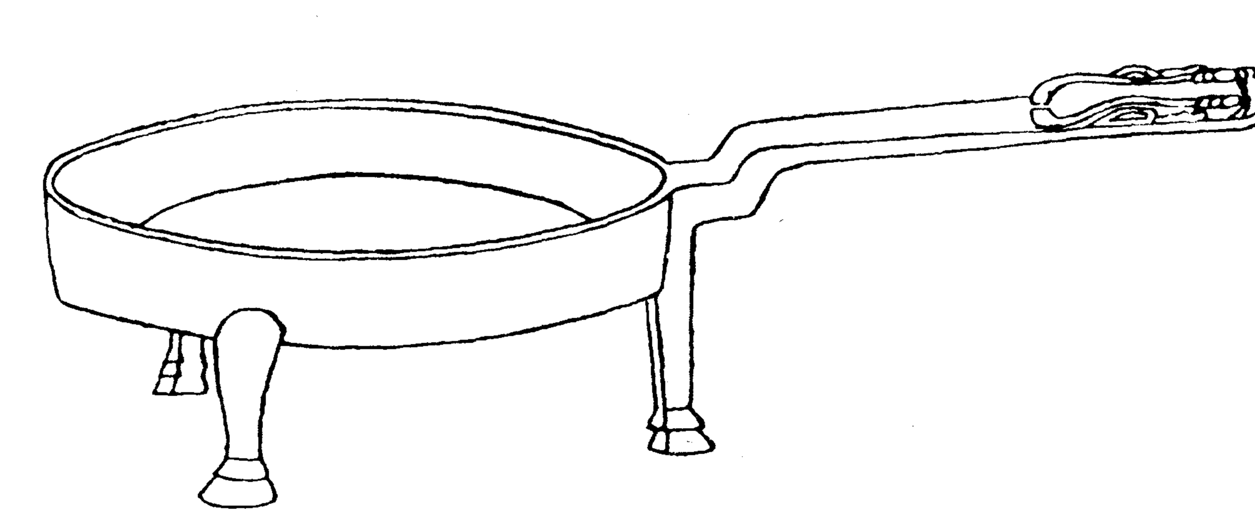
平陽甗

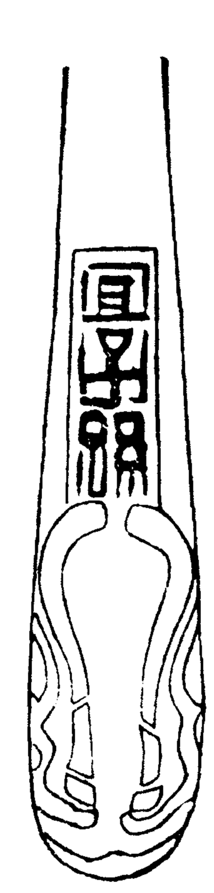
李勤伯太守藏器



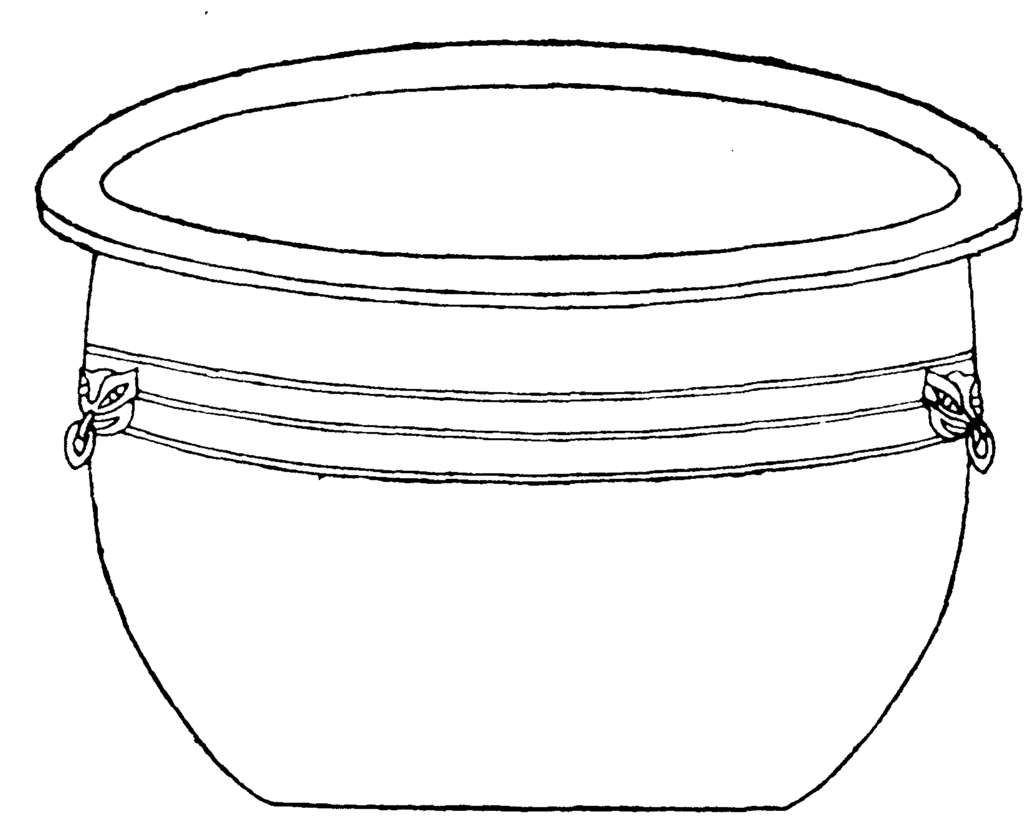


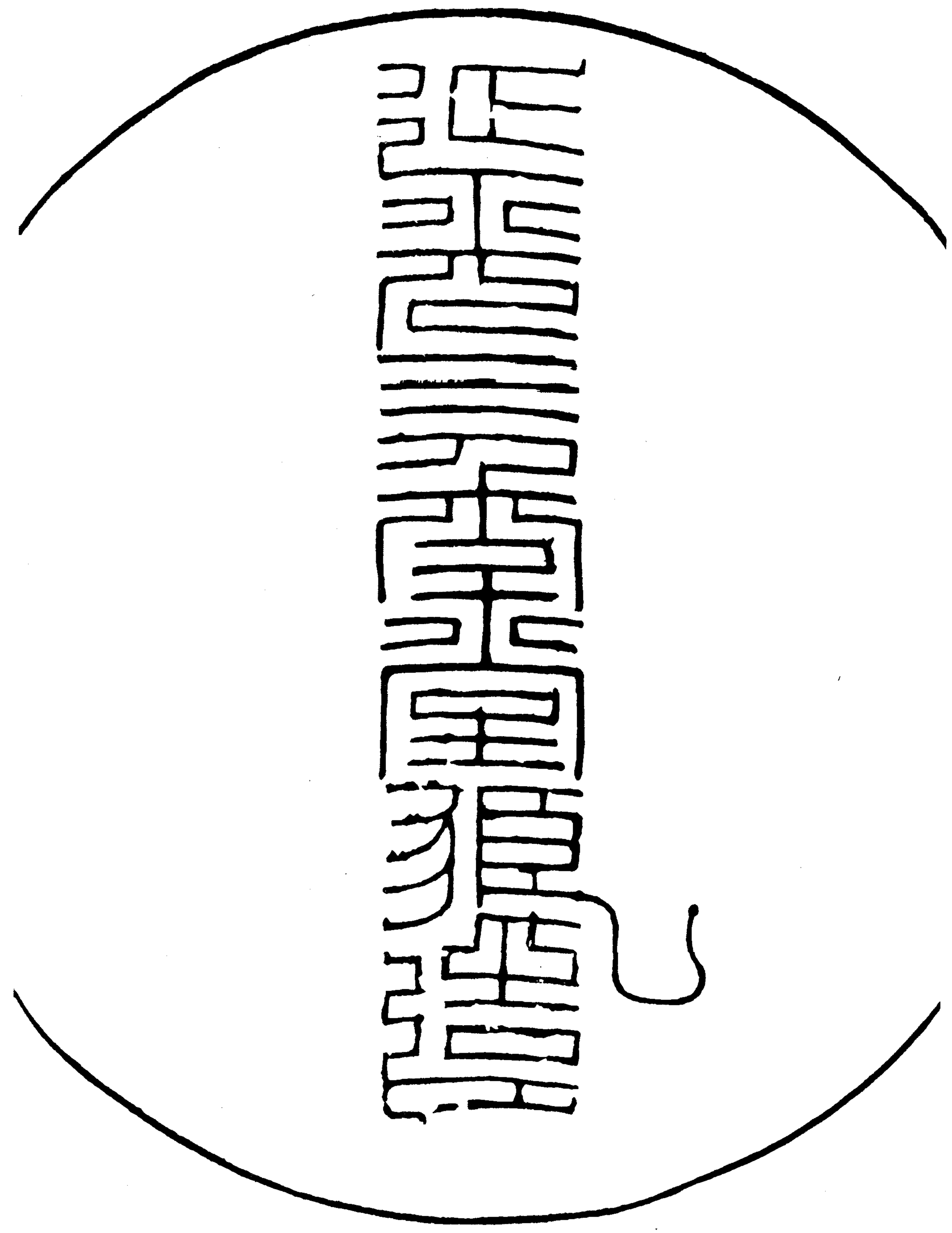
宜子孫鐙





延光洗

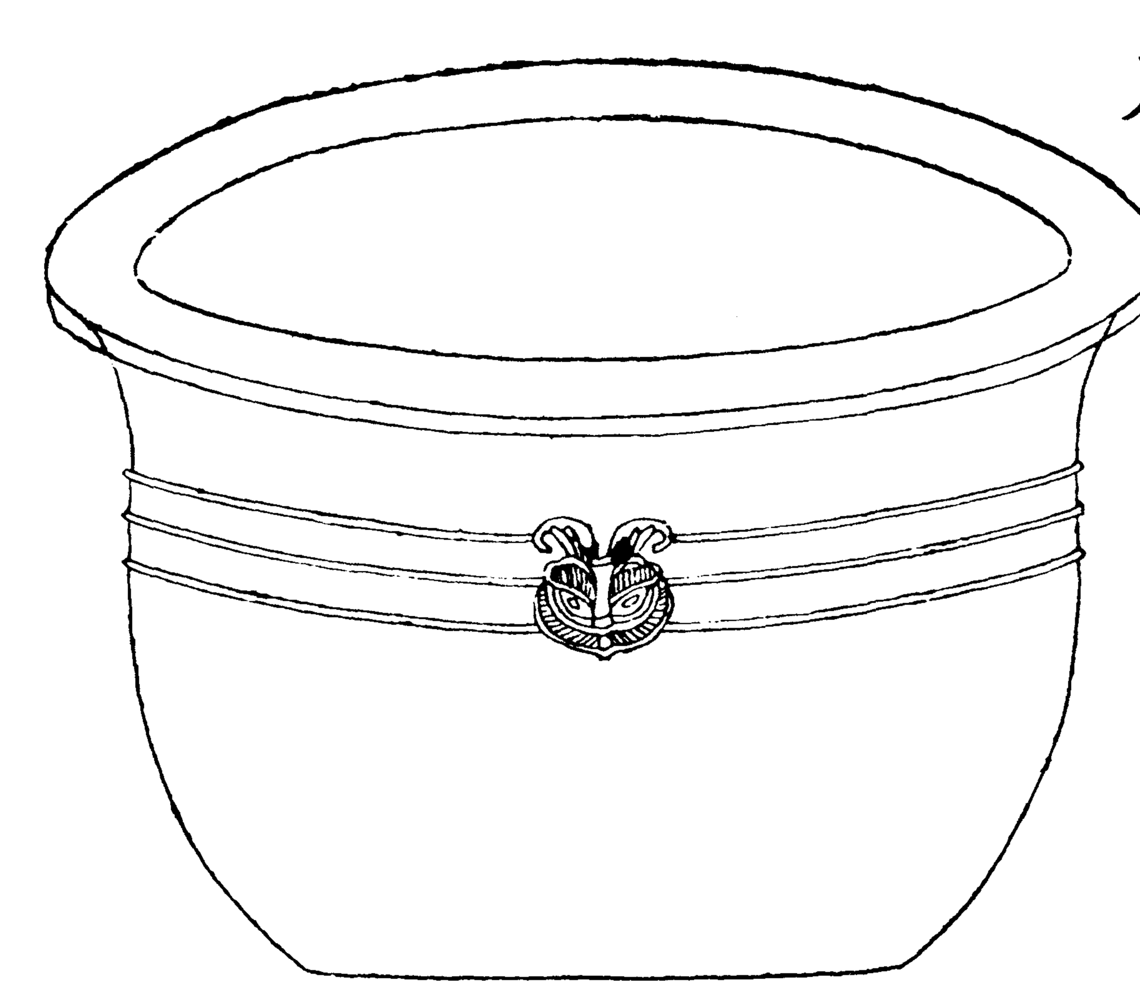


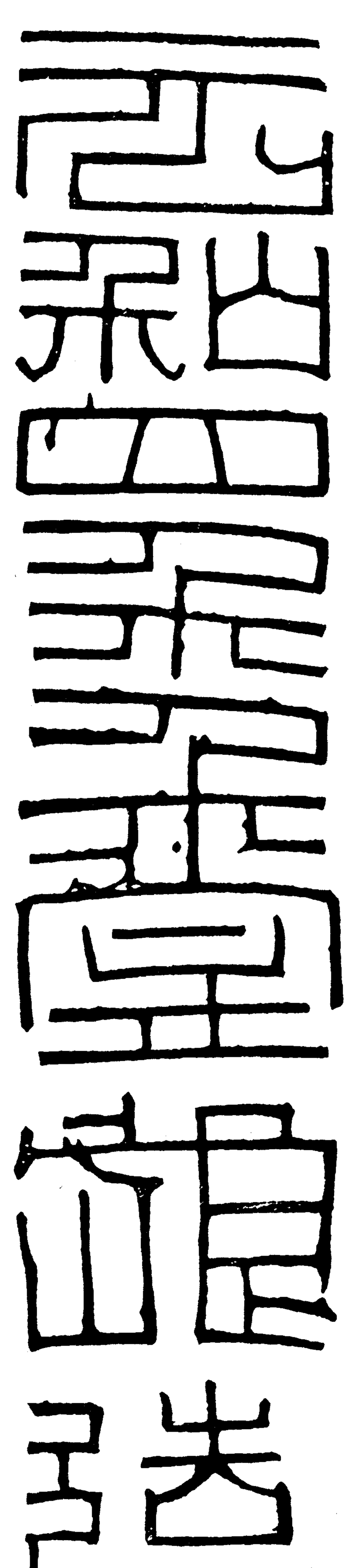


一一八

永和洗

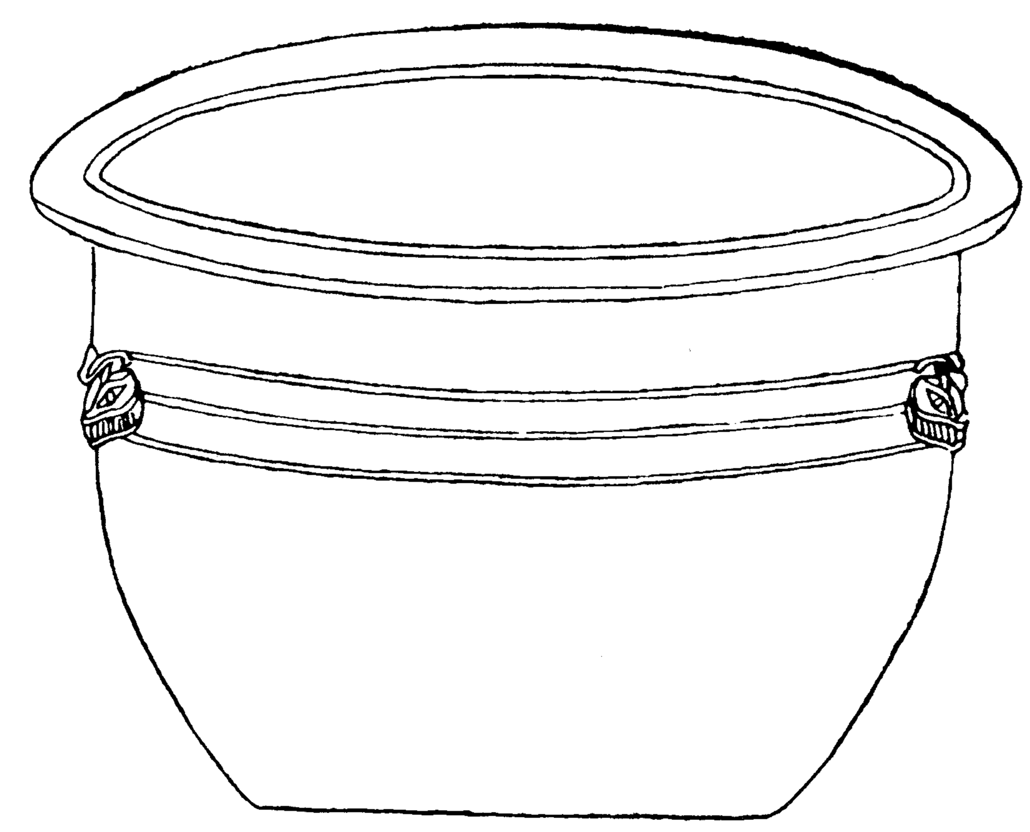
蔣香生太守藏器



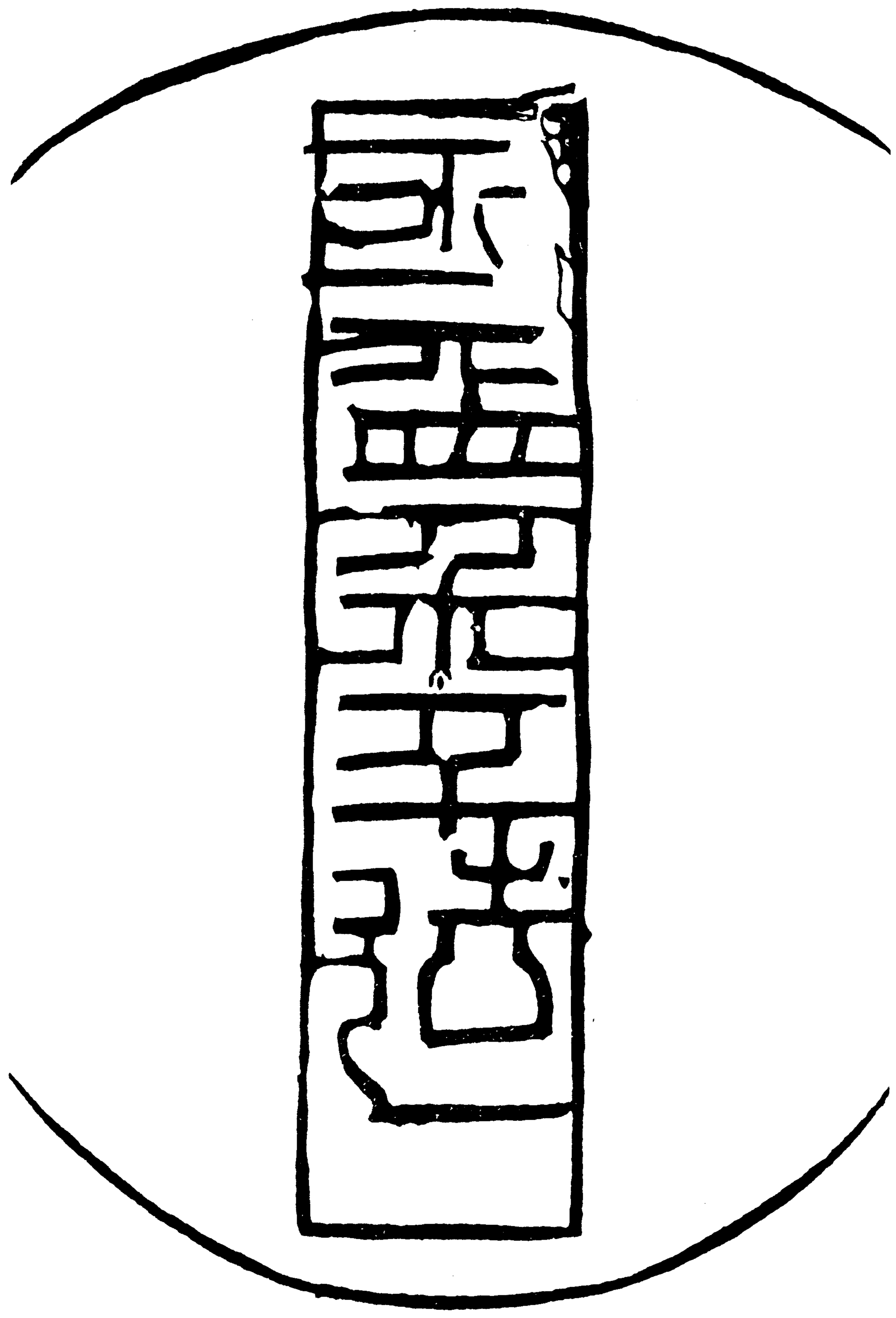


一一九

永元洗

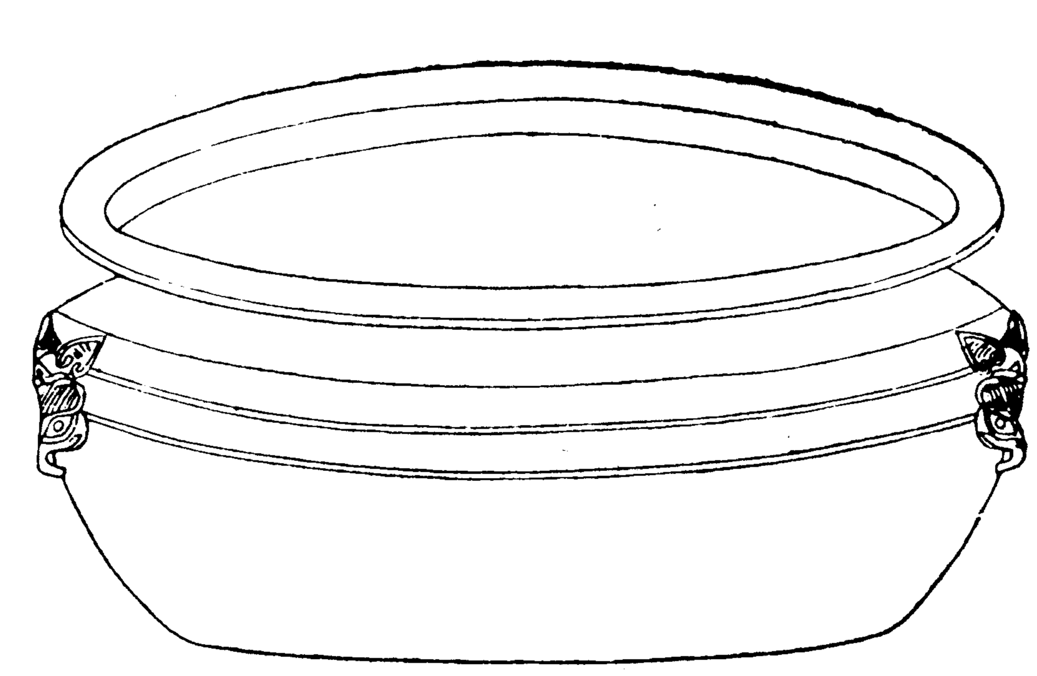


一三〇



吉羊洗

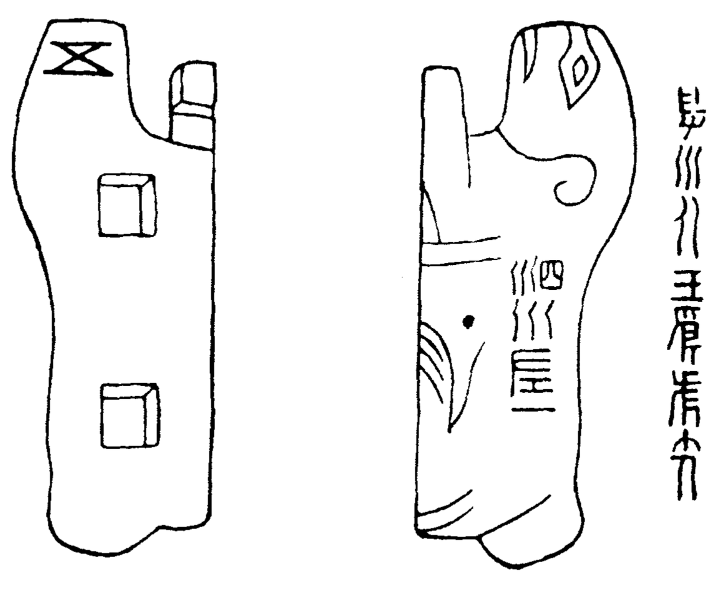
蒲城楊氏藏器



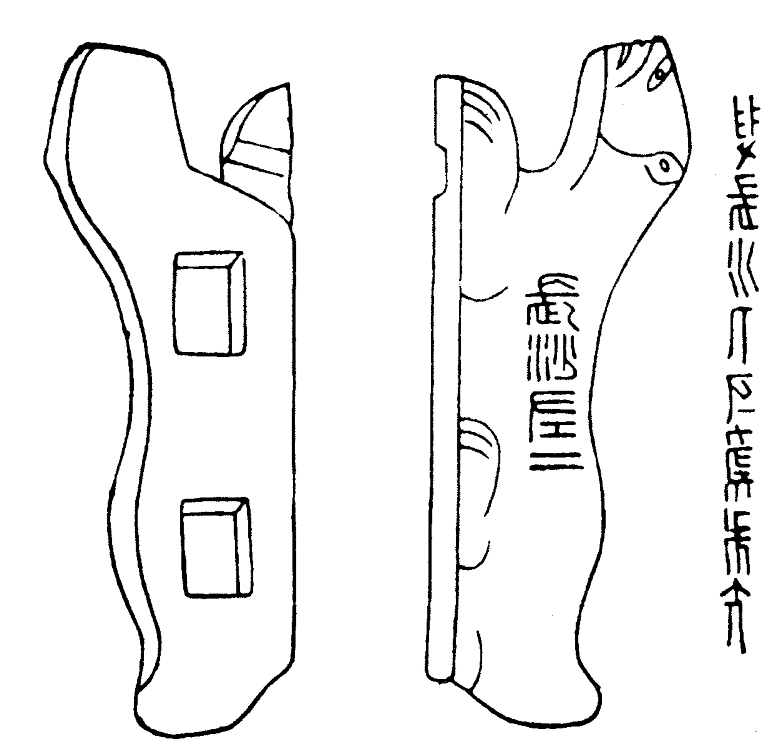
一三一



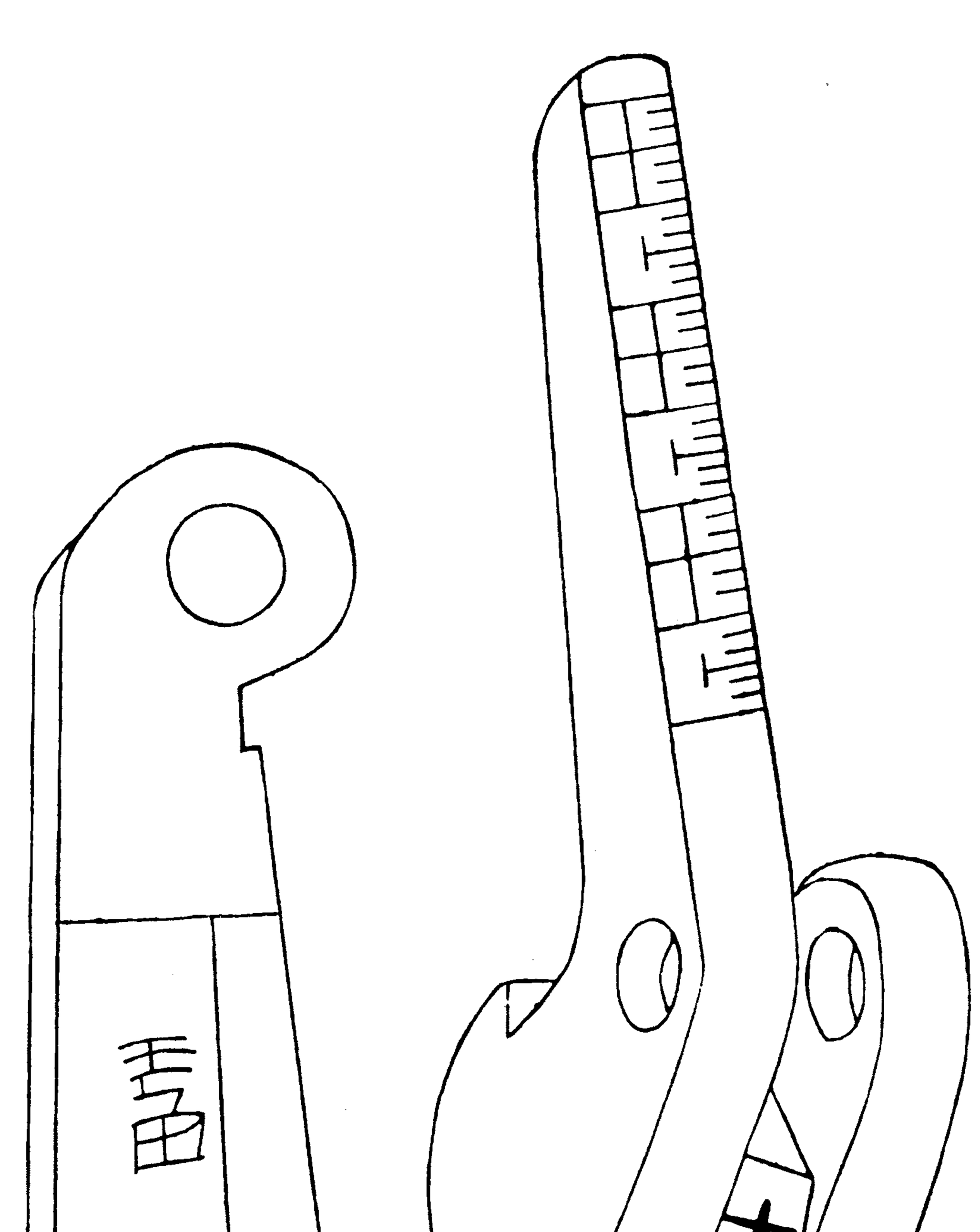
泗水王虎符 塗金錯銀宇蒲城楊氏所藏



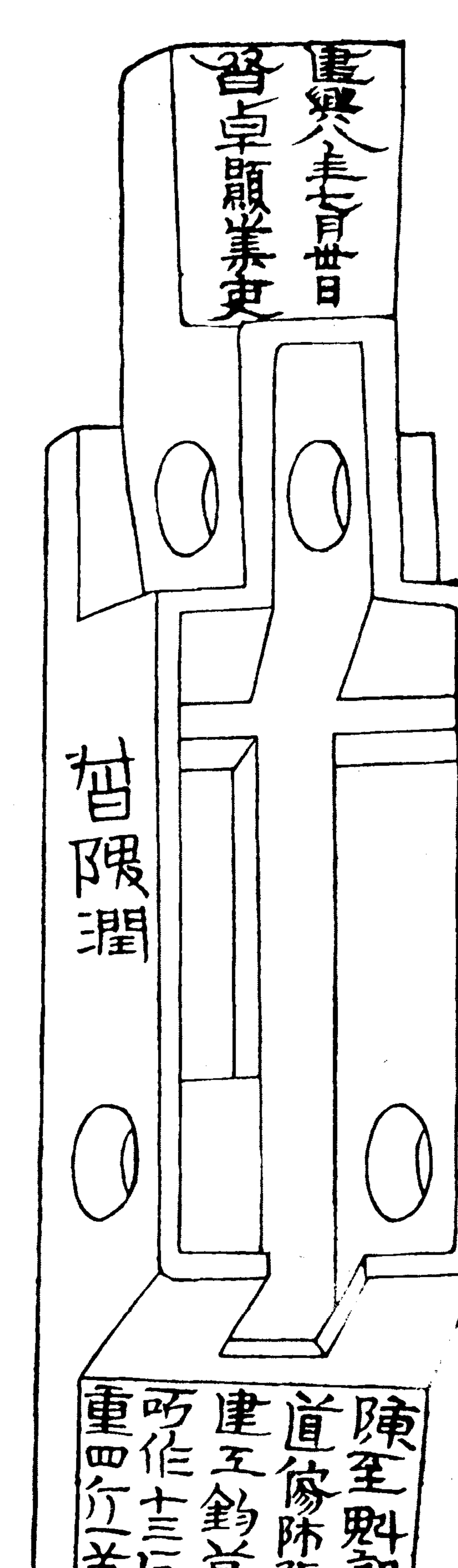
長沙太守虎符



一二四

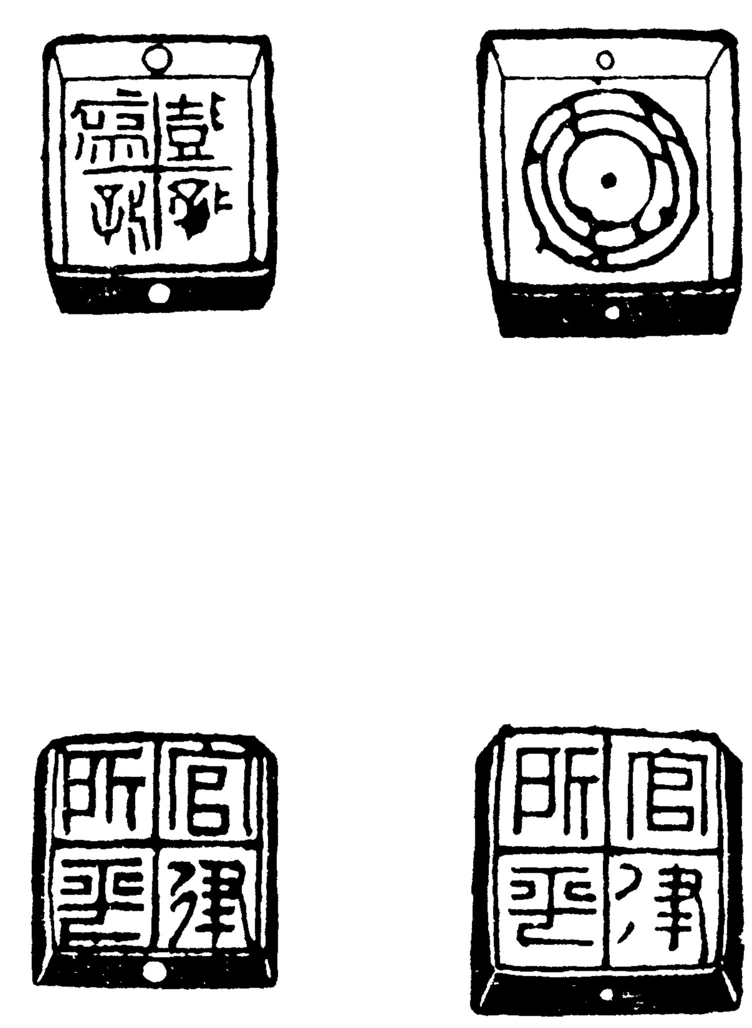


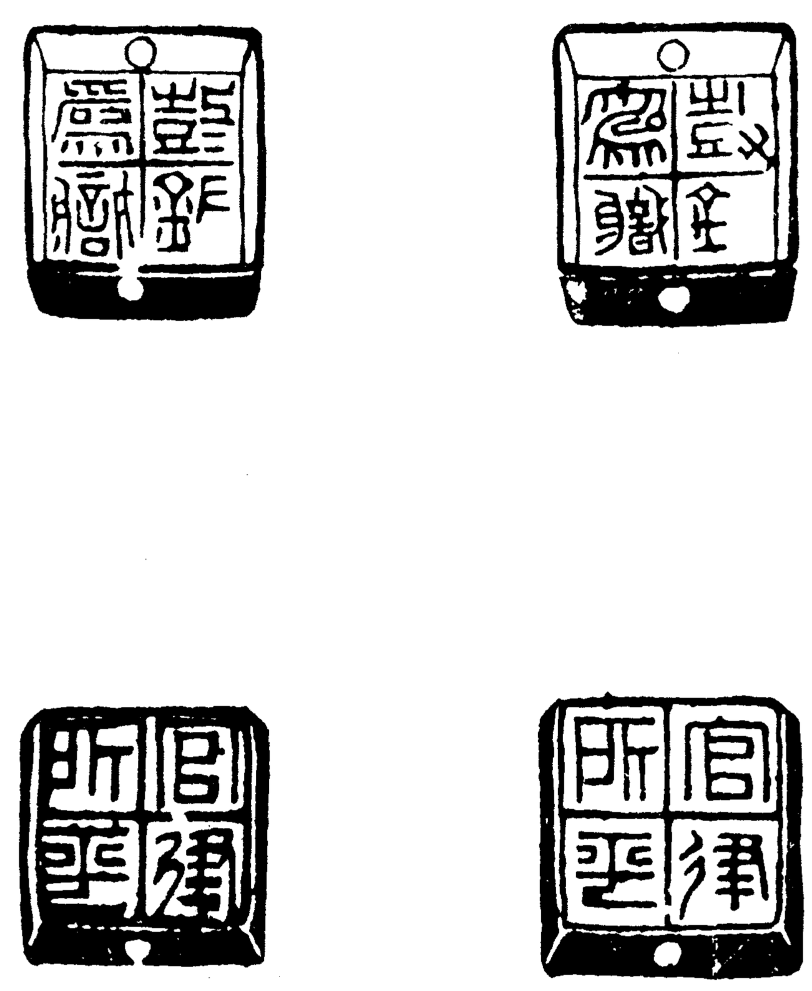
建興弩機 蒲城楊氏藏器



一二五

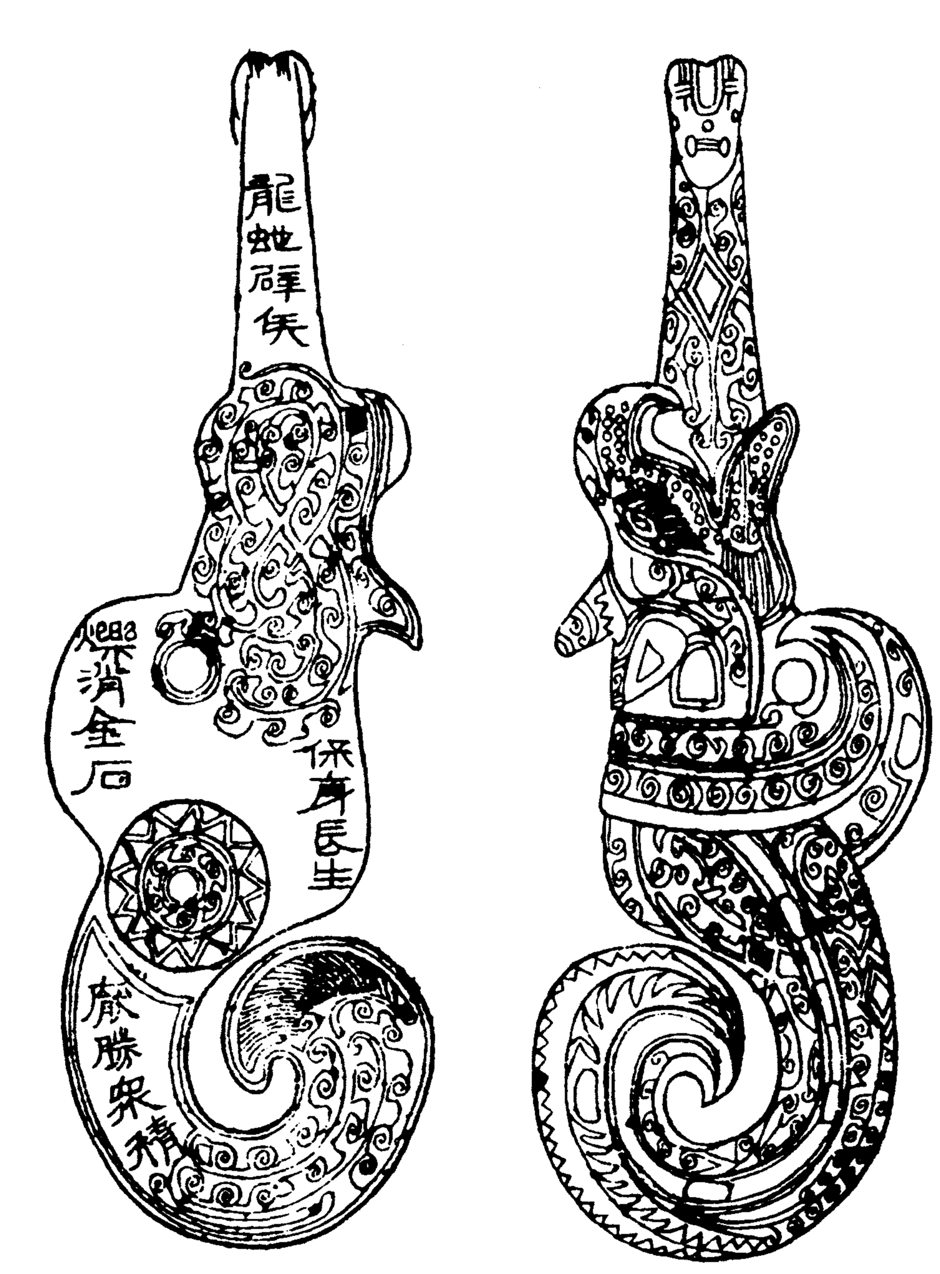
斗檢封





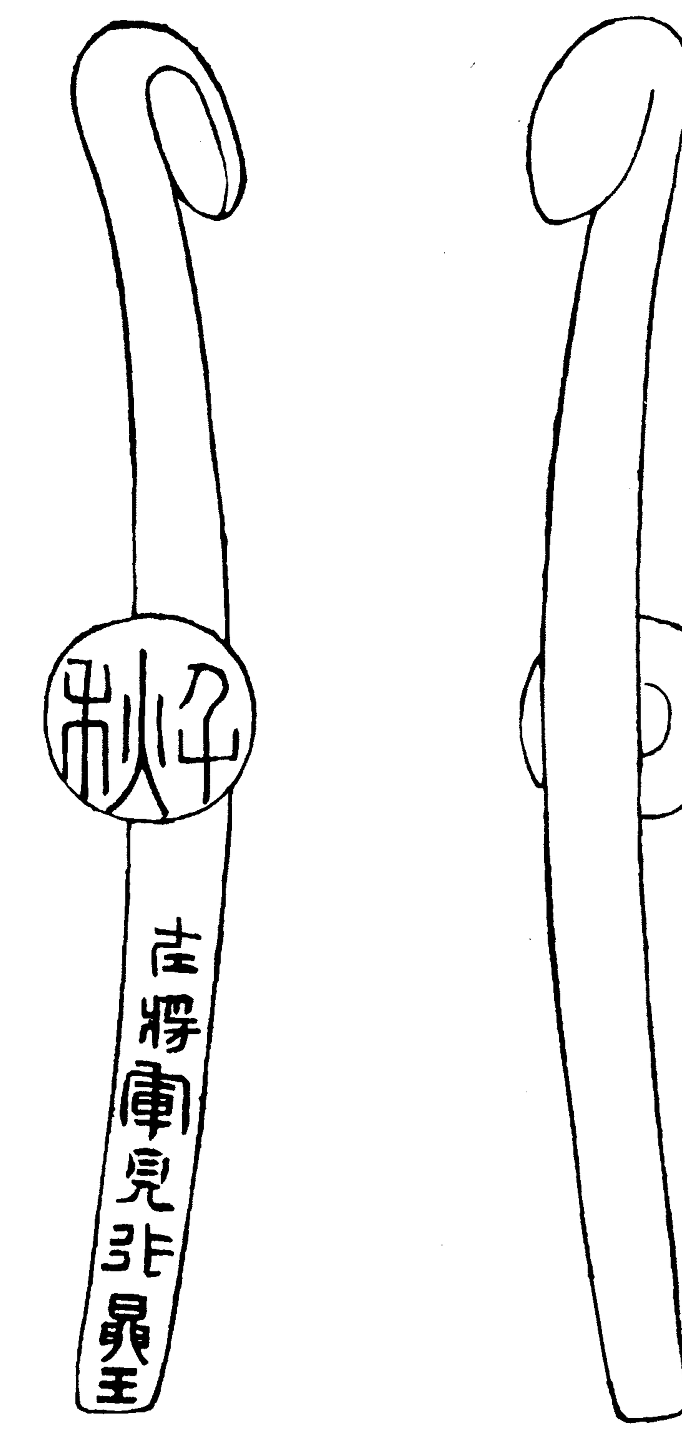
一二六

龍蛇辟兵鉤

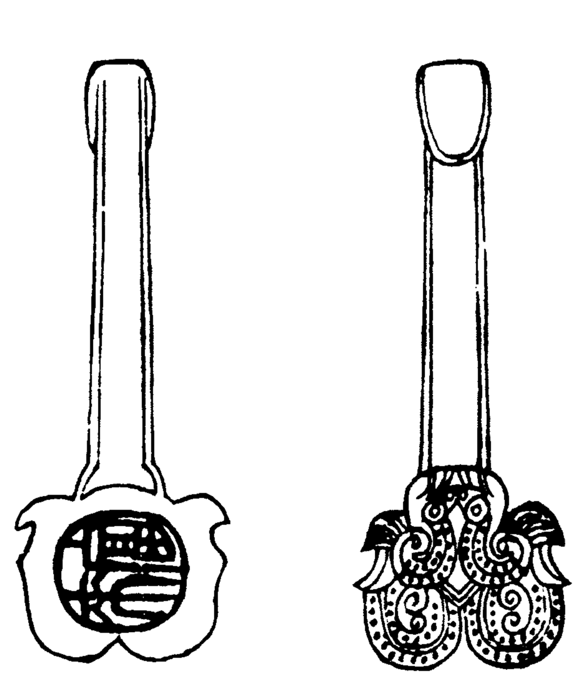


一二七

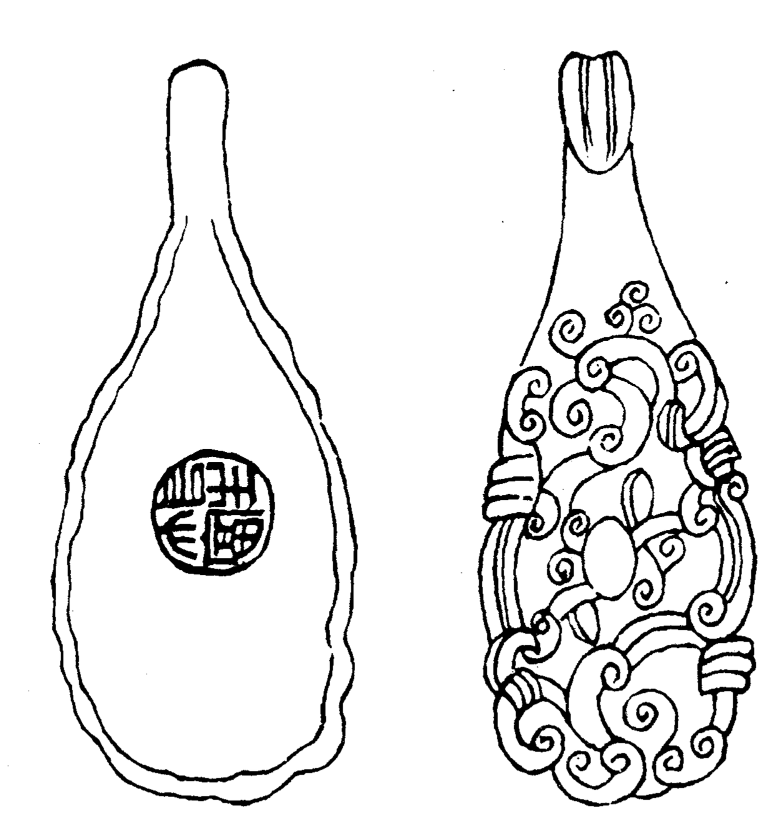
左将軍鉤



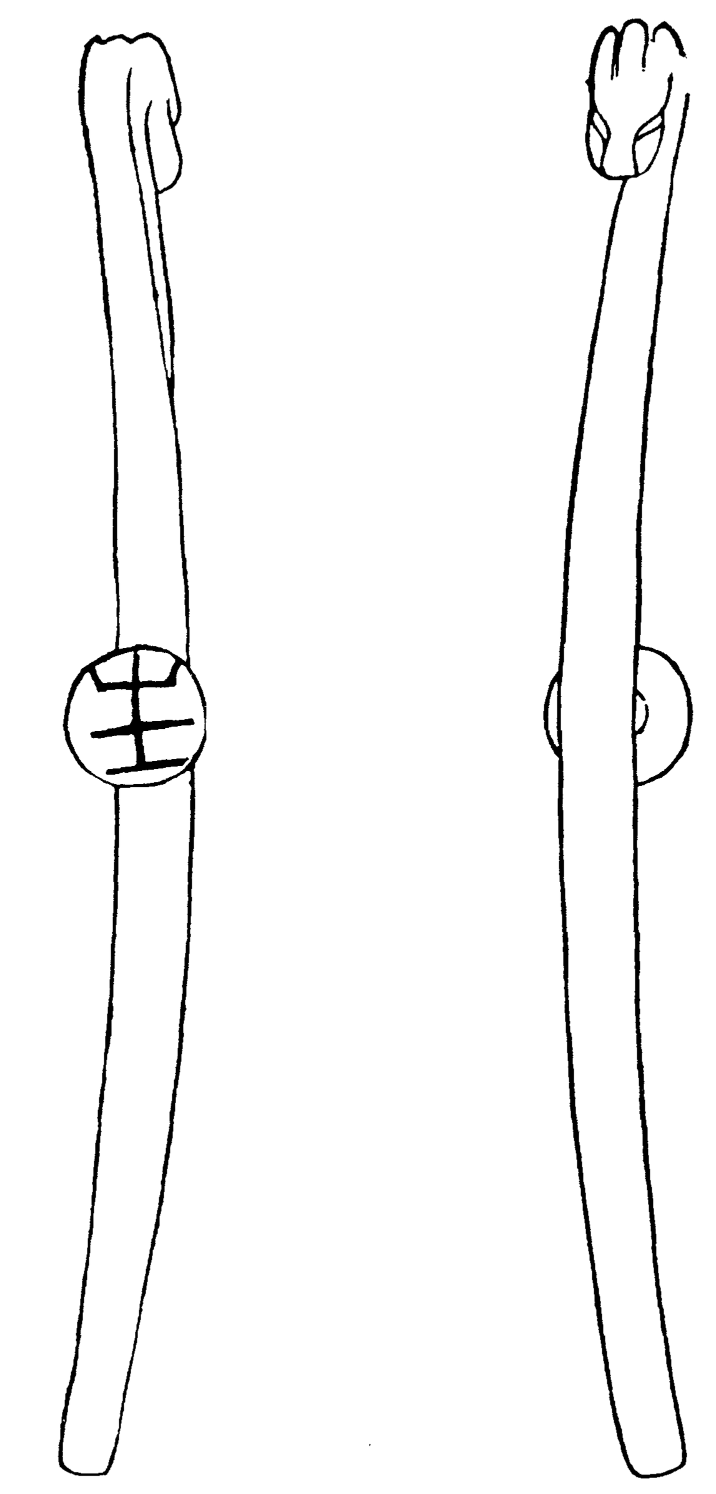
富来鉤



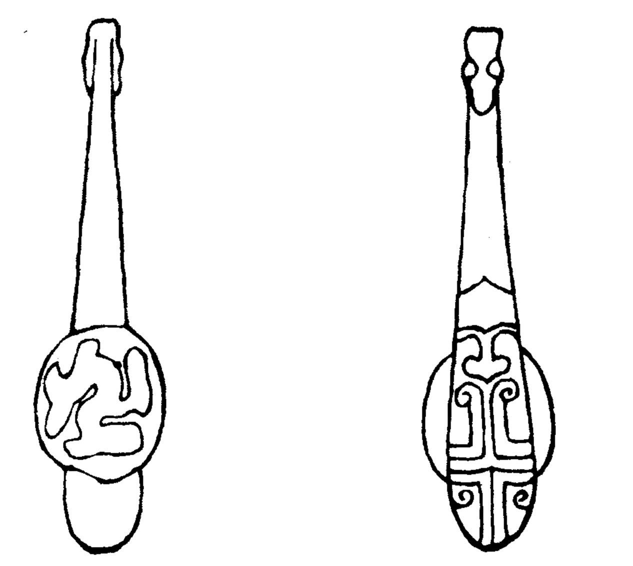
長生大富鉤



生字鉤

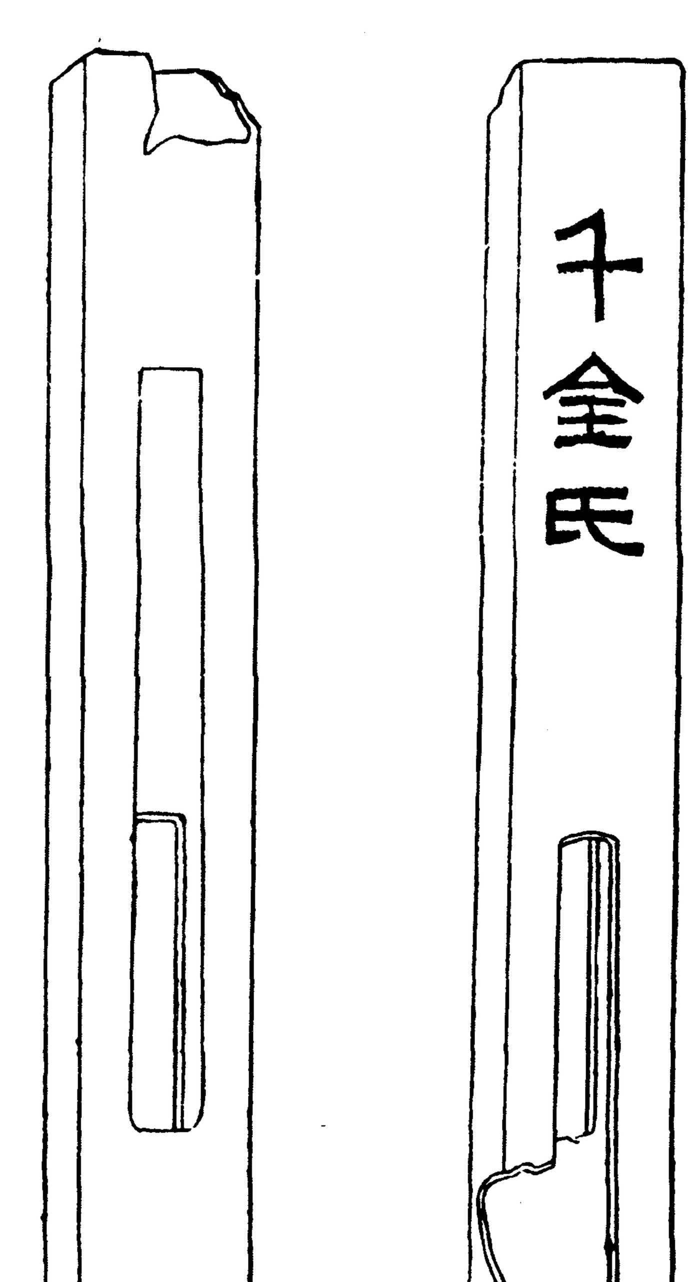


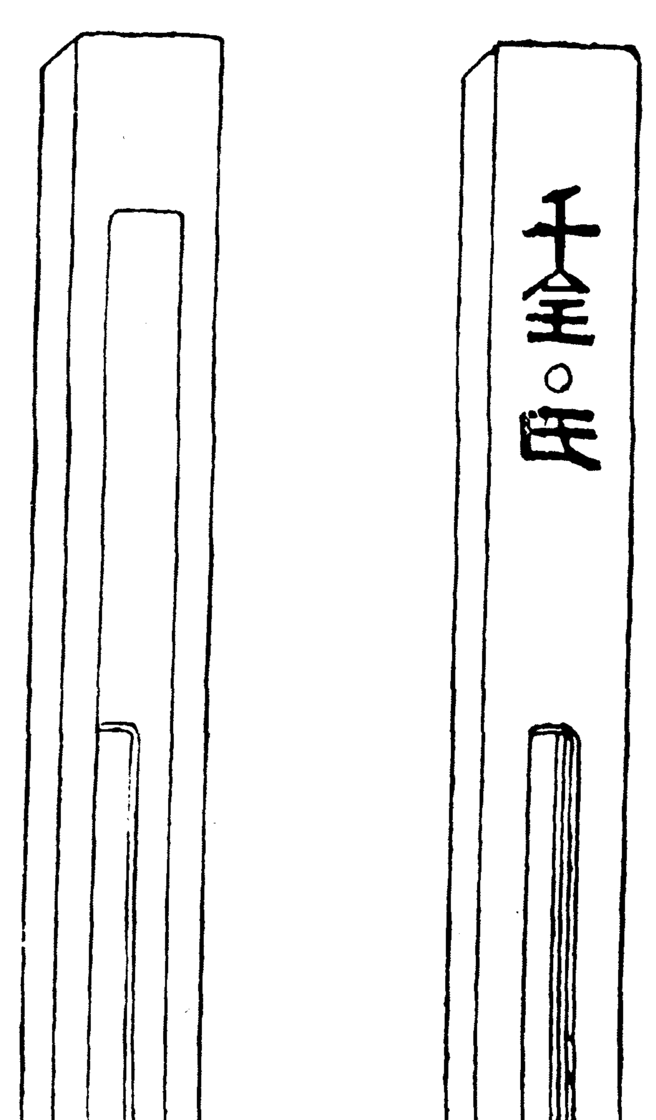
蠟封印鉤



一三〇

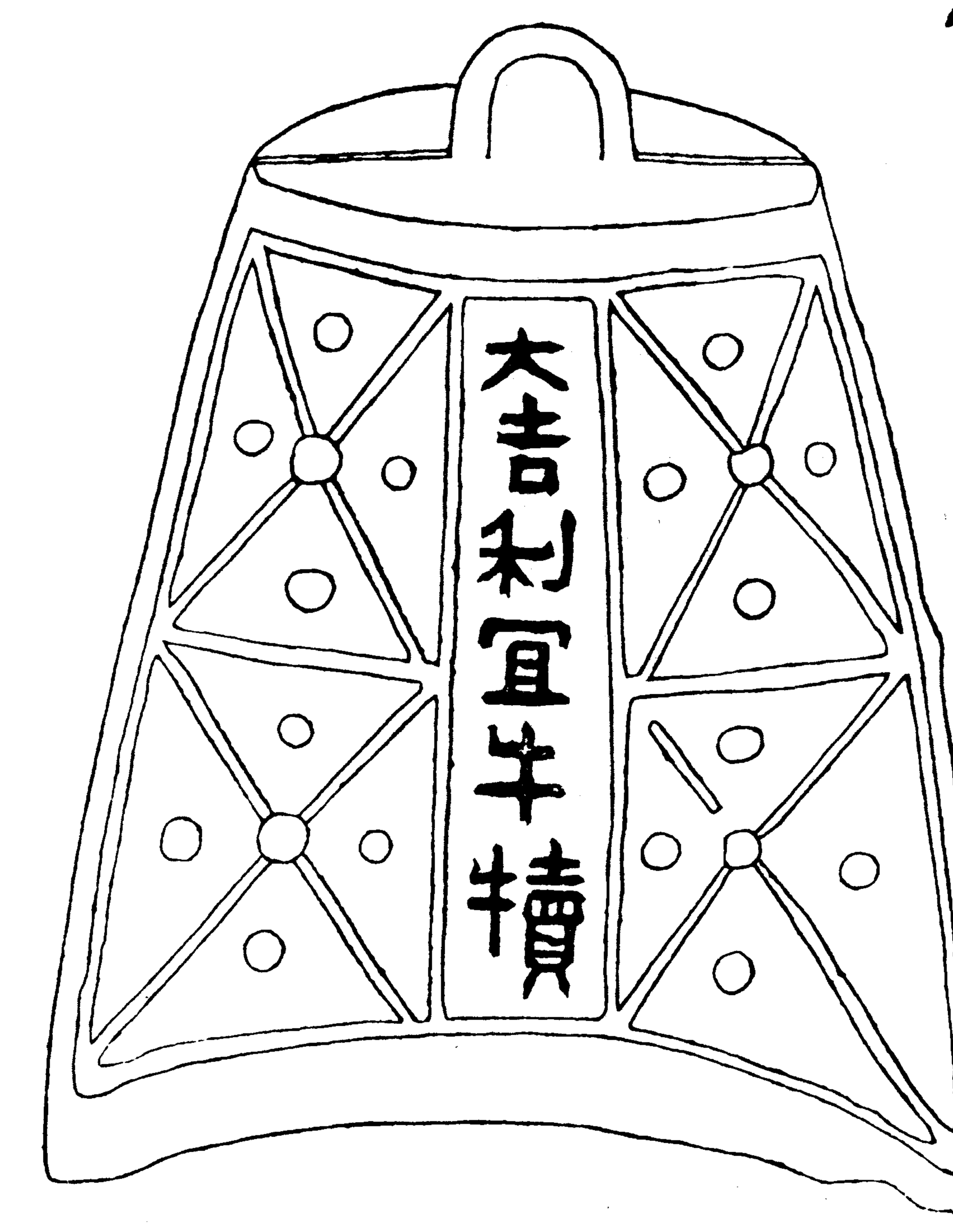
千金氏字器

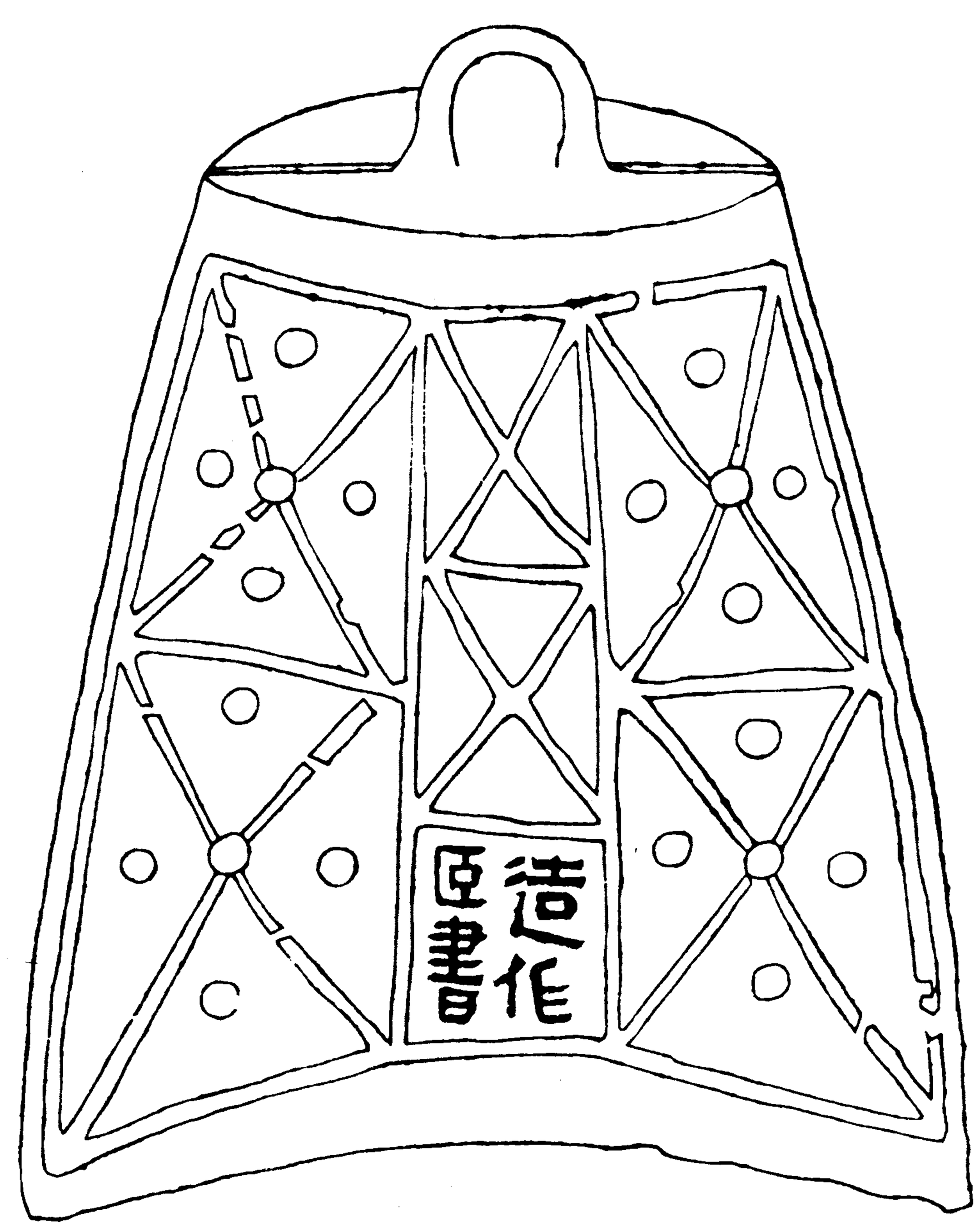




一三一

大吉利宜牛犢鐸

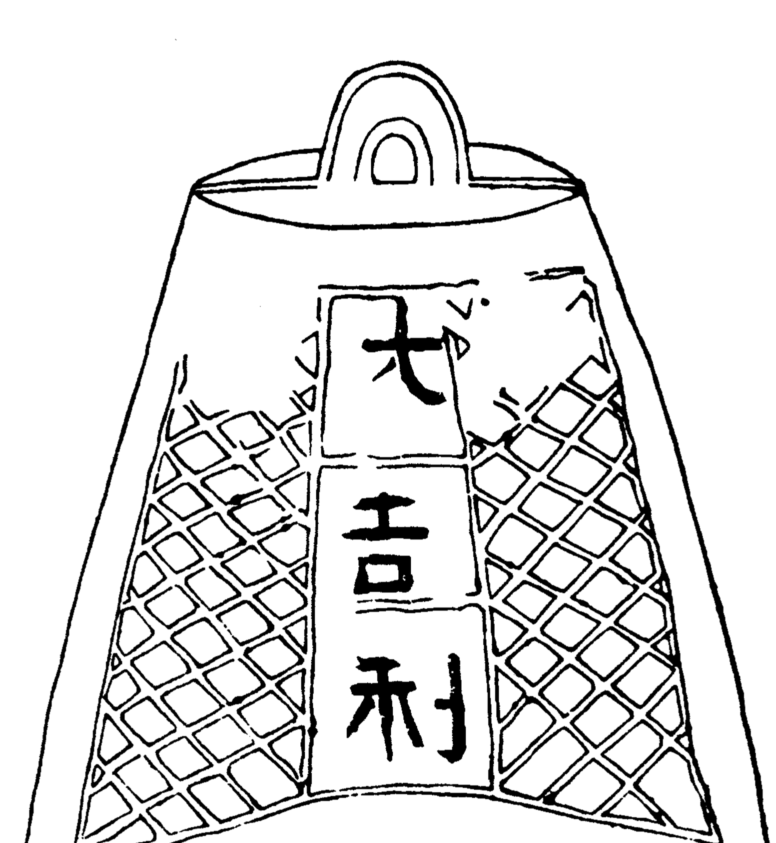




一三二

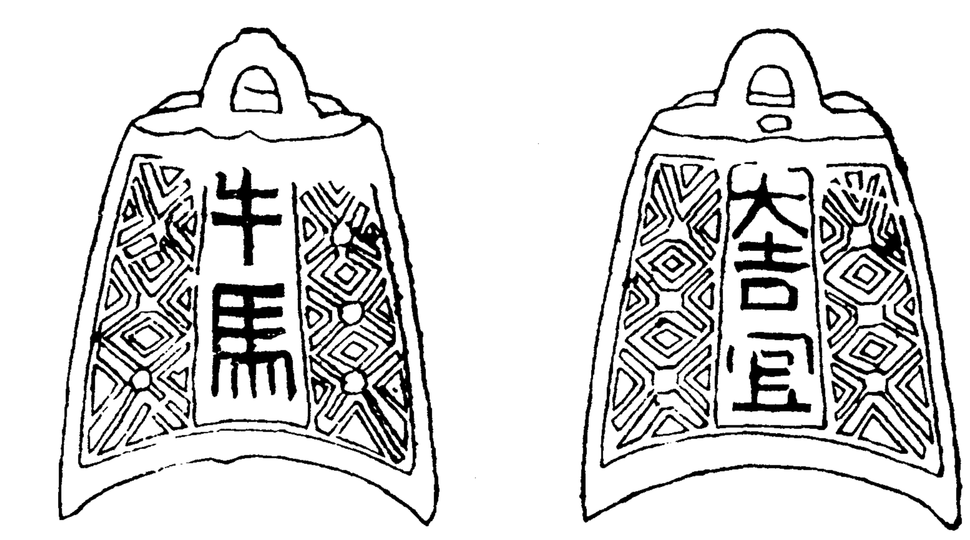
宜子孫鐸

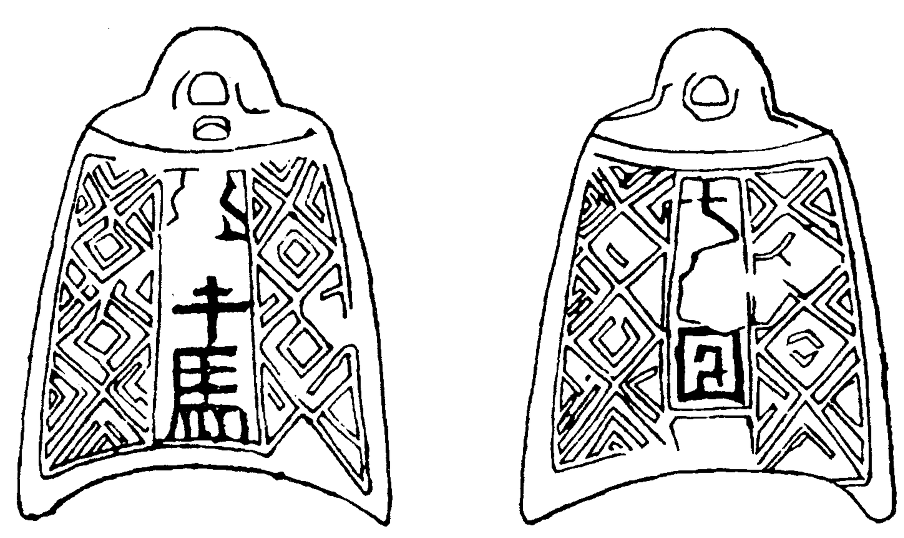




一三三

大吉宜牛馬鈴





荆南萃古編

泉唐周韓侯
山陰劉北溟 審定

江夏李開選書

據清光緒二十年鴻寶署齋木刻本影印（節録）

敘

犧尊雞彝詁訓失傳後人偶於荒陵枯井中
掘得真器士大夫就其形制描畫偏旁詮明
注疏〻沿誤也蓋金石文字有裨攷據〻學久
矣光緒十有六年庚寅秋七月甫兵直隸天
津移參荊南荊南者攷古之淵藪也友人山
陰劉北溟習古法家言曉達公方甄明政術
廉平矜恕佐治官書軍民大和暇日讀史有
心得兼枝江曹大令彝卿宜都朱明經喆僊
三五同志搜商周鼎鐘鎛于樂器暨兩漢三
國六朝古墼手搨其文時相訂正以自娛皆博
古之君子也馮進士雲鵬先生余戚也曩讀
其金石二索凡古印幣布貨泉刀碑碣瓦當
之屬心好之弗專也守閩臺時得元光太初二
磚〻銘一函林文忠舊藏也攜以入鄂中癸巳
春泛舟澧岳勘洞庭由華容公安按行旋道
往來長陽秭歸諸山谷從塿工土夫長導閱形
勝遂獲古塼皆西漢時人墓識井基南昌程
巡撫楙湲助之訪購其真古舊物出土後頗
易碎斲審其有年號字畫稚勁者依洪
文惠例飲〻以蠟命匠人制以為硯其最資攷
辨者則建元卅年半截塼也漢紀景帝三年
冬十月武帝即位改元建元〻年顏師古以為
自古年號之始其後屢次改元劉攽以為改元
始元號據此則建元烏得號卅年耶或疑秦
世祖在位廿九年將毋西秦時陶人所作耶以
前秦錄證〻符堅於建元廿一年為姚萇所
殺符丕改號太安符氏又豈得有建元卅年耶
矧漢初興十六國時地遠不相涉也耶抑或長
陽秭邱諸山為蠻司所屬未知元封改元之詔
終武帝世而悉奉建元年號耶然則磚銘
內何以有元朔號歟詎好事者偽為之歟啟趧

柳東諸老先生而質證之徒太息感慨於兵燹時散亡盡矣亥馮氏所錄皆同時人收藏珍惜者未及百數十年一磚不復得見矧宋洪氏歷元明六七百年哉至竟馮錄五百卌餘品迄今稽其尺寸溯其年紀仿佛如目見者詎非以錄得傳歟李義山云湯盤孔鼎有述作今無其器存其辭諒哉斯言也北溟與汪觀宸寫刻華古編之微意歟刻既竣遂書以質之

觀宸名錫瓚徽州休寧縣學生讀書覩大略為人沈靜淡遠有古意書畫其餘事云

光緒甲午冬月韓侯周懋琦未定稿

余旅居宜都幼從楊星吾先生游授以金石之學嗣於高樸堂勇氏處見漢永光吉利軌玩之不忍釋手悵未能有也光緒丙子於邑北沙灣得周伯鼎暨殘鐘古戈數事丁丑又於城東民舍中得永元諸專李賓臣曹彝卿朱喆仙余介夫黃好青諸君皆有此癖自是競相搜訪往往於敗壁頹垣見古之冢甎蓋出土後鄉人指以砌築不知幾百年矣余先後得百餘方同人亦各有所獲彝卿得吉金尤夥余隨時手拓排輯成帙鐘鼎為三代法物由來尚矣專之作硯始於唐見昌黎宜城驛記自宋以來皆重之考其文字可以補六書之佚見字體之變參往史之失正志乘之遺摩挲攜釋不禁心往於數千年前也第物之聚散靡常十餘年來藏者已多零落余與好青喆仙謀鋟諸木而未果泉唐周韓侯先生觀察荊南政通人和著作等身藏書十萬軸携以自隨公暇枕葄經史好古敏求見斯編而悅之力任剞劂費復出所藏公同考訂汪子觀宸善書為錄釋跋以付梓人冀得永傳不朽而或可為考古家之一助也

光緒二十年仲冬山陰劉瀚敘於海天旭日硯齋

宜邑踞山為城北瞰大江由北直而東約四里高岸臨深上多古冢往往墓門嵌絕壁上長老相傳謂此岸初峙江中夏水悠激年見傾頹冢亦隨之而圮秋後水涸居人競取其塼以甃牆隄田砌階茀之覺也西南東平原岡嶺之間土人除渠築室亦往往得古塼取用亦如之蓋不知幾歷年所矣丁丑春邑李氏葬其母於城東之莊潘與山陰劉子海門枝江曹子育辛同邑楊子星吾黃子好青余子介夫諸君往會葬憩古椰下於荊榛瓦礫中偶拾一塼有魚紋曰相驚異以為係古物復遊之環莊而索初得一吉字宜字或兩三字不等者輒相慶潘即於是日得晉永和五年塼而劉子楊子亦得漢永元矣同人益驚異索益急自是以後由此及彼由近及遠分道蒐尋無日不命奚負以隨離城二三十里中幾如山陰道上焉至則白居主述所求甚有壞人廧壁而願釀金更築者其黠儈者又復居之為奇至是乃有持塼求售者初價猶廉漸且由數百增至數千然求者益眾出者益稀統計同人所得已數十百種矣竊思吾儒讀書必通小學金石者小學之一塼又特石之一耳然可以觀字體之變遷識六書之通借證紀載之得失攷地里之沿革者古之士弗能廢也蓋嘗考之漢建初二年立塼出邑縣署左居民壁上現街巷間殘塼半甓往往而有且所得附近城郭者多係漢塼則在當日實為邱墓之墟知漢時置縣定非今治晉義熙十年塼下端文曰晉宜太守趙泰和三年同出塼有前龍驤參軍諫議太中二大夫款識查晉書職官地里二志地名官名俱無足補晉書之闕宜邑漢為夷道縣漢末始置宜都郡水經注謂在夷道縣東四百步其故城即吳相陸遜所築者當即今治而明一統志謂夷陵州魏置臨江郡蜀改宜部郡似即今宜昌郡治據今晉永和升平塼及宋元嘉泰始塼或單紀宜都或宜都夷道並紀緣晉宋之世郡縣並置相去不遠則宜都郡治當浩酈注漢塼但紀年月間及作者姓名晉宋則並紀官爵里居緣魏晉已來已有立碑之禁歷代冢墓已難確指所在然得於治岸居民者多係漢塼當由岸圮所致知漢冢但於平原曠野為之至山麓高阜之區則多係晉宋間物訪諸父老猶能略指其處以本其先築室除渠所得且泰和三年塼係邑人鮮于氏增修祠嚴掘出細查形勢確有可據知當日已啟風水之說卜兆之文載在孝經而未有傳書營葬之術實自晉始歸於地一塼四言四韻疊用天年似銘似誄古邃可誦可補文體之遺至于字有通借畫有增損漢則隸猶存篆晉則真已兼行矣之鳳皇阜犖為傑宋之泰始瘦硬通神雖造作之始不記作書姓名而決非盡假諸工匠之手屢與劉子海門黃子好青謀梓之以永其傳志未逮也適固方伯韓侯觀察荊南下車以來政和民理復於案牘之餘訪求文獻時延劉子為幕賓得觀所藏塼文深加嘆賞謂凡古物出世雖什襲藏之終無壽理欲其壽也不如傳之且一人好之而不公諸世亦豈吾儒之所宜存心者因獨任剞劂之役噫此塼也傾圮沈沒於水者不知凡幾其散在民間者破屋斷橋荒村野渡之間風霜剝蝕兵燹蹂躪者又不知凡幾其掇拾於同輩者又不能靳其所愛以拒四方同志之求蓋隨得而隨失者又不知凡幾其幸得全存者特其久可過此以往焉保不盡散失乎今

觀察好古而能傳古是真能好古者也是塼之不朽何非

觀察之不朽乎而潘與諸君子十餘年來蒐輯之苦心亦可用是稍慰也已光緒甲午季秋月宜都朱德濬謹敘

荆南萃古編

凡例

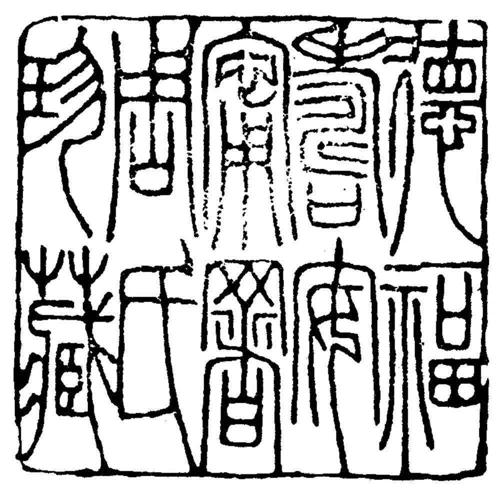
一此編所輯吉金甎文自商周以至北齊以存其古出他處者不錄以符荆南之例

一錞鐘鼎洗各器倣宣和博古圖式精繪形模備摹款識略附攷證於後疑者鈌之以待高明

一甎文以拓本摹刻古甎式多長方其横率得長三之一厚薄以分文之大小故不載尺寸甎文多在左側上端亦有三面有文其面背間有蕉葉斜碁等文餘皆麻布不盡注明同一甎而無異文及殘鈌異而甎同者只錄其一近来士夫珍賞間有偽造其或殘泐過甚字跡陋劣者概置不錄毋以滲漏為譏

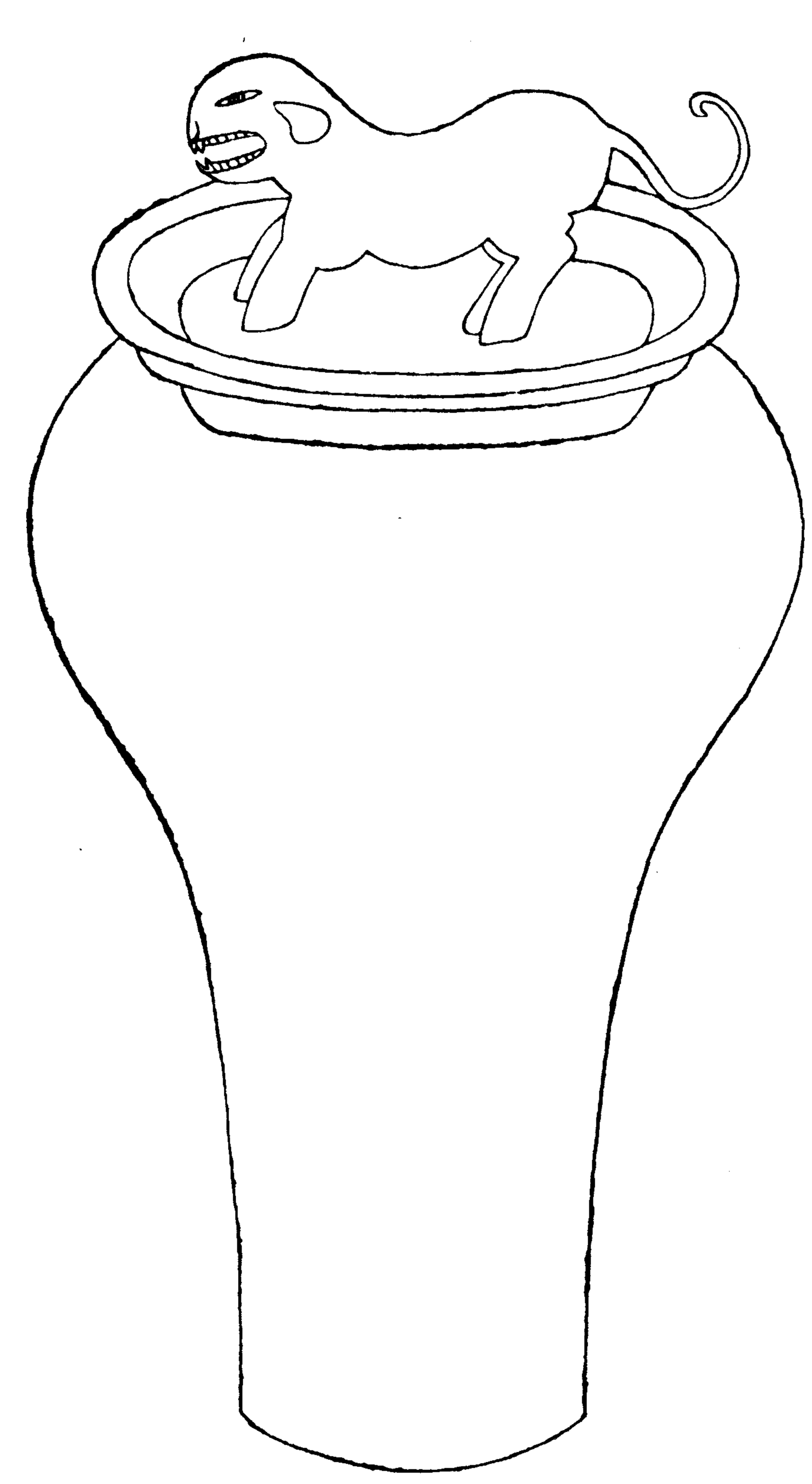
一各家收藏較夥者為宜都楊星吾廣文守敬朱喆仙明經德濬黃好青處士廷貞李賓臣太學之觀余介夫茂才和熙枝江曹彝卿大令廷杰暨懋琦與瀚七家編內只稱某氏藏此外單見者另為注明宜都得甎較夥惟闕攷證者注之餘不盡注其出他處亦另注明以簡文法

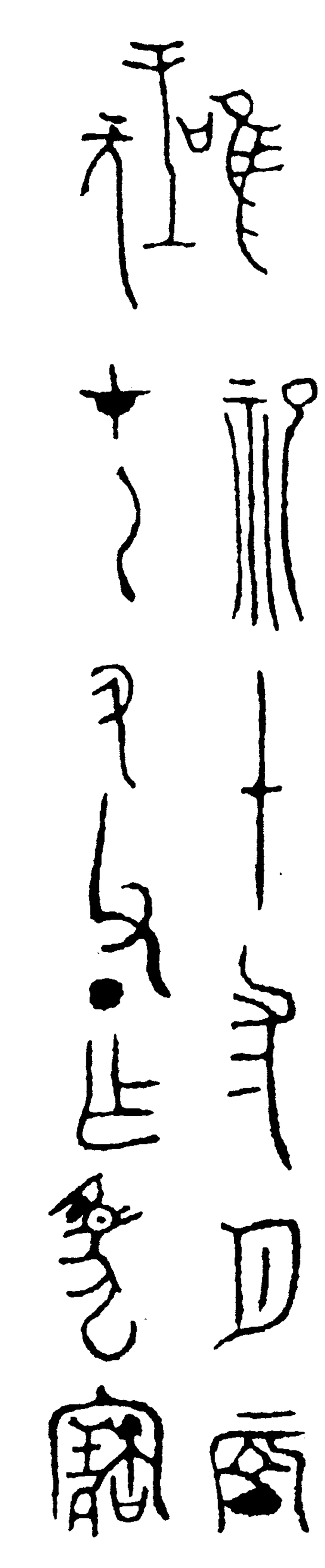
錢塘周懋琦韓侯氏
山陰劉　瀚北溟氏　同輯



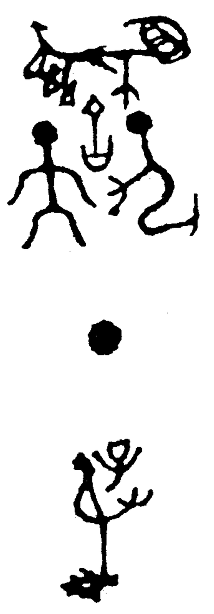
凡例

商虎錞





唯王元祀十有二月辰在乙丑父丁作虎寶



虎形　寶　子孫　丁　子孫

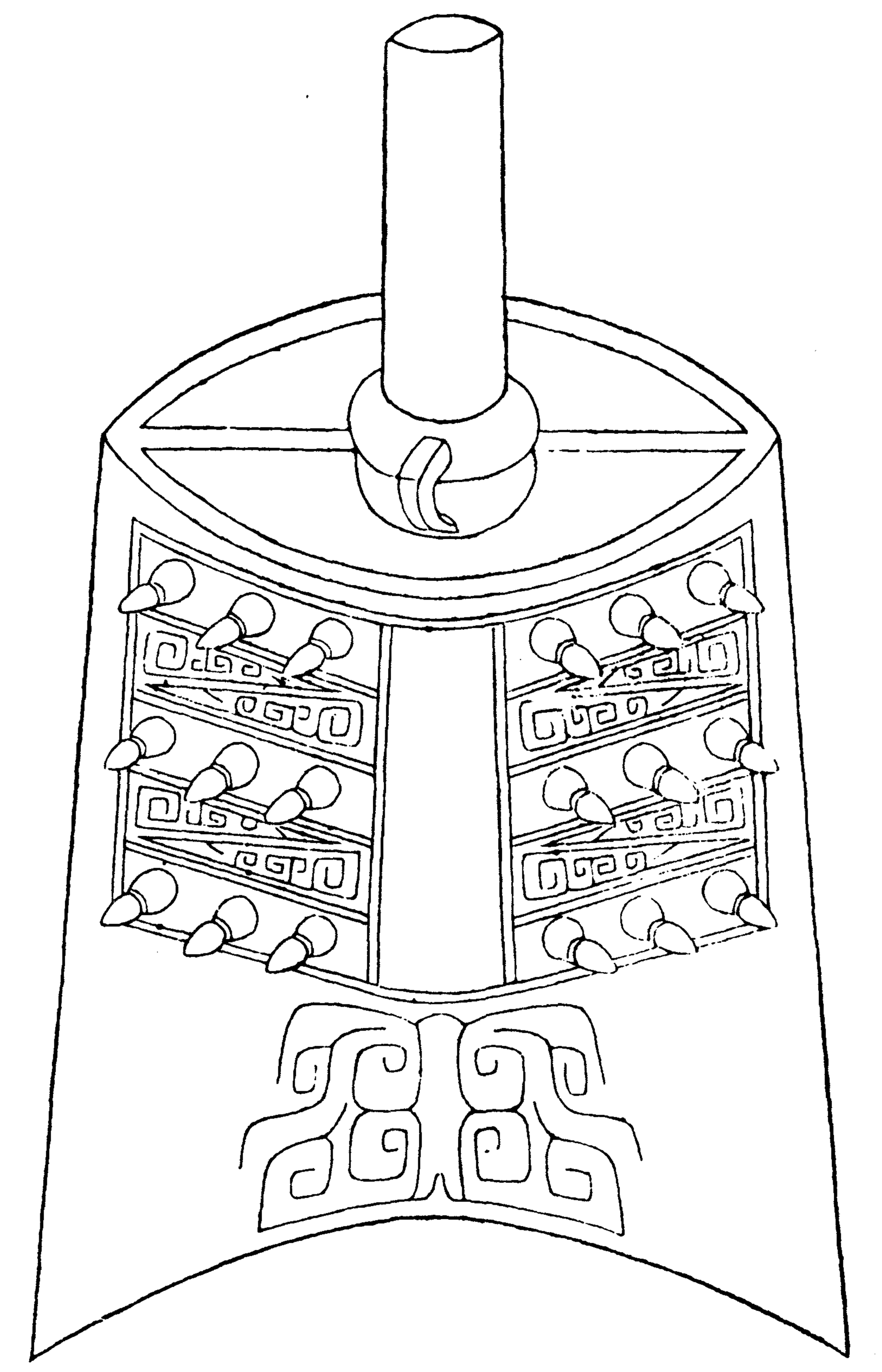
右虎錞高三尺許紐上銘二十三字（銘文拓本寫作一行直下茲分作兩行）曹氏所藏得於湖南石門縣與宜都毘連山中按商以十二月為歲首故伊訓曰惟元祀十有二月乙丑朔銘上子孫二字子坐孫立作授物狀下子孫二字在虎紐尾端蓋戒子

孫嗣守心之憂危若蹈虎尾雖子孫重見而各有命意子
爲父作則稱父以十干爲名字商人無貴賤皆同不必定
爲君也周禮鼓人以金錞和鼓注云錞〻于也圜如碓頭
大上小下樂作鳴之與鼓相和疏曰錞于之名出於漢之
大予樂官干寶注云去地一尺灌之以水又以其器盛水於
下以芒當心跪注以手震芒其聲如雷小師掌六樂聲音
之節與其和注云和錞于考工記韗人皃氏爲聲注云聲
鐘錞于之屬宋史廣漢什邡人段祖以錞于獻始興王鑑
其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩銅色黑如漆
甚薄上有銅馬以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器
盛水於下以芒當心跪注錞于以手振芒則其聲如雷清
響良久乃絶後周書斛斯徵傳徵以父勳累遷太常卿樂
有錞于者近代絶無此器或有自蜀得之皆莫之識徵見
之曰此錞于也衆弗之信徵遂依干寶周禮注以芒筩將

之其聲極振衆乃歎服徵乃取以合樂焉隋書樂志大業
中煬帝制宴饗設鼓吹依梁爲十二案〻別有錞于鉦鐸
古今樂録凡金爲樂器有六皆鐘之類也曰鐘曰鎛曰錞
曰鐲曰鐃曰鐸鎛如鐘而大錞〻于也圓如椎頭上大下
小所謂金錞和鼓也郭注山海經錞于樂器名形如椎頭
會稽記塗山廟中有周時樂器名錞于以銅爲之形似鐘
有頸映水用芒刺則鳴容齋續筆湻熙十四年澧州慈利
縣周赧王墓旁五里山摧蓋古冢也其中藏器物甚多予
甥余玠宰是邑得一錞高一尺三寸上徑長九寸五分濶八
寸下口長徑五寸八分濶五寸虎鈕高一寸二分濶一寸一分
并尾長五寸五分重十三斤紹熙三年予仲子簽書峽州
判官於長楊縣又得其一甚大高二尺上徑長一尺六分濶
一尺四寸二分下口長徑九寸五分濶八寸虎鈕高二寸五分
足濶三寸四分并尾長一尺重三十五斤皆虎錞也曹君得

此錞於石門距慈利縣五里山不遠其殆赧王墓中物歟瀚依
古法映水振芒聲震檐宇颯有風生之勢三代法物誠可寶
也東坡志林記宋史錞于一節云記者能道其尺寸之詳如此而
拙於遣詞使古器形制不可復得其彷彿甚可恨也爰摹繢形
模足補長公之一恨亦以證三禮圖景祐大樂圖之謬矣
光緒戊戌　瀚得虎錞一大與曹氏所藏等無銘虎首作巛文虎
背作北文五以漢建初尺度之高二尺八寸虎鈕高五寸八分身濶
三寸并尾長一尺八寸鈕下周圍有邊高出如盤即干寶注灌之
以水處也盤高一寸三分徑長一尺九寸濶一尺六寸盤下稍細如頸
圍四尺七寸頸下凸處圍六尺二寸八分下口長徑一尺二寸二分濶
一尺二寸四分銅質甚薄下口近邊處高起厚五分口内由口量上
一尺一寸銅高起三四分寬五分許環繞如帶即干寶注以芒
當心處也重今市秤四十六斤外面經人磨洗已見銅質色
青内則重綠深翠考其所自出長陽山中

商鹿鐘



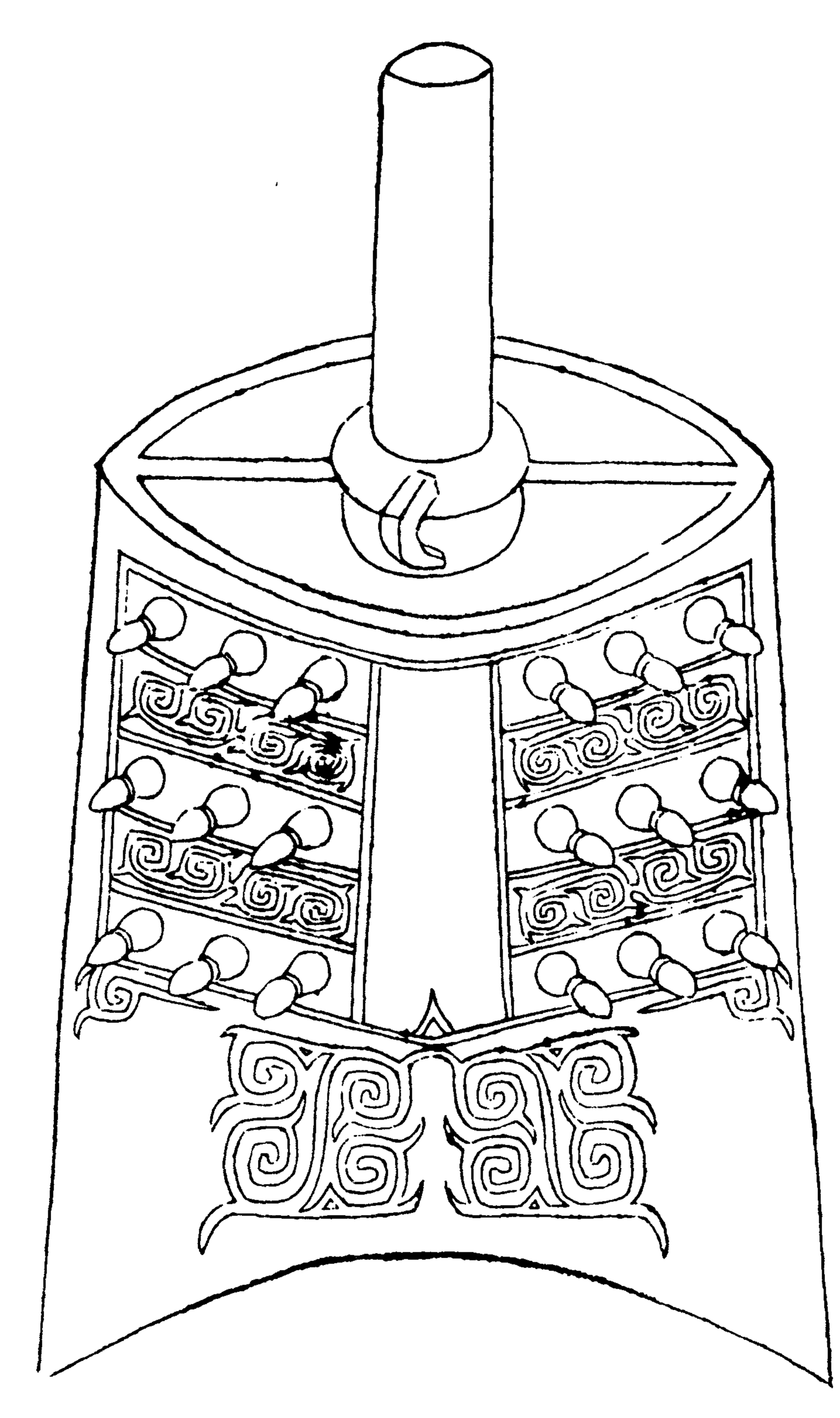


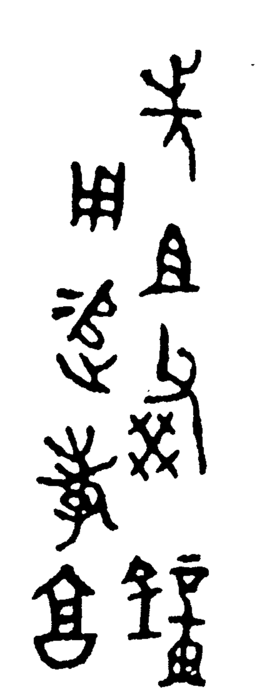
鹿象形

右鹿鐘左欒銘一字曹氏所藏此與下二鐘皆宜都沙灣取土得之按積古齋款識亦有此文字形微異王復齋釋鳴鹿得食呼其同類故詩雅有取焉此鐘以鹿為銘殆燕饗所用之器與吳侃叔云古鹿字通彔彔即祿也有田祿者始作彝器致書大傅大麓之麓訓為錄麓或作菉見周禮釋文知二字古通



商父癸鐘





先祖父癸鐘
用追孝享



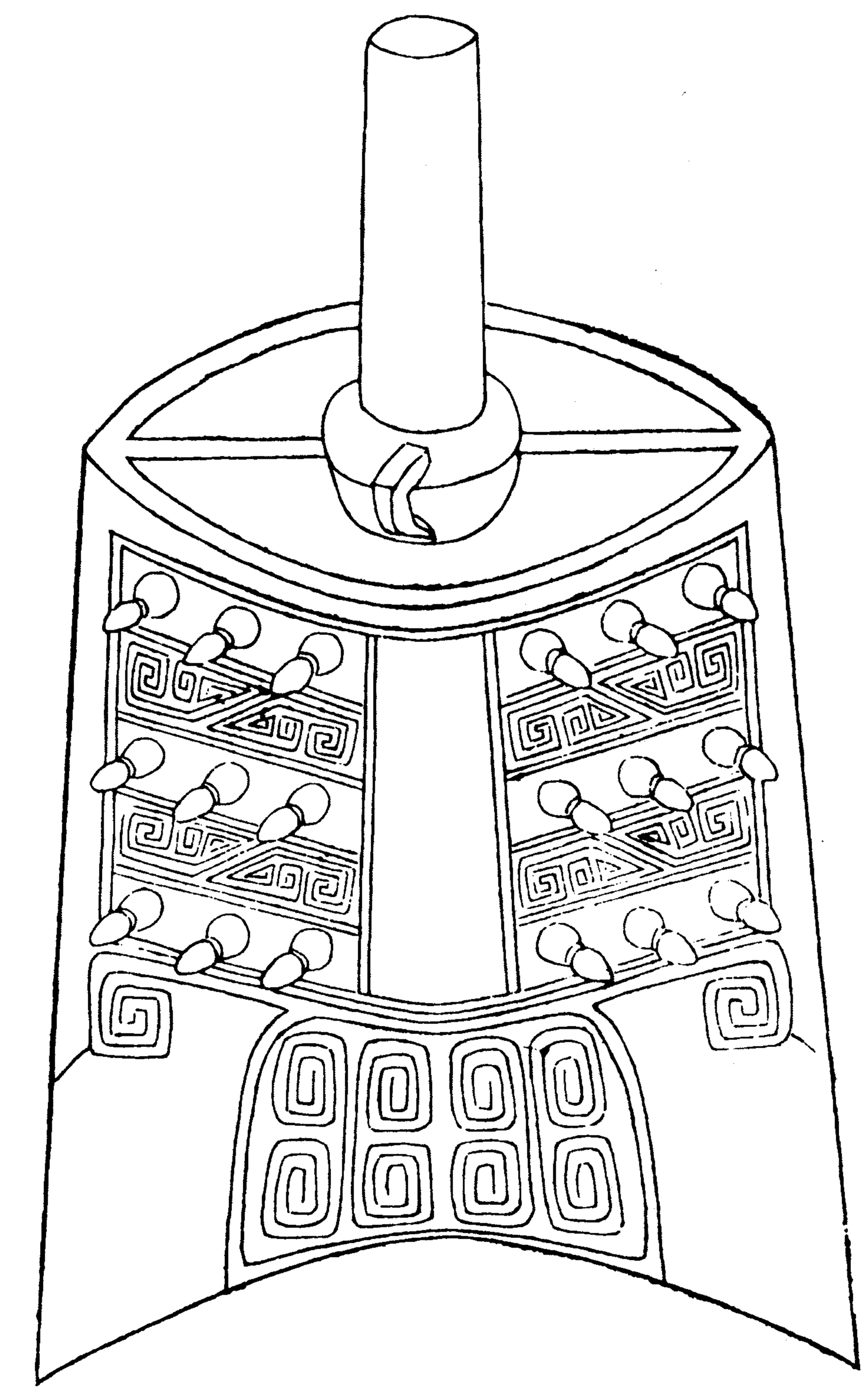
萬年
子孫永寶



丁亥
皃作
形

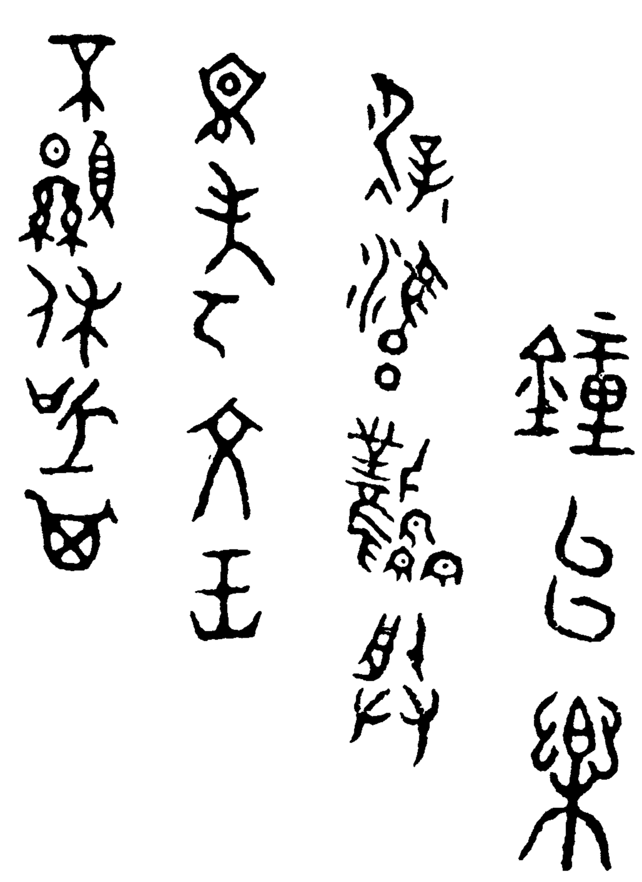
右父癸鐘銘十八字曹氏所藏銘曰先祖父癸益孫為祖作此鐘以追享也作字上象皃首形周禮考工記皃氏為鍾正字通皃入水不溺以名鍾工取虛浮之義此象皃形喻於斯乎燃琦釋曰丁亥皃氏作義亦通

周魯公鐘

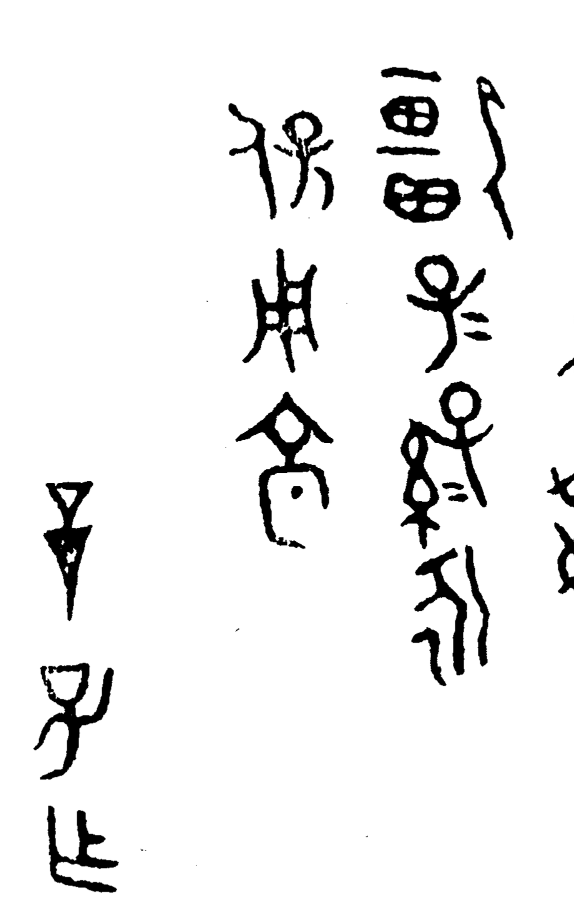




唯王五月既生霸
王既告武成令魯
公曰其鑄朕寶大



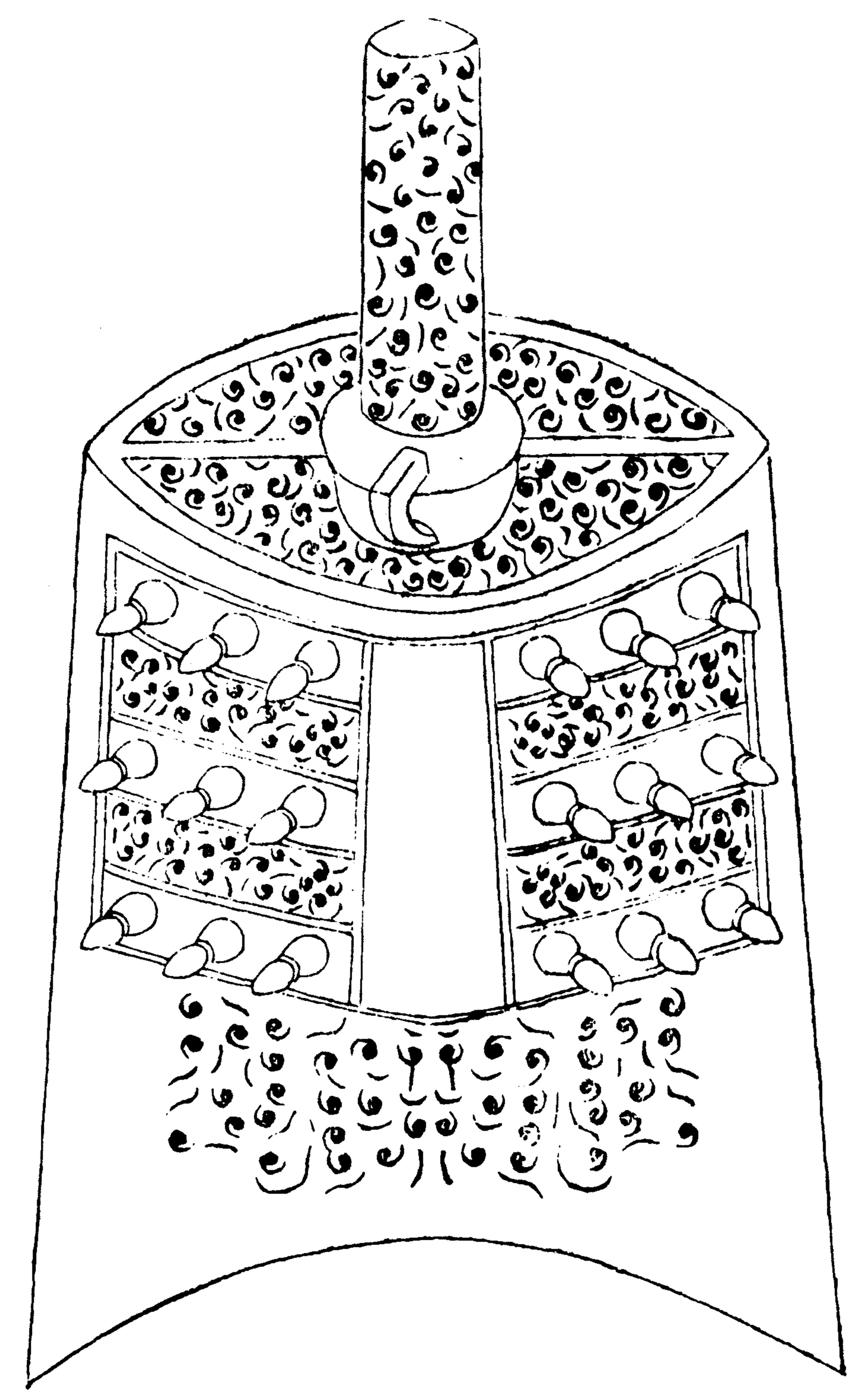
鐘以樂
辟雍對揚朕
皇考文王
不顯休命其

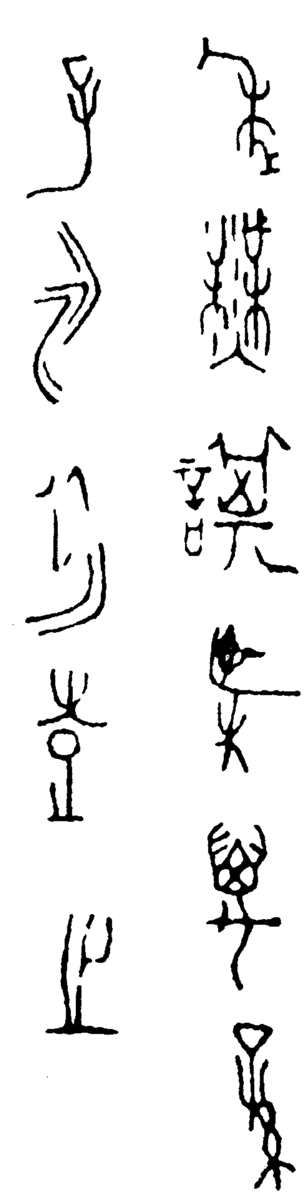


萬世無
彊子ゝ孫ゝ永
保用享
辛子占

右魯公鐘銘五十三字曹氏所藏阮芸臺先生云鹵古文魯東方濱海地多庠鹵故以爲名字與魯通按史記周本紀武王罷兵西歸行狩記政事作武成封諸侯班賜宗彝魯世家武王徧封功臣同姓戚者封周公旦於少昊之虛曲阜是爲魯公攷其銘識乃武王班賜魯公宗廟之器也對揚二字合文積古齋南宮方鼎與此文同辛子陰陽剛柔不相配未詳其義

楚王孫遺諸鐘





年無諆葉萬孫
子永保鼓之



唯正月初吉丁
亥王孫遣諸擇
其吉金自作龢
鐘中韵䱷揚元



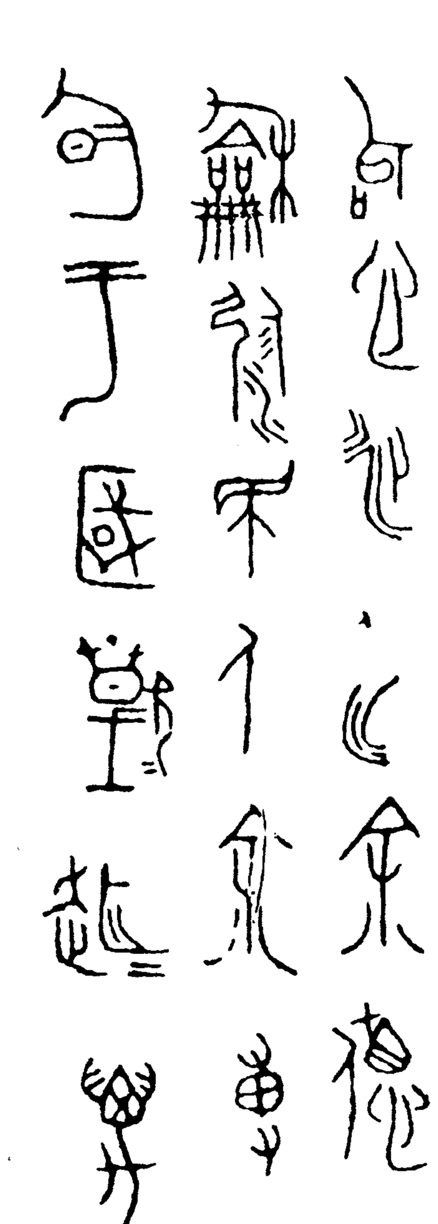
嗚孔煌用享以
孝于我皇祖文
考用蘄眉壽余



迺龍裯辟俾期
趩〻肅悊聖武惠
于政德惄于威



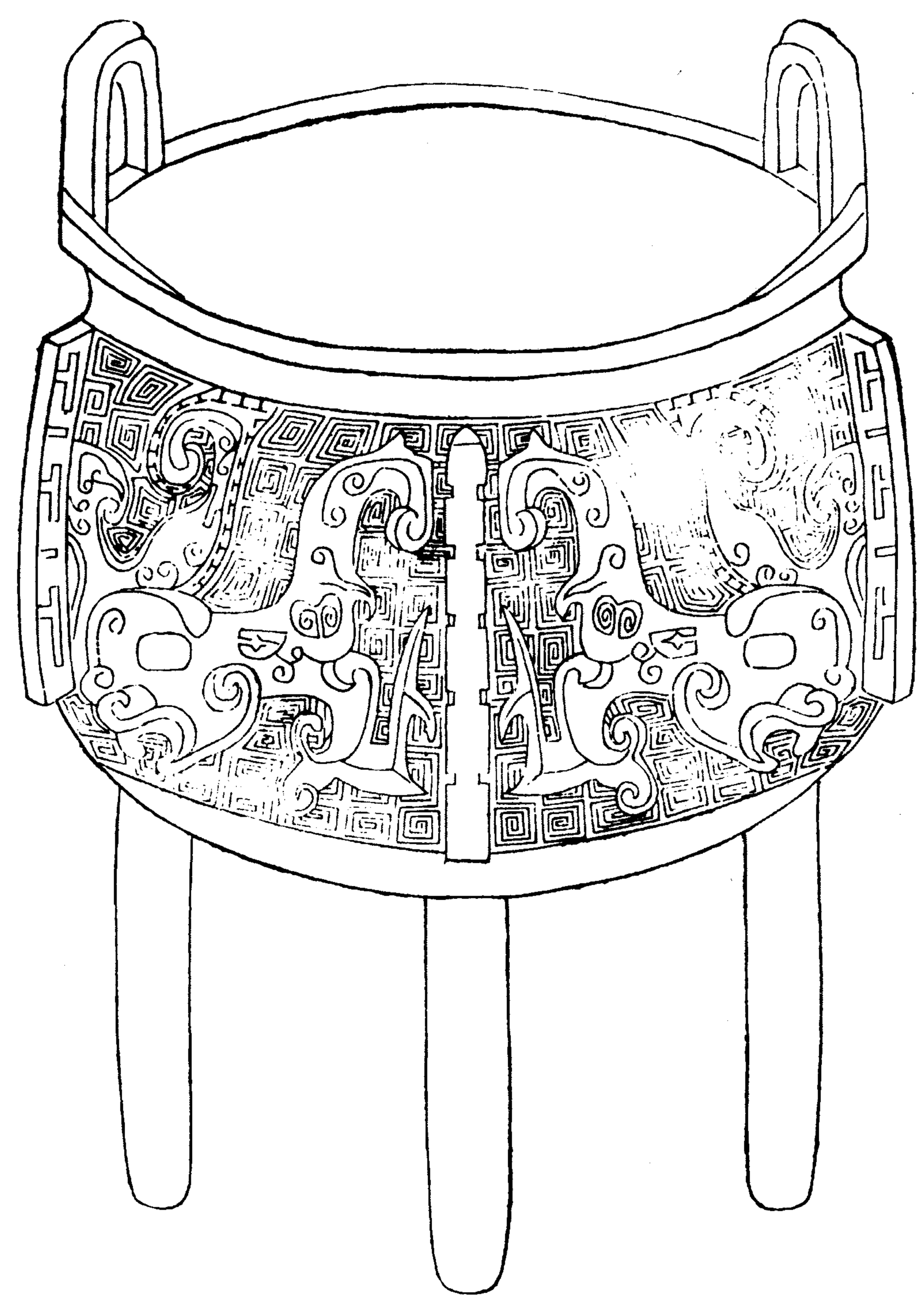
義誨猷丕飭闌
龢鐘用匽以喜
用樂嘉賓父兄
及我朋友余恁



以心延永余德
龢瀰民人余敷
明于國皷〻越〻萬

右王孫遣諸鐘銘一百十六字得之宜都山中器今在吳
縣潘氏攈瀚手搨本編入按諸作器者名也龍通作寵爾
雅釋訓皇王后辟君也天子諸侯通稱辟說文趩行聲也
石鼓文其來趩〻史記魯世家立齊歸之子裯為君是為
昭公楚靈王就章華臺召昭公昭公往賀賜昭公寶器已
而悔復詐取之按靈王三年大會諸侯於申會者十有
二國楚之得志於中國莫盛於此惟昭公稱病不往故成
章華之臺使遠啟疆召昭公以落之此銘余迺龍裯辟俾期
趩〻謂能寵召魯君其來趩〻銘功於鐘以孝享皇祖文
考用樂父兄朋友敘此鐘篆文工秀結體較長同於楚曾
侯鐘王子申盞古鐘每刻銘一面此兩面皆有刻款又與
楚良臣余義鐘同則此為楚器無疑矣

商辛祖鼎

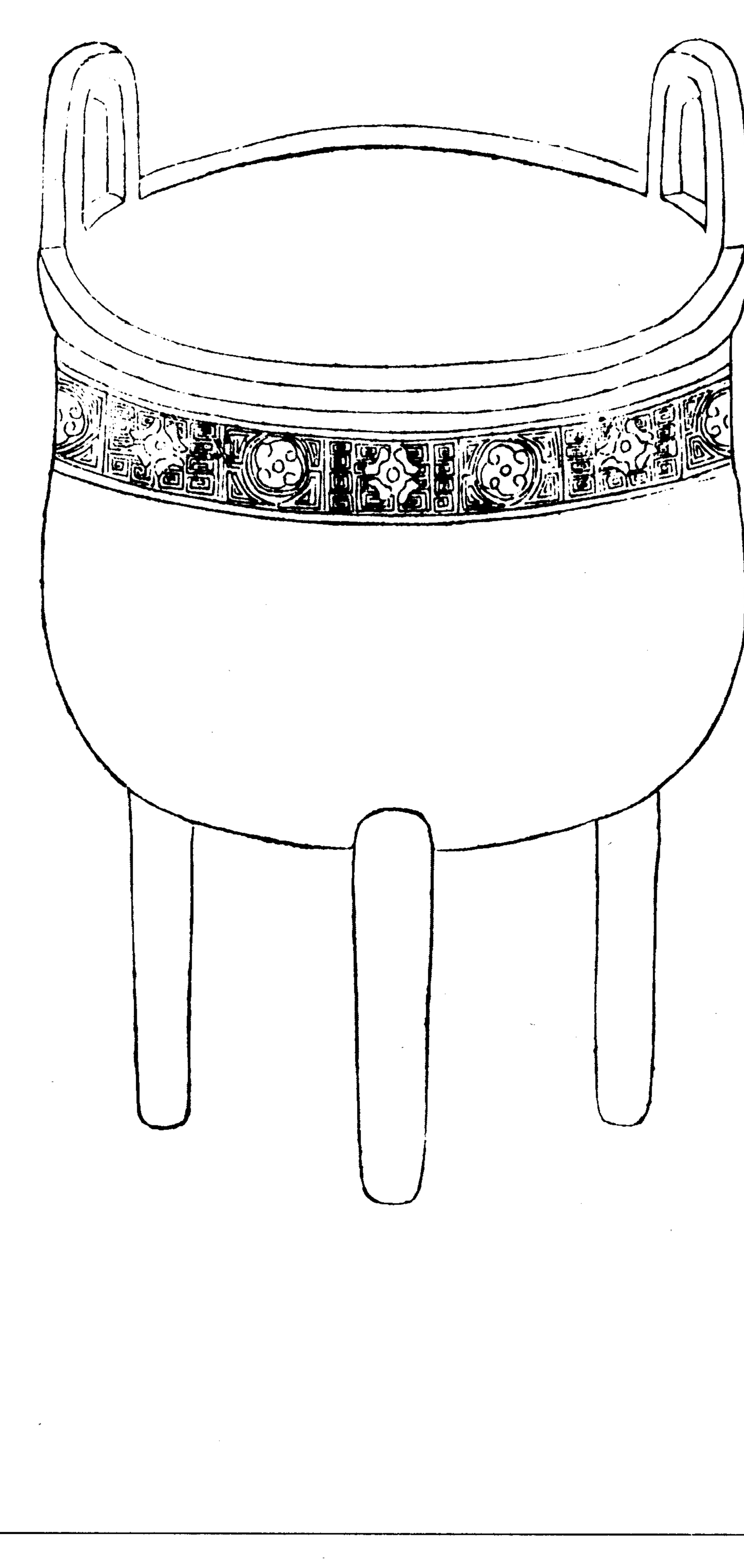


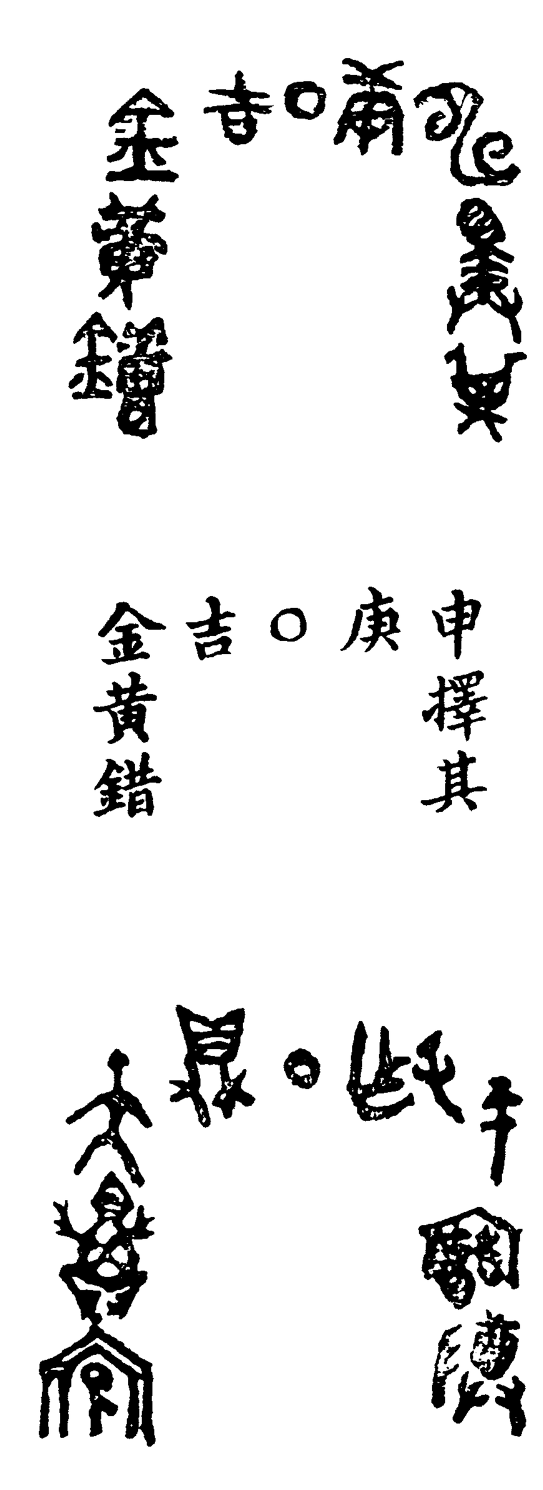


孫辛祖

右辛祖鼎銘三字爲嶰所藏得於荆州沙鎮市按孫辛祖
者孫作器以享祖辛爲祖廟主稱也商人以生日爲名商
十四代君曰祖辛或曰十干乃宗廟作器之次第

周辛父鼎



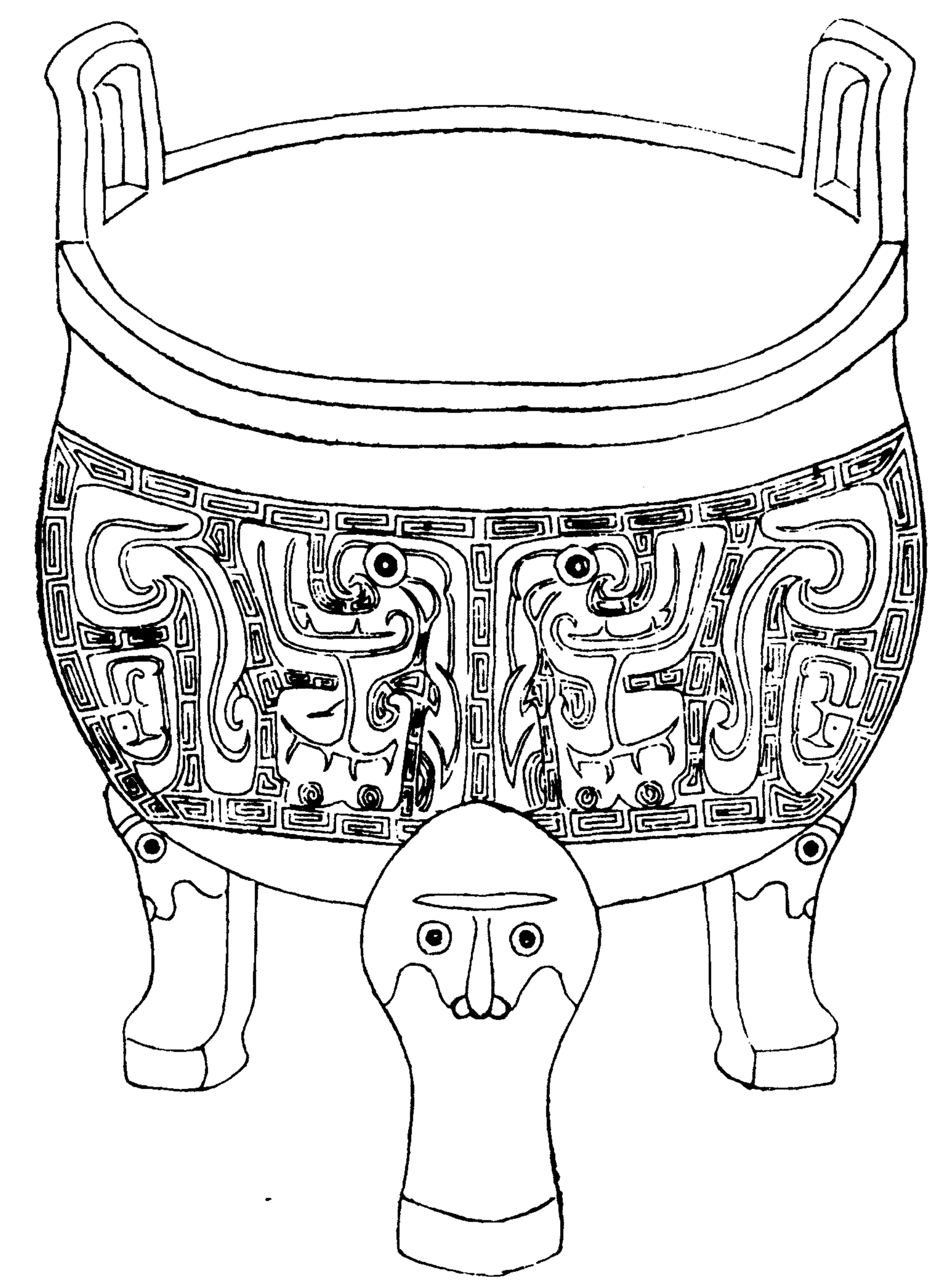


申擇其
庚○吉
金黄錯

辛寶尊
父占○鼎
子孫重屋形已

右辛父鼎銘十七字懋琦所藏此與下二鼎皆宜都沙灣
取土得之按阮芸臺先生曰□是宗廟重屋之形吴侃叔
云下一字薛氏書一器作□與此同四器並作㠯即巳字
巳古通祀易巳事遄往虞本巳作祀祀巳也訓見釋名此
廟中祀器銘在鼎耳亦罕見也

周鼎

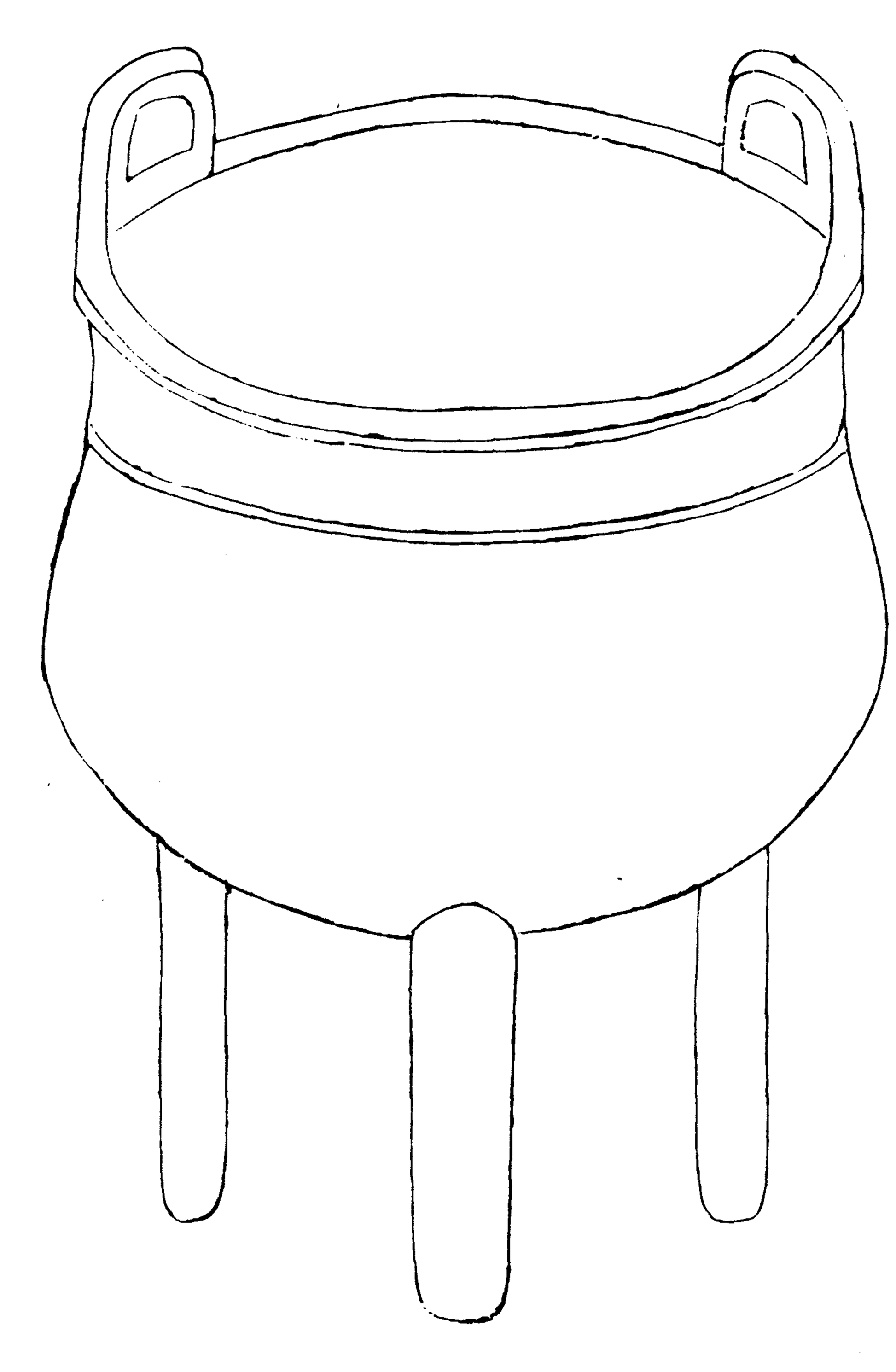


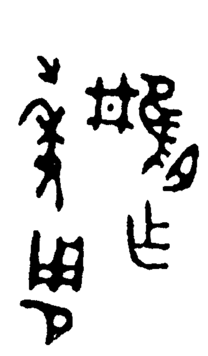


乍□寶
尊彝
子孫

右鼎銘七字曹氏所藏次字不可識或釋爲父戊合文姑闕之彝者常器也器之總名

周伯鼎

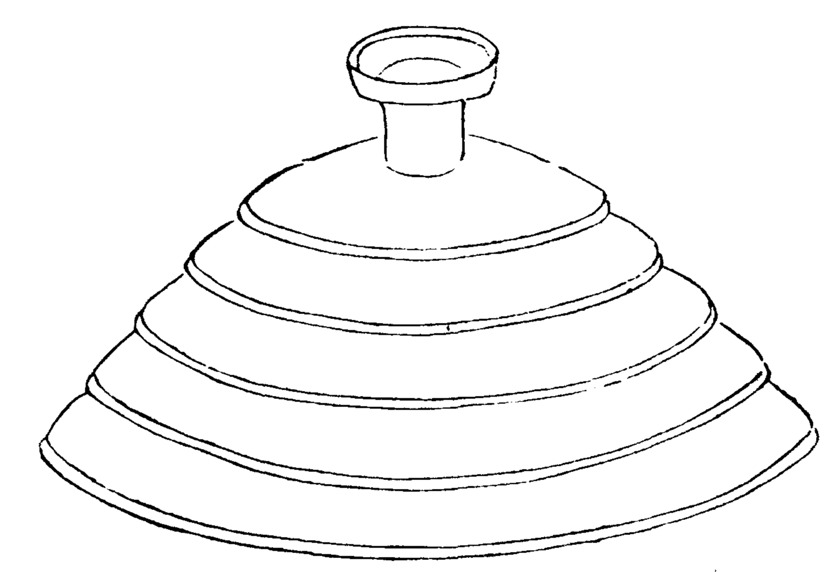


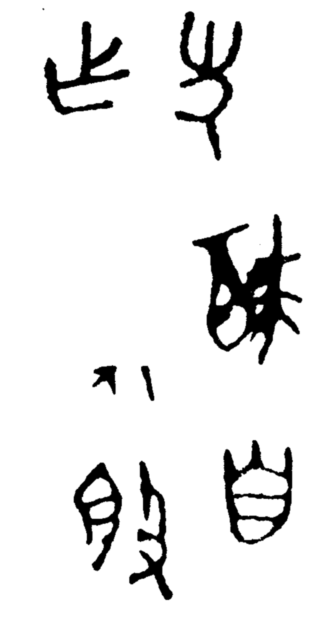


唯伯乍
其
萬年用□

右伯鼎銘八字爲瀚所藏末一字剝蝕難辨

周史敦盖



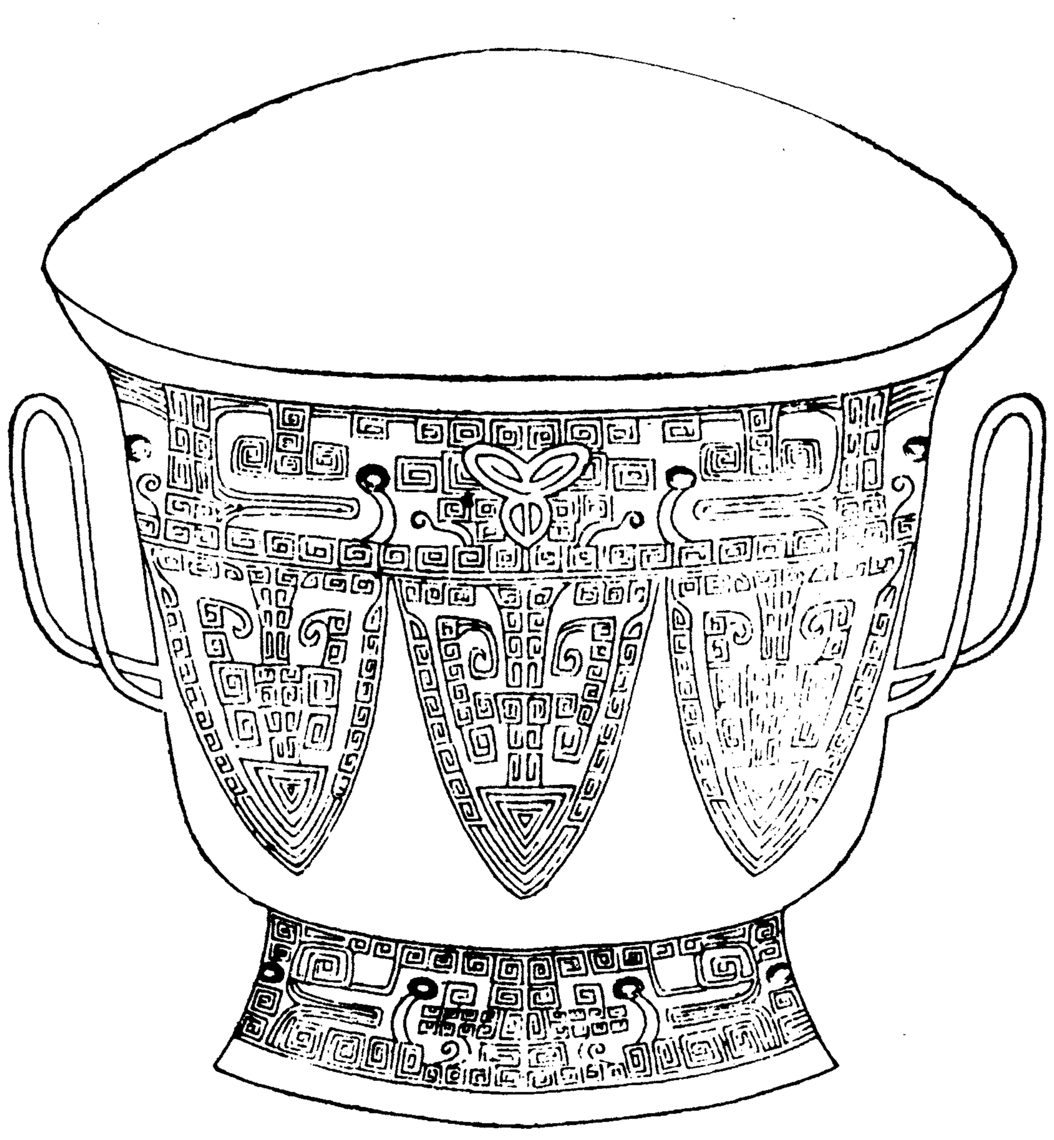


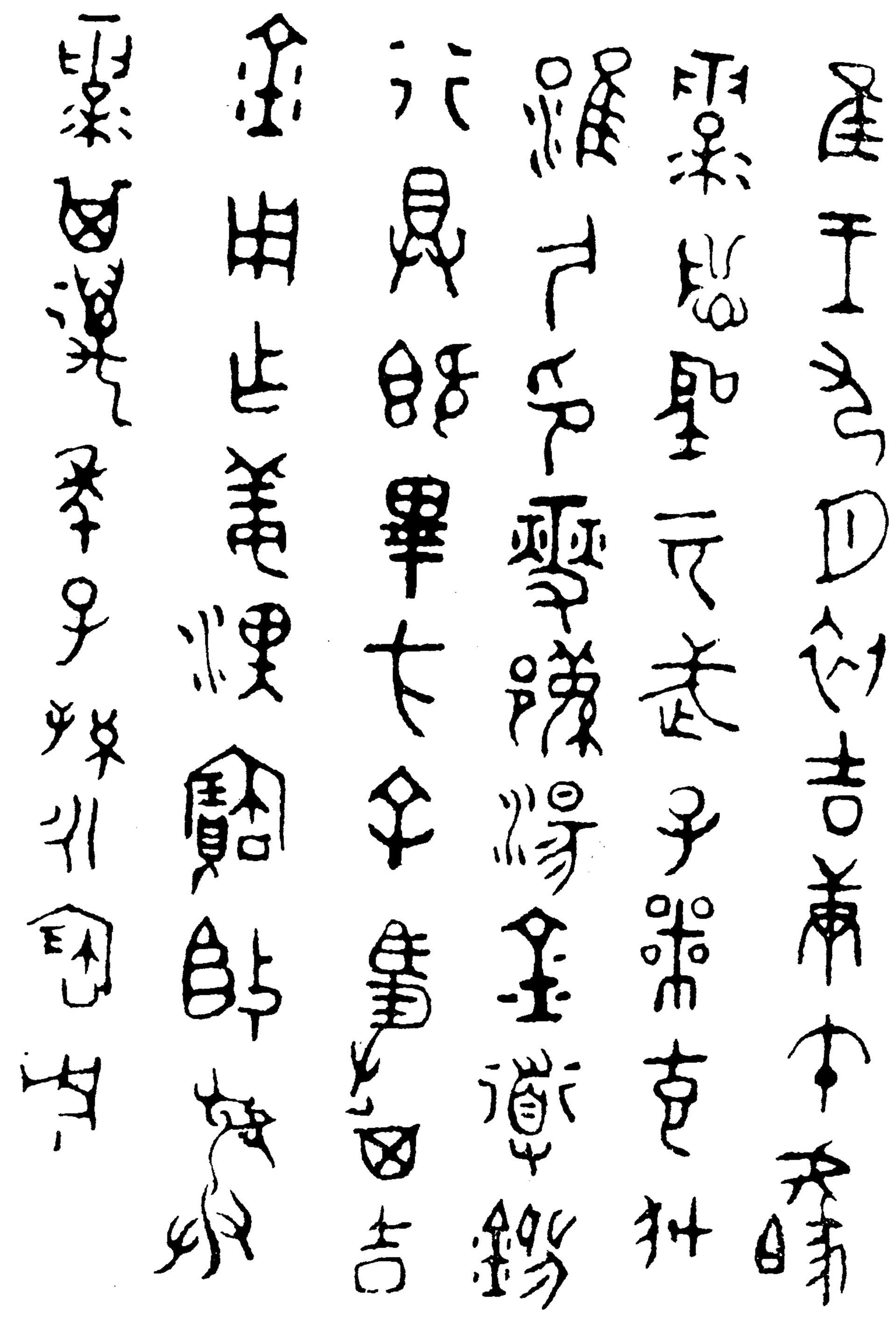
史□自

𠂤□敦

右史敦盖銘六字朱氏所藏剥蝕不可識者二字史下一字是作器名或釋作蘇亦未可定姑闕疑史官或以史為氏族所謂官族是也

周虘伯霰敦





隹王九月初吉庚午虘白

霰搃聖元武子業克狃

淮節抑燮谿湯金衞鏐

行具既畢方余擇其吉
金用作姜湼寶敦彝
霦其萬年子孫永寶用

右㾓伯霦敦銘五十三字校江張春陔侍御盛藻藏得於江
陵賢庫葉東卿志詵先生云此與阮氏鐘鼎款識載曾伯霦
簠同為一人所作九月初吉庚午幹支同霦名同惟銘辭互有
詳畧簠為祀皇祖文考〻器敦為祀姜湼之器自不同也所
異者簠作曾伯敦作㾓伯曾即鄫㾓伯合文簠元字下有
重文敦無之簠作孔敦作子皆未可强解悊聖元武似紀先
德克□淮節似紀建績之地湯金導鋈當是賜金以備行
具之餘者造器耳方字體与簠文異或左或右古文習見余
餘省文爾雅黃金謂之璗其美者謂之鏐湯璗省文導訓
治也簠文亦是道鏐釋者誤為賜金二字合文又以畢方俾非
是附以證之阮氏載有遲作姜湼簋姓稱相同與此無涉竊
意湼亦婦氏之俗稱如妻稱鄉里之類未敢臆斷也

陶齋吉金錄

據清光緒三十四年石印本影印

陶齋吉金錄叙

古無箸錄吉金專書有之自兩宋始皇祐始命太常摹歷代器款為圖三館之士不能盡識呂大臨攷古圖十卷成於元祐壬申李公麟善畫者古取生平所得及聞睹者作為圖狀名攷古圖及大觀初迺倣之作宣和殿博古圖三十卷紹興中薛尚功為款識二十卷又續攷古圖五卷亦成於紹興季年作者佚其姓氏乾道中王順伯輯鐘鼎款識僅五十九器而箋識絶精薛王之書第句橅文字攷古博古圖則兼繪器形者也本朝乾隆中命儒臣編西清古鑑西清續鑑寧壽古鑑三書

詔曰邃古法物歷世恒遠稽乎可見三代以上規模氣象我朝家法不尚玩好而内府儲藏未嘗不富以游藝之餘功寄鑑古之遠思其書閣衍博大奚啻駕宋人諸圖而上之自時厥後名臣耆獻紛流覽風鑒别攷證日益精覈其尤著者阮文達之積古齋鐘鼎彝器款識吳荷屋之筠清館金文吳子苾之攈古錄吳退樓之兩罍軒彝器圖釋潘文勤之攀古樓彝器款識宗室伯羲之鬱華閣金文皆以根據典禮流傳古文稗益經訓為宗旨專精之學名足名家兩罍攀古最後出器必有圖足資攷鏡文勤之言曰鐘鼎彝器之學萌芽於漢昌

於宋極盛於我
朝蓋考據之學至
國朝而益精而三代文字不盡傳
於後世惟金文僅有存者其有功
於經義至鉅非無文字形式而目
治之則考證為無據世或艱為玩
物表志是未窺昔賢樸學之門徑
也余叅歲官京朝簿領之暇輒事

搜討稍稍有得繼之官秦中古帝
王之都多重寶彝器往往朝出墟
壟夕登几席西北土燥故字蹟花
紋完整者多摩抄屢眷心賞殊愜
洎移節鄂湘東下三吳或新發於
土或得之舊家物聚所好時復增
益昔許叔重謂郡國往往於山川
得鼎彝其銘即前代之古文王文

敏嘗為余言金文字多者可敵真
古文尚書百篇之一治今古文尚
書非得此無以為同時佐證綜觀
古今碩儒之論知金文之為用殆
古之所先也而圖象與銘識並重
者易曰形而上者謂之道形而下
者謂之器備物以致用而古人之
制作存焉禮曰物勒工名以考其

誠其銅文刻鏤精審繳密者皆良
工之誠意所周流貫澈也至於樸
厚渾深之致雖小物莫不皆然而
非後世膚巧曲慧者所可同語識
者謂鐘鼎款識通乎六書制兼
乎三禮可見斯詣之尊矣而著錄
焉可已也爰彙所藏都為一編最
三代器三卷秦漢以下器四卷又

南北朝已來造象一卷通三百五十九事釋誼必信象形必精絜量圖徑尺寸必詳庶幾託徵尚袪目論焉夫古器物之存於世蓋寡矣兩宋私家著述或未必皆已物迨樓文勤皆已物又為數不逾數十余所儲蓄視二公稍過之書成之後不復從事訪求期於傳古匪今多也是書之作商訂體例者義州李葆恂即墨黃君復丹徒陳慶年繪圖者丹徒管琳歙縣黃廷榮磬理輯錄則三河郝萬亮致力最勤例得附名以傳光緒三十有四年歲次戊申十月浭陽端方

陶齋吉金錄總目

卷一
柉禁全圖 分圖 鐘 鼎
尊 彝

卷二
敦 卣 簠 簋 鬲 甗

卷三
壺 投壺 鐎壺 罍 爵
觚 觶 斝 盉 匜 盤
戈 戟 劍 矛頭 斧
句

卷四
詔版 權 量

卷五
罍 盉 刀 鼎 劍 戈

卷六

鍾 鈁 銷 壺 棓 洗

鐙 鐎斗 符

卷七

銅鼓 銗鏉 鈎 勺 柄

環刀 矢鏃 彈丸 朱提

尚方銅器 弩機 鏡 鈴

鏵 盤 香鑪 釜 銀鋌

犂 鍑 犂笵 銅甑 鋺

卷八 坿

銅造象 銅造象碑

陶齋吉金録卷一目録

柉禁全圖 分圖列下

柉禁

鼎卣一

鼎卣二 銅勺坿

鼎尊

父乙盉

妣己觚

子掃帚斝

父乙尊

犧形爵

祖癸角

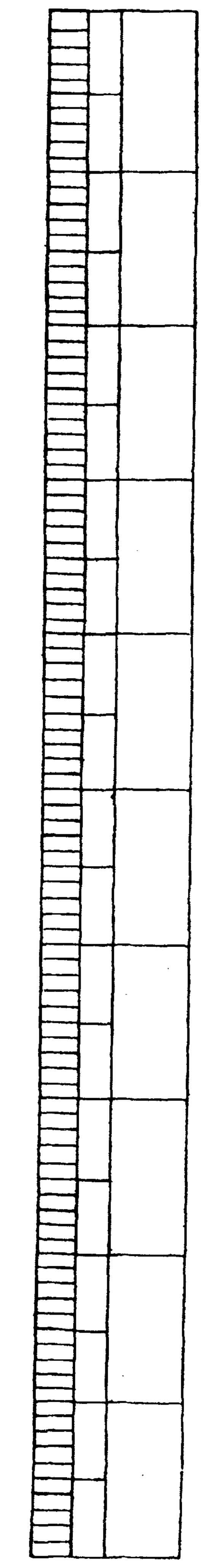
父甲觶

雷紋觶

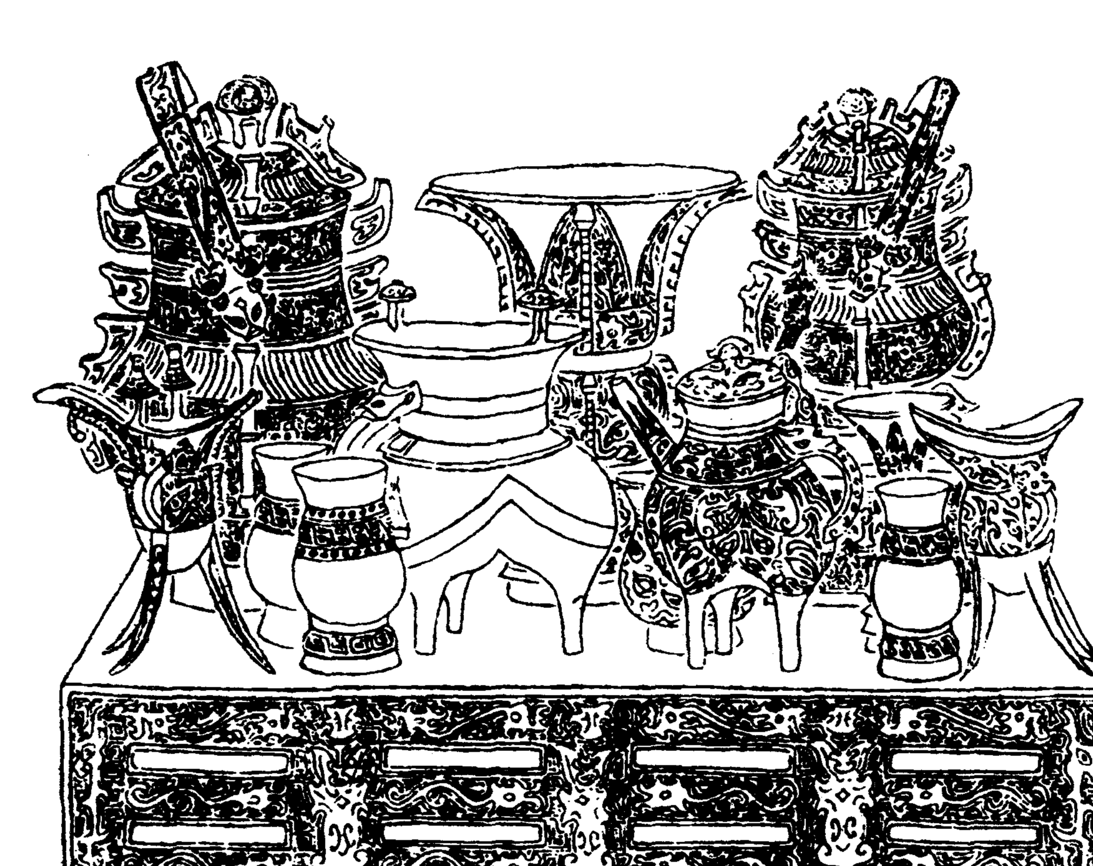
邾公釛鐘

邾公牼鐘

漢建初尺式

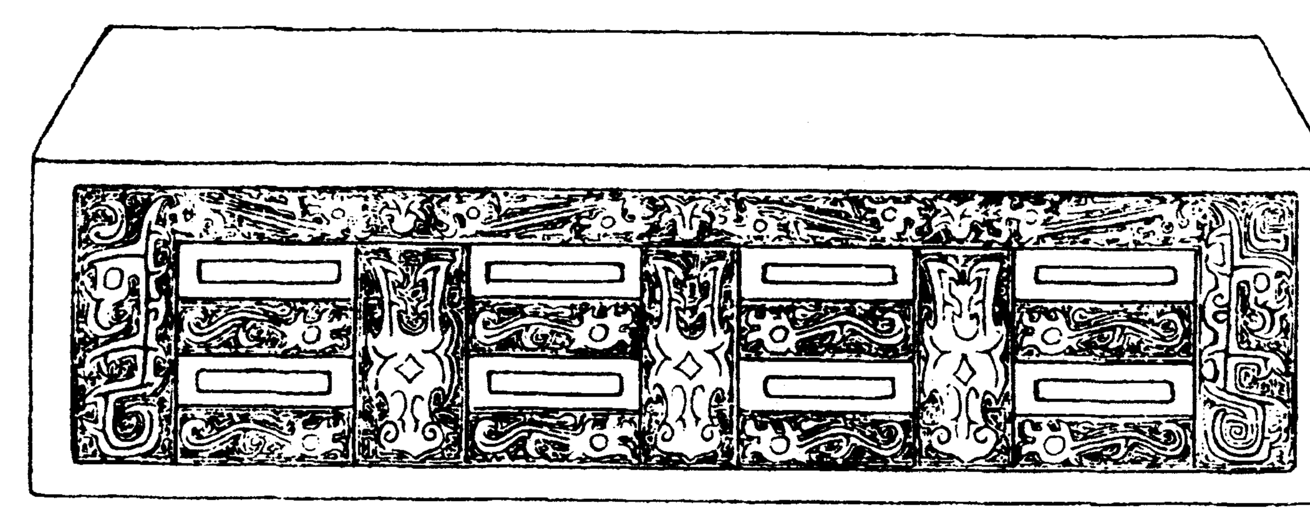


柉禁全圖



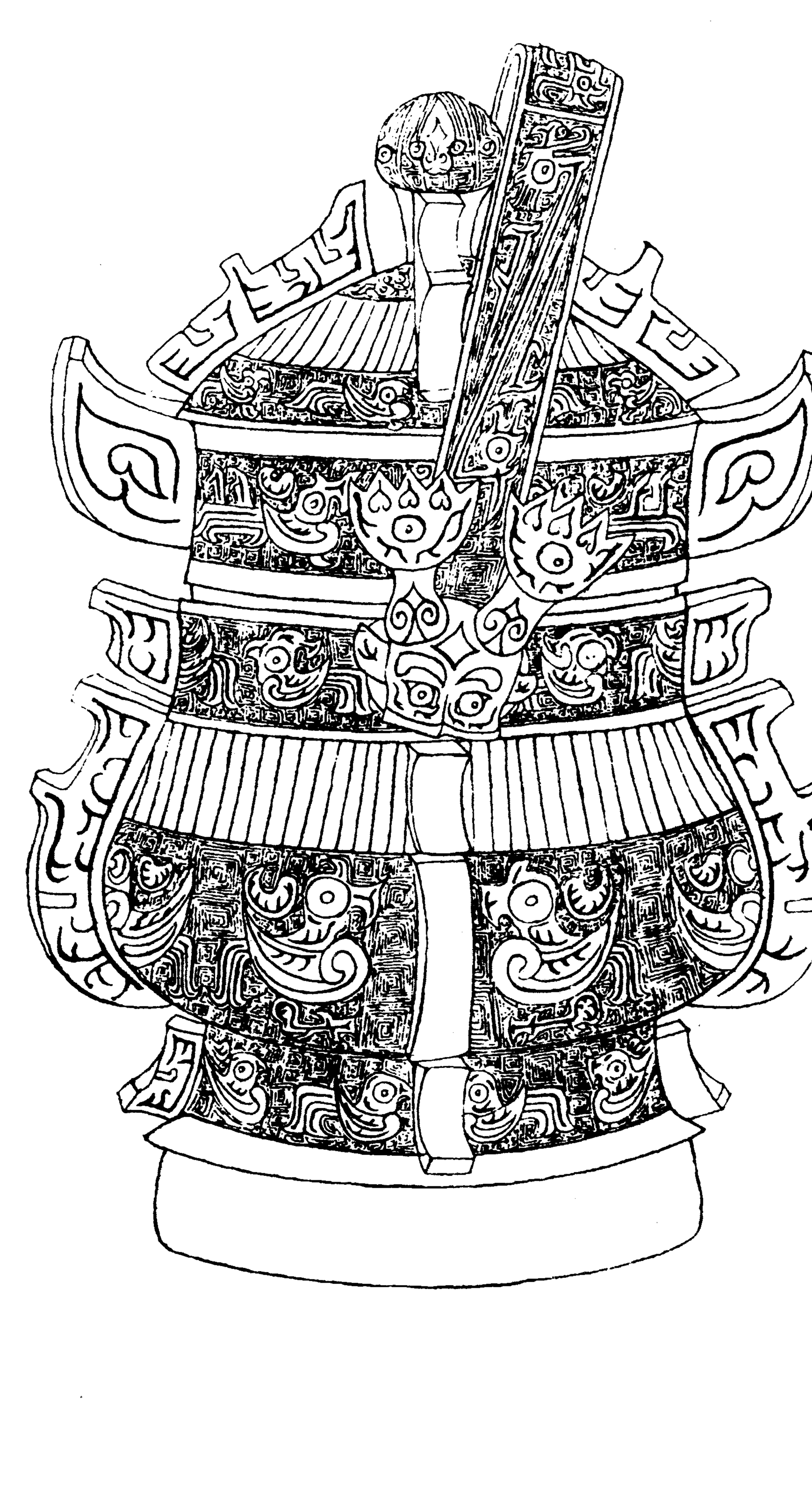
右器於光緒辛丑秋陝西鳳翔府寶雞縣三十里鬬雞臺出土

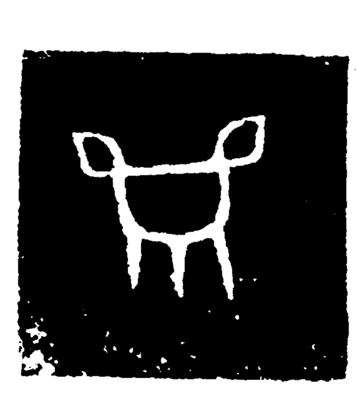
柉禁



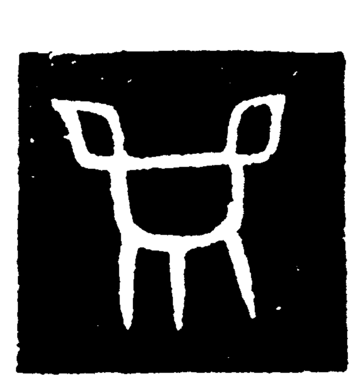
右高八寸長三尺八寸五分廣二尺

鼎卣一





蓋

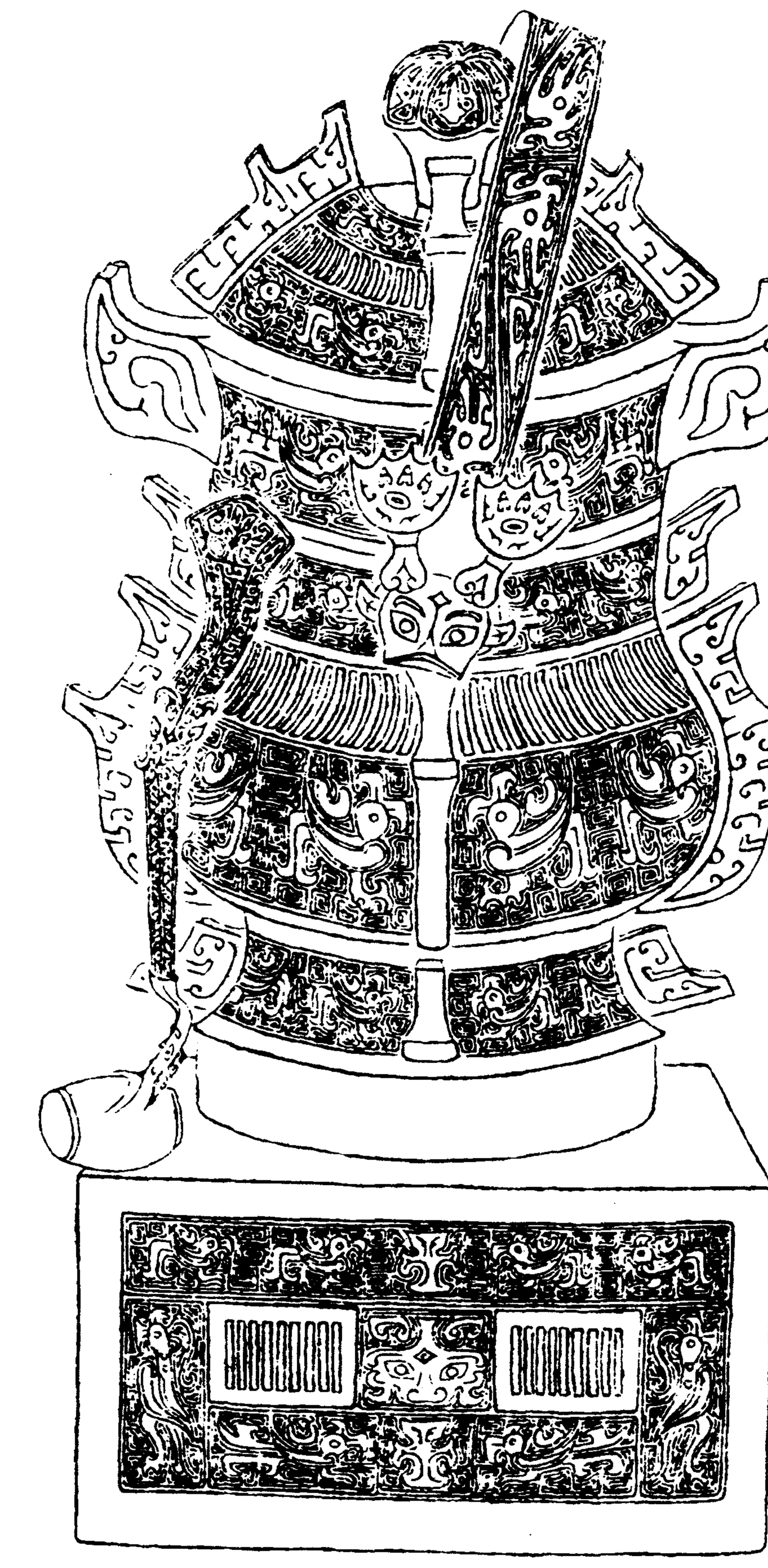


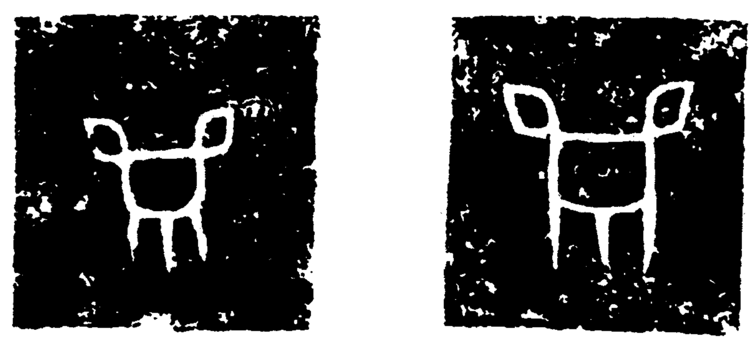
器

右通蓋高一尺九寸一分深一尺一寸口徑長五寸四分強濶四寸一分腹徑長一尺一寸七分濶四寸八分

鼎卣二

銅勺附

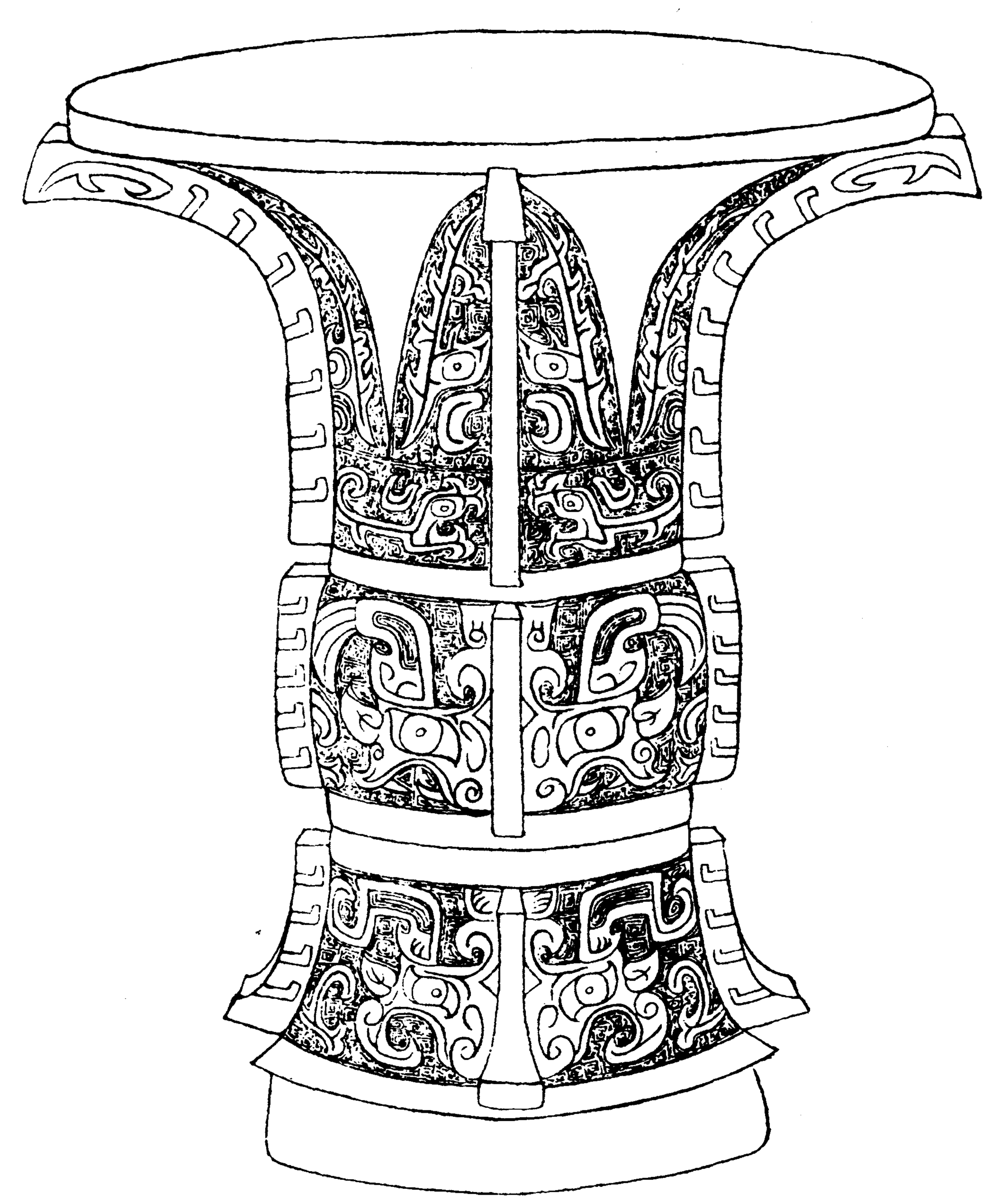




蓋　器

右連基通高一尺九寸四分口徑長五寸五分濶三寸八分腹徑長八寸二分濶六寸九分基高四寸徑九寸二分銅勺出土時即在此卣之内故坿畫卣旁

鼎尊





右高一尺四寸一分深一尺四分口徑一尺一寸六分腹徑五寸二分

父乙盉





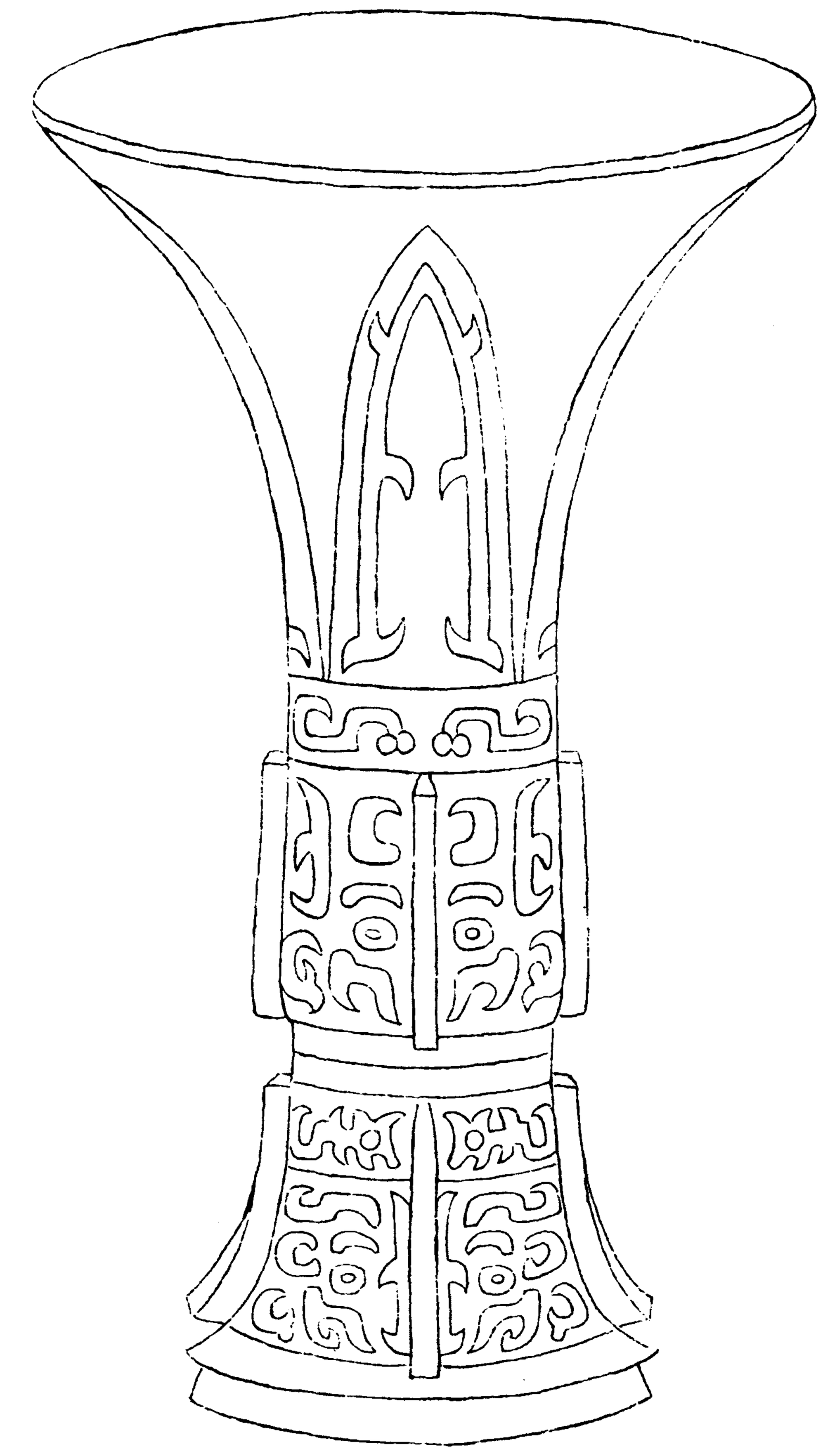
蓋



器

右通蓋高一尺一寸七分深六寸五分口徑三寸三分腹徑四寸五分有流有鋬

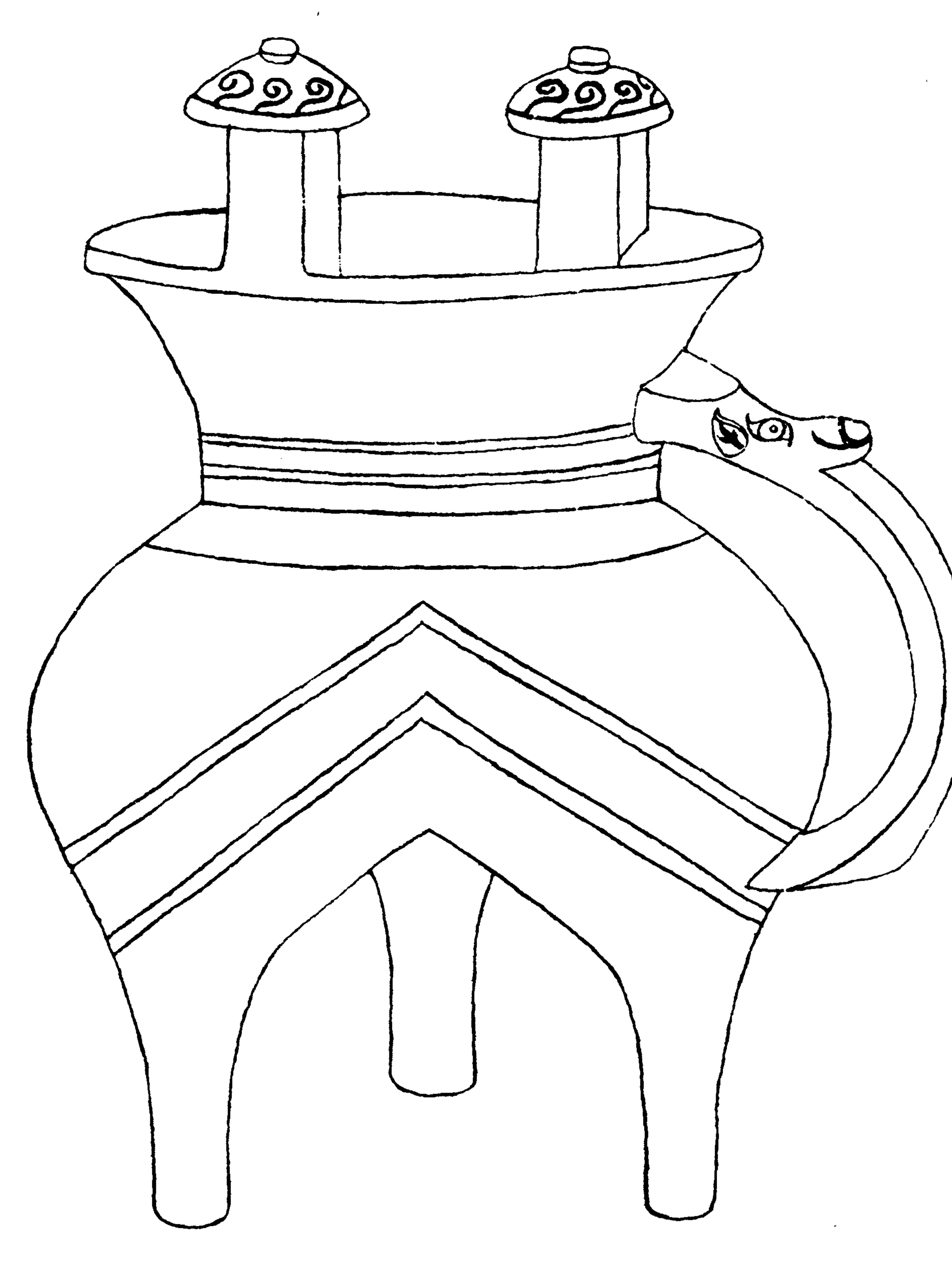
妣己觚





右高八寸八分強深六寸一分
口徑五寸六分

子掃帚斝





右高一尺一寸三分深七寸五分
強口徑七寸二分弱腹徑七寸
五分

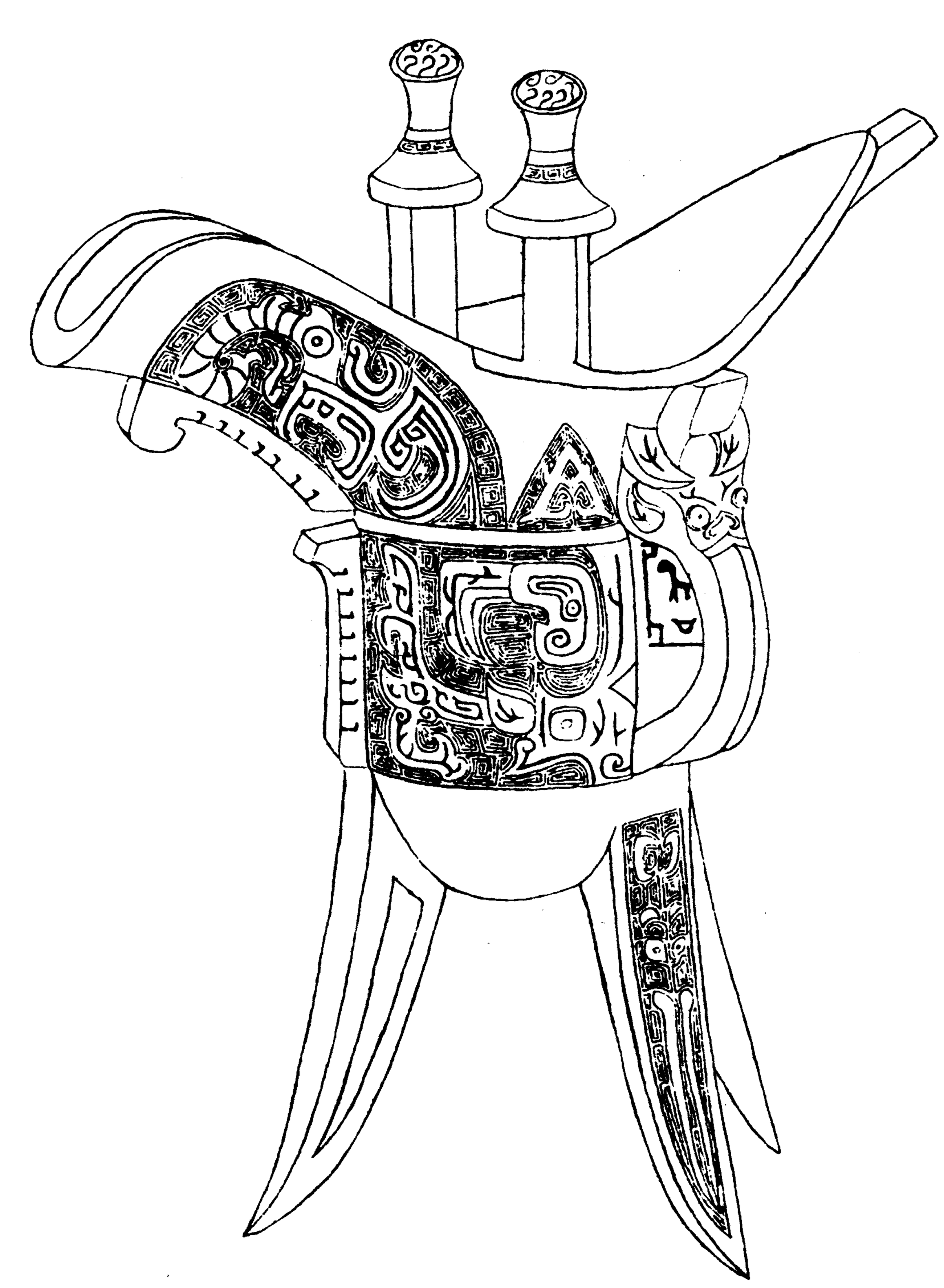
父乙尊

原形





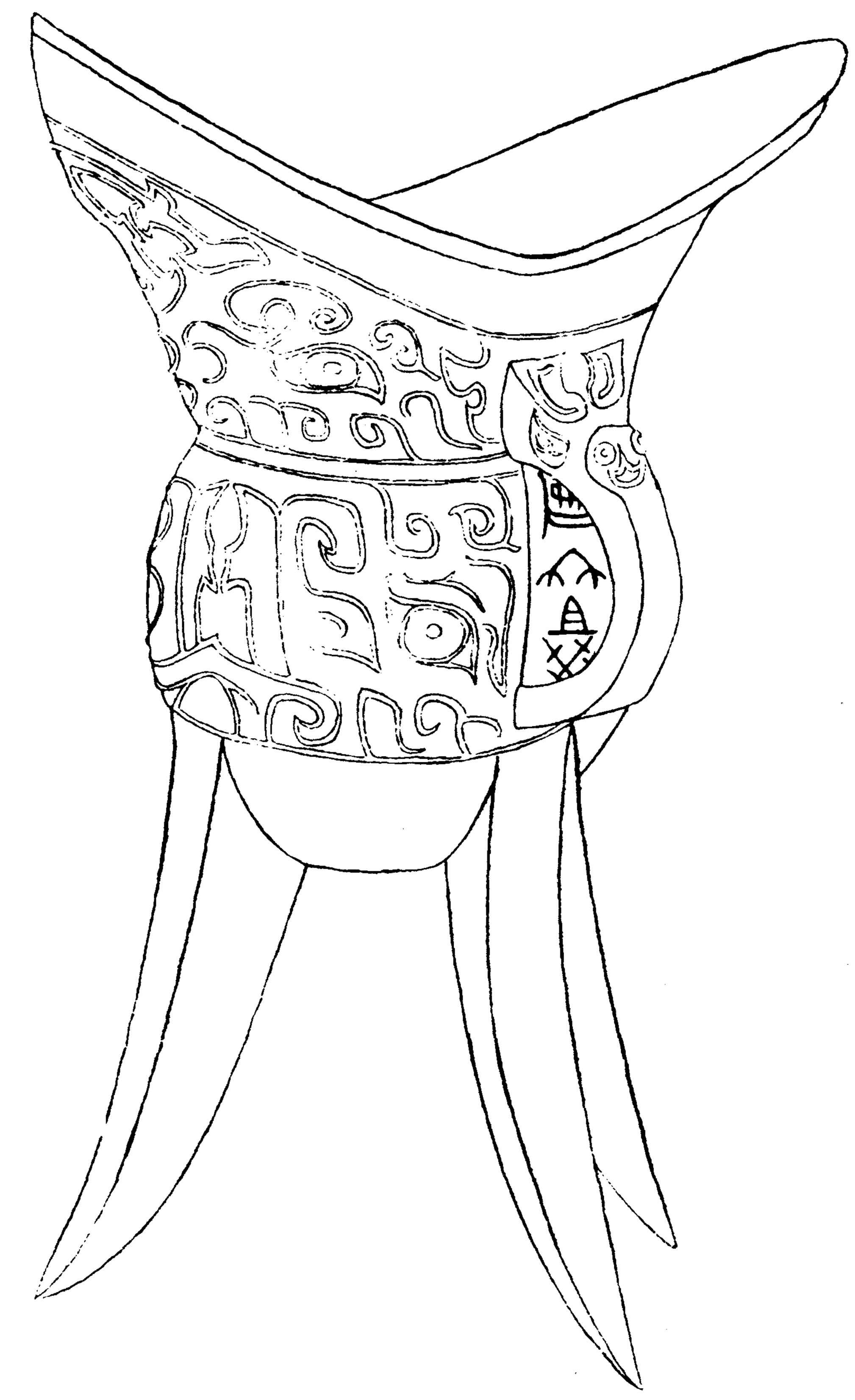
犧形爵





右高八寸三分深四寸四分強口徑長八寸七分闊四寸一分強有流有鋬

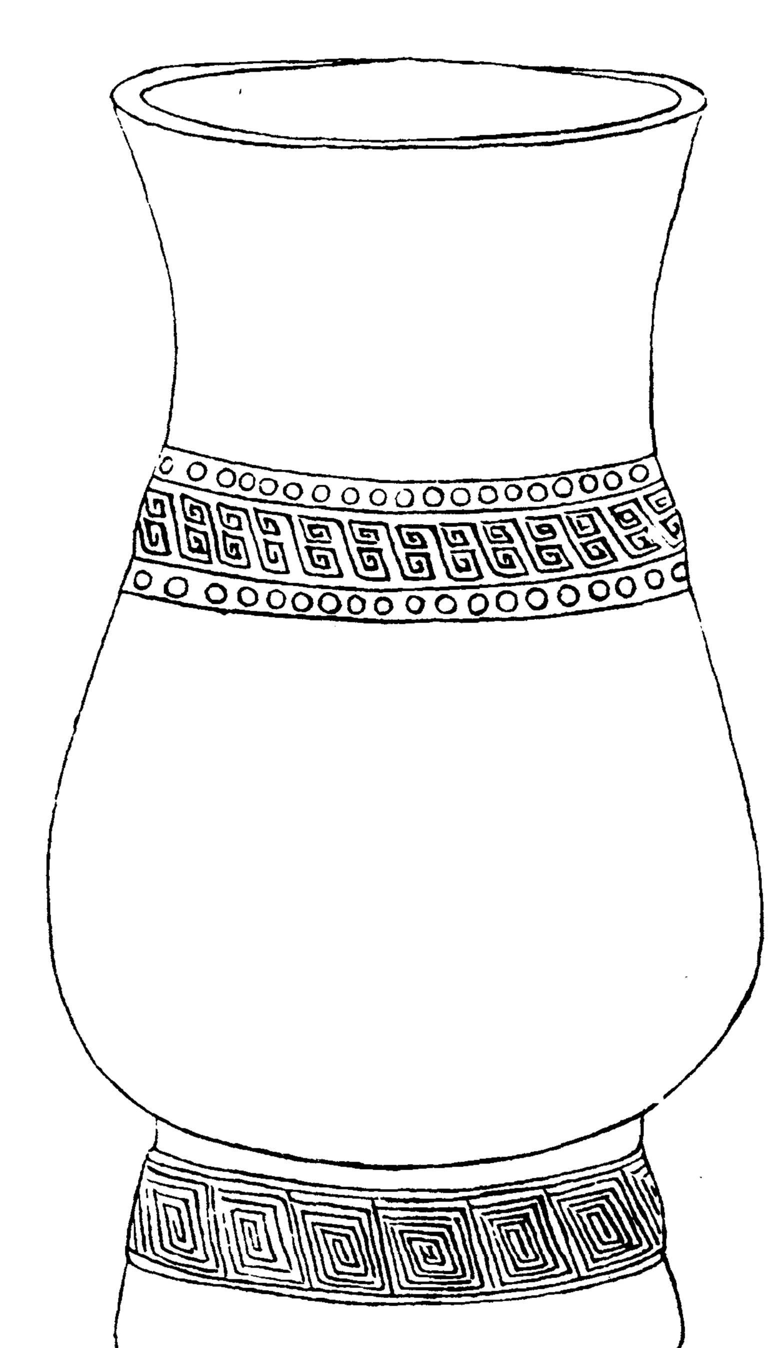
祖癸角原形





卷一 一二

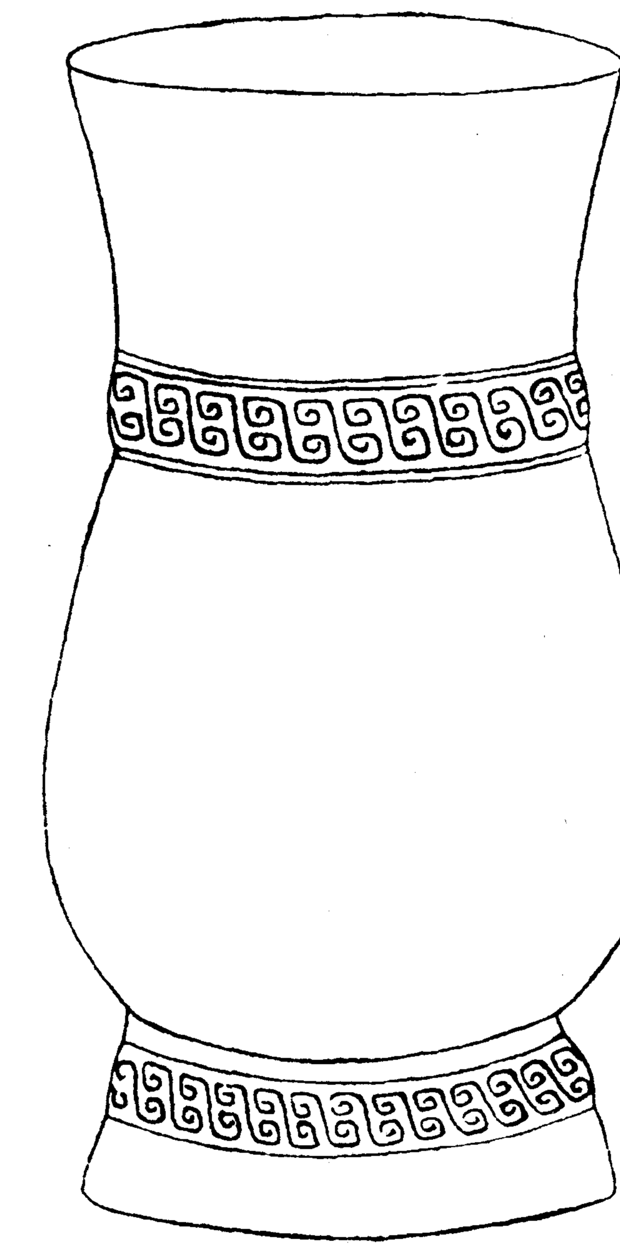
父甲觶原形



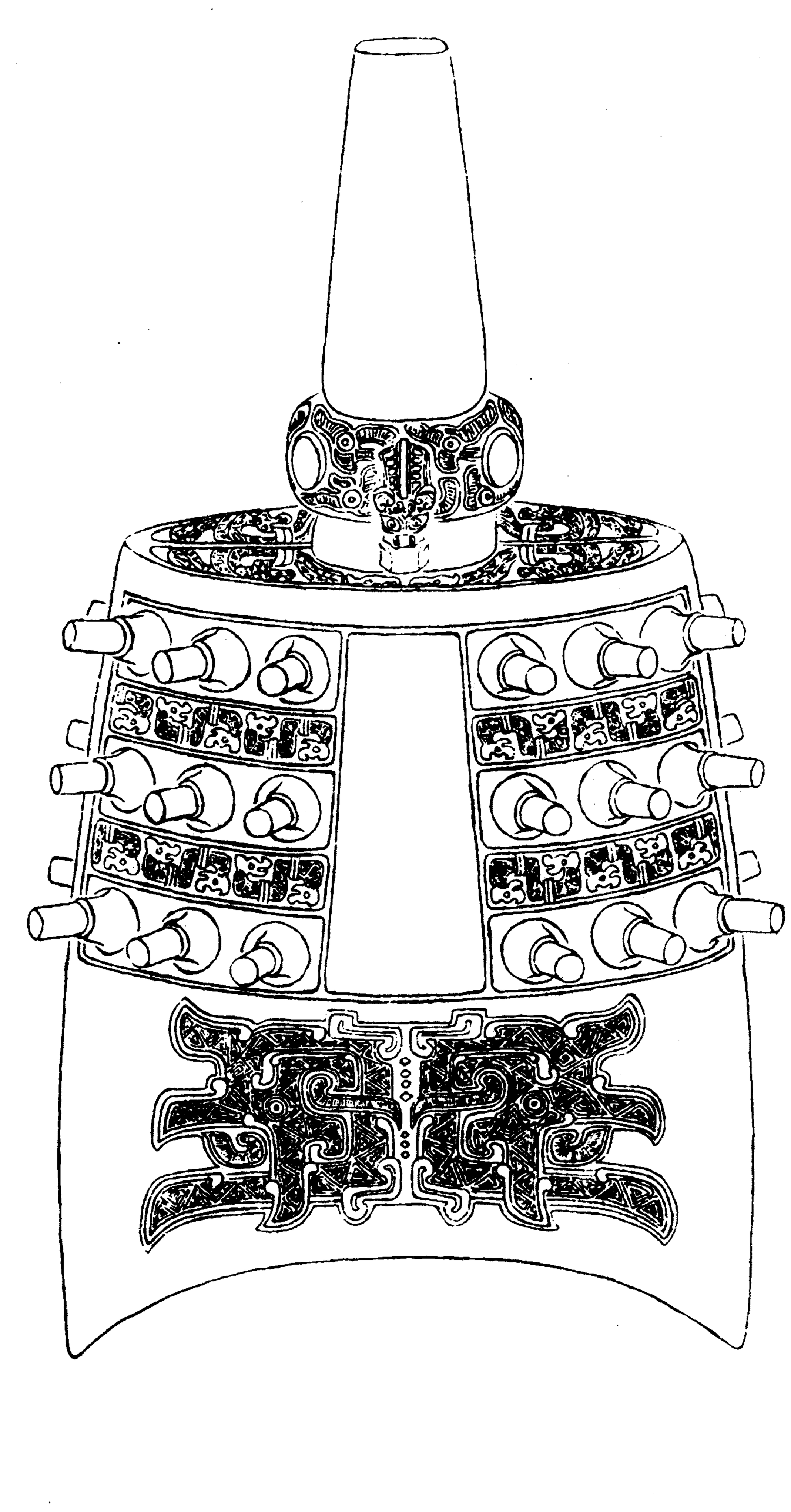


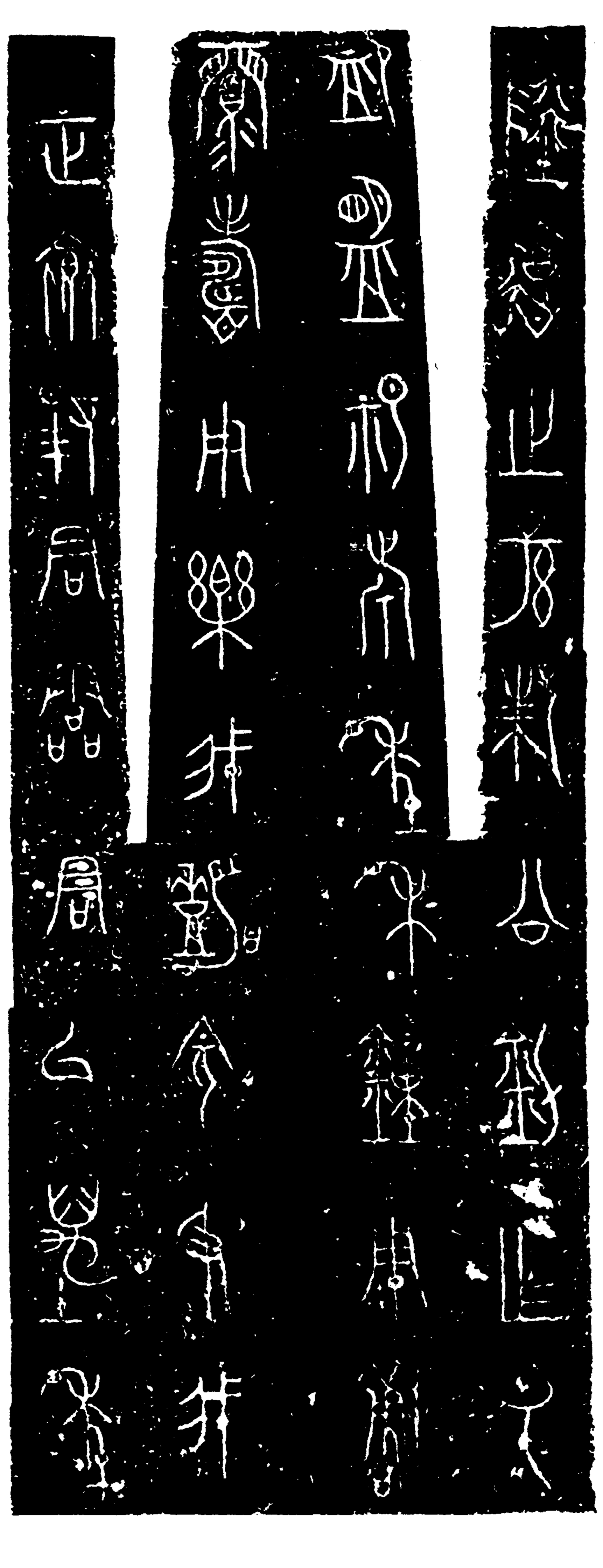
卷一 一三

雷紋觶 原形



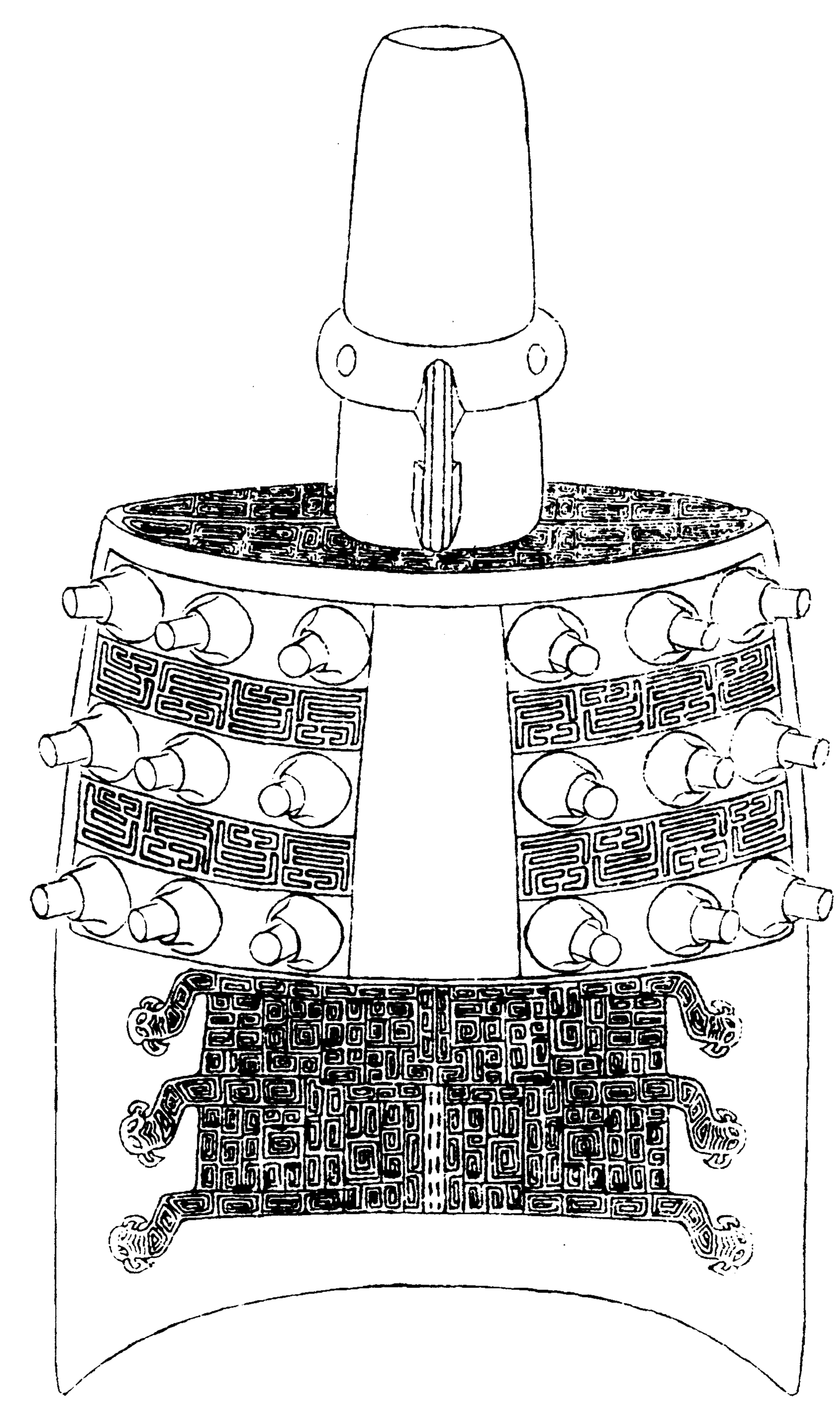
邾公釗鐘





右高一尺二寸八分甬高八寸徑三寸三分兩舞相距九寸一分橫八寸三分兩銑相距一尺一分橫九寸二分

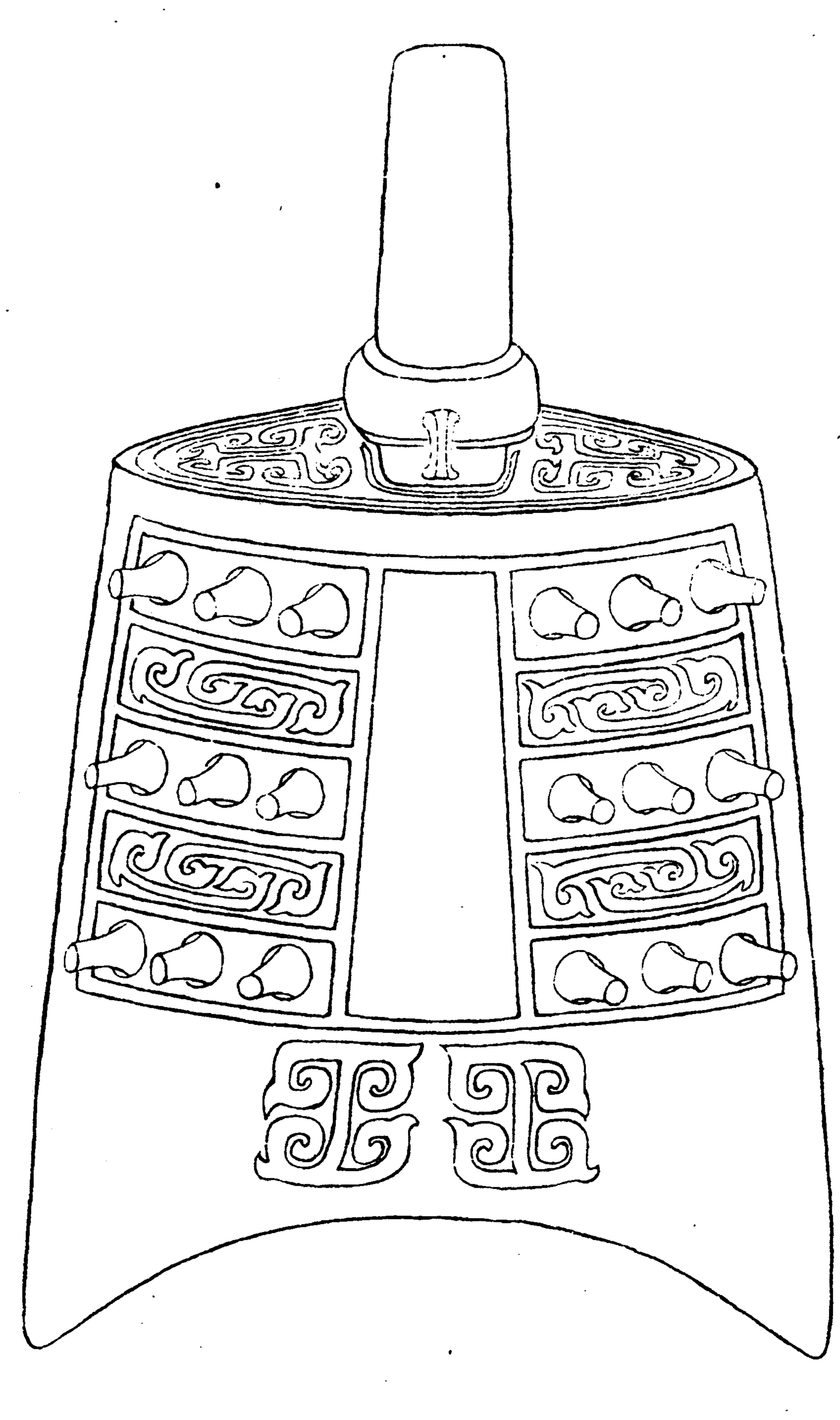
邾公牼鐘





右高一尺八分甬高六寸二分徑二寸
二分兩舞相距九寸橫六寸二分兩
銑相距一尺一分橫七寸一分

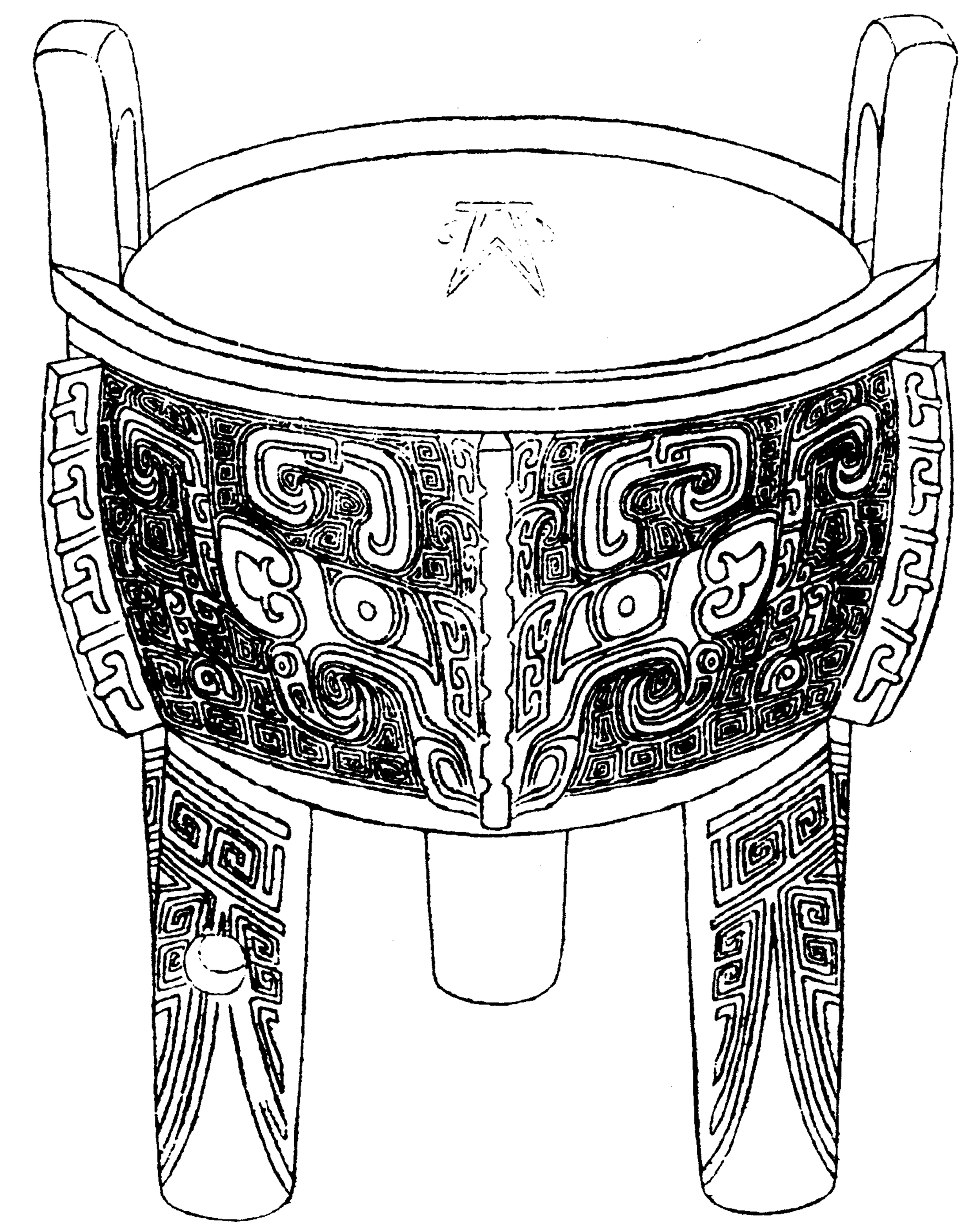
楚公家鐘





右高一尺三寸九分甬高六寸五分
徑二寸六分兩舞相距一尺四分橫
七寸一分兩銑相距一尺一寸二分橫
八寸二分

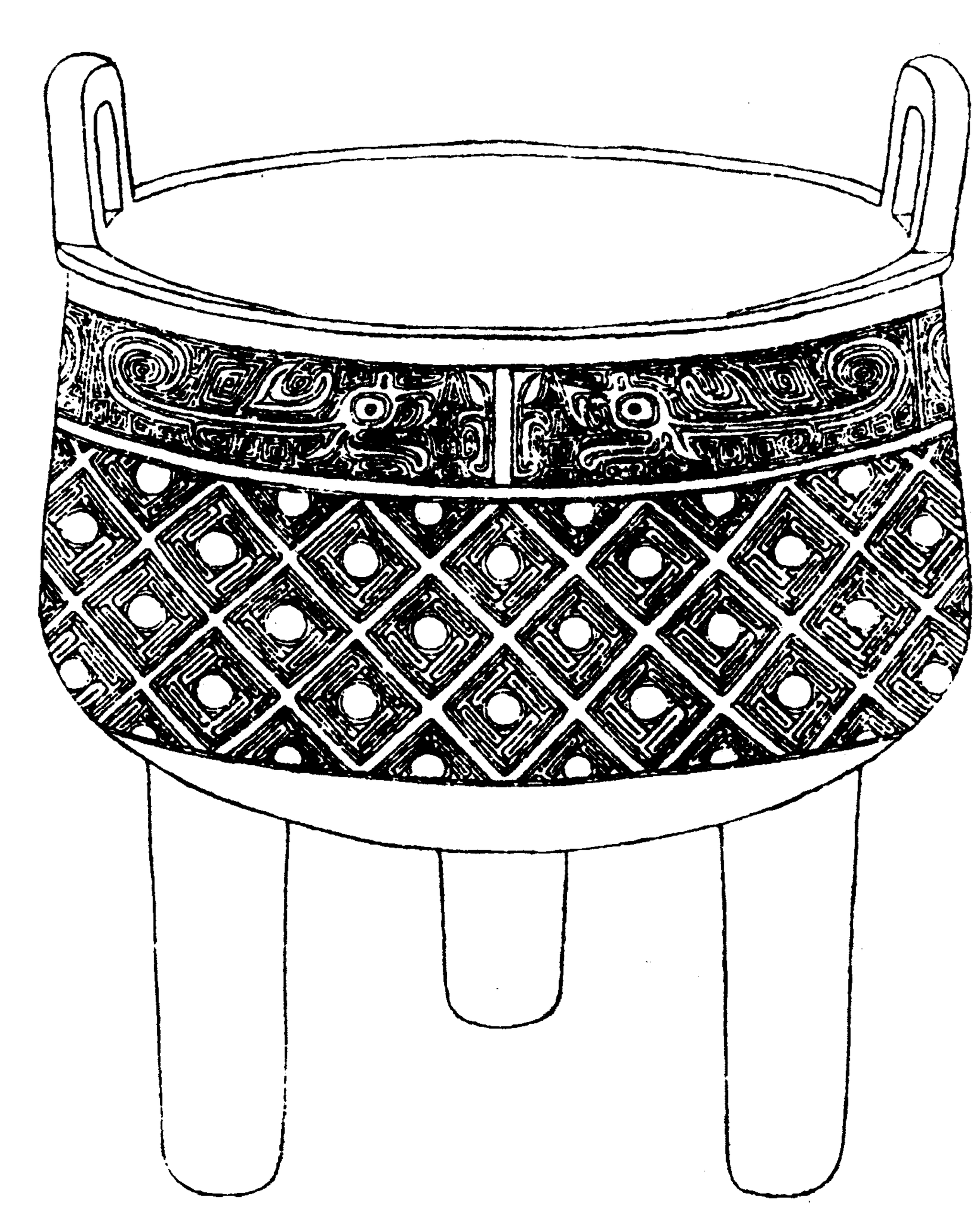
馬形鼎





右高一尺五分深五寸口徑八寸腹徑八寸三分耳高二寸三分濶二寸一分

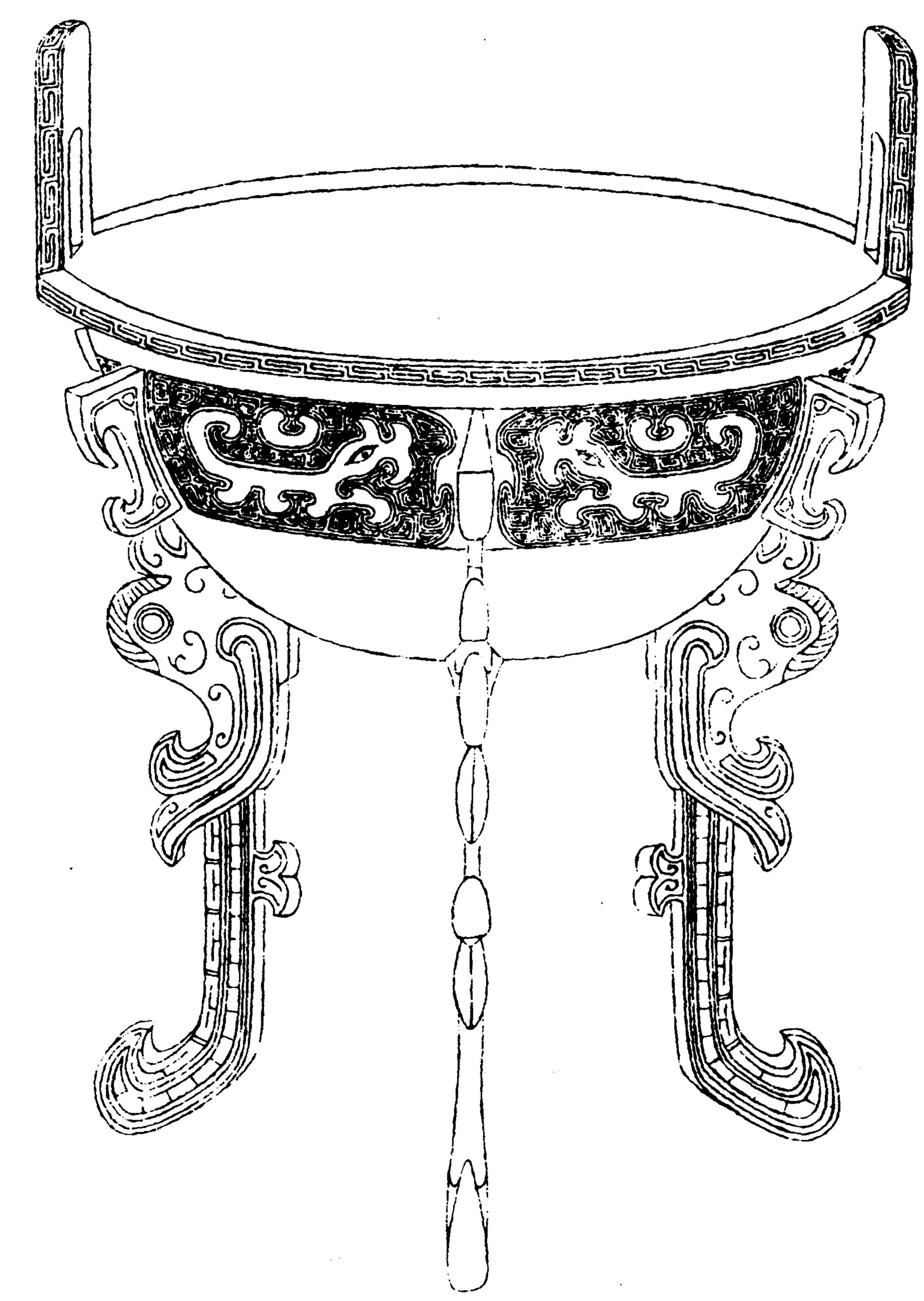
舉鼎





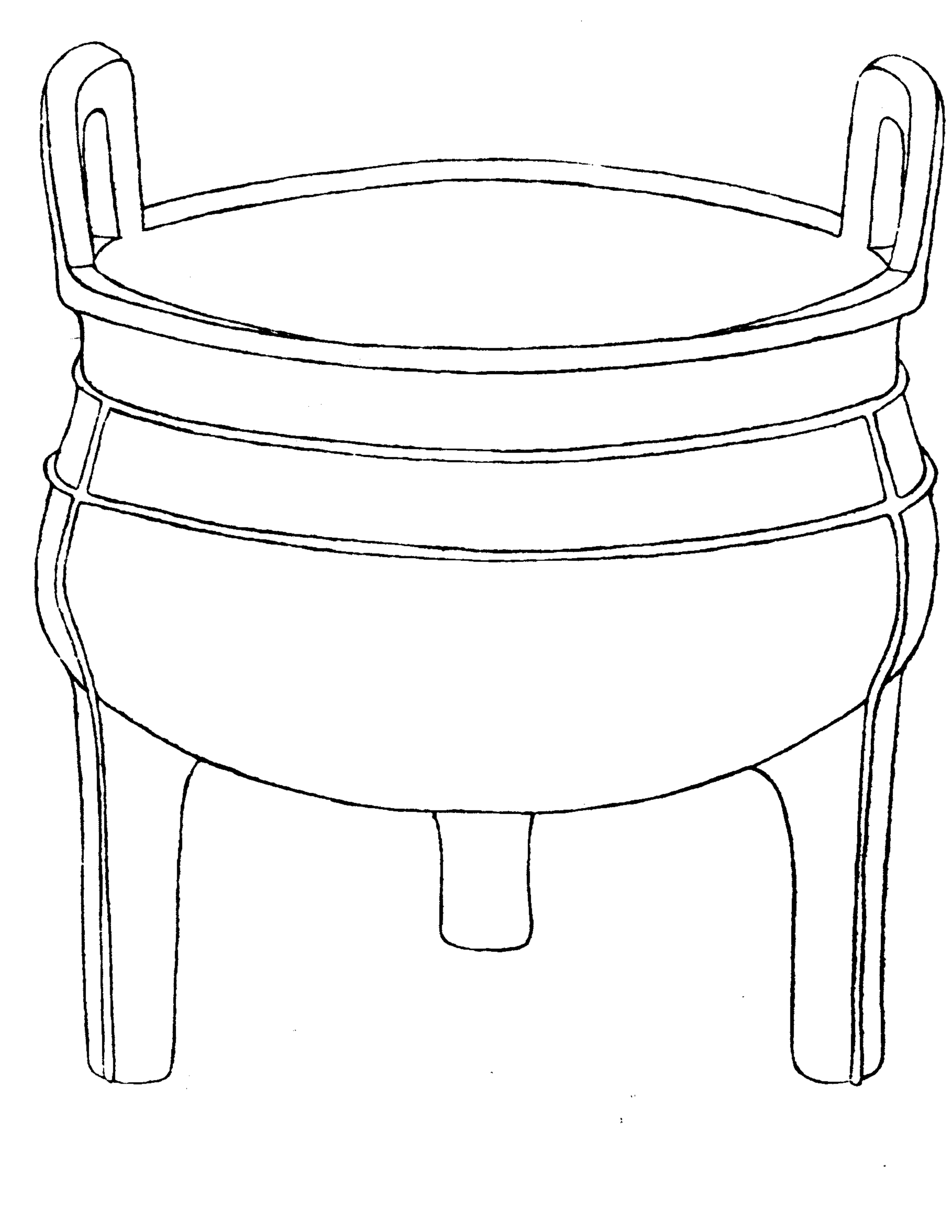
右高九寸深五寸五分口徑八寸九分腹徑九寸一分耳高一寸八分闊二寸二分

山形父乙鼎 原形





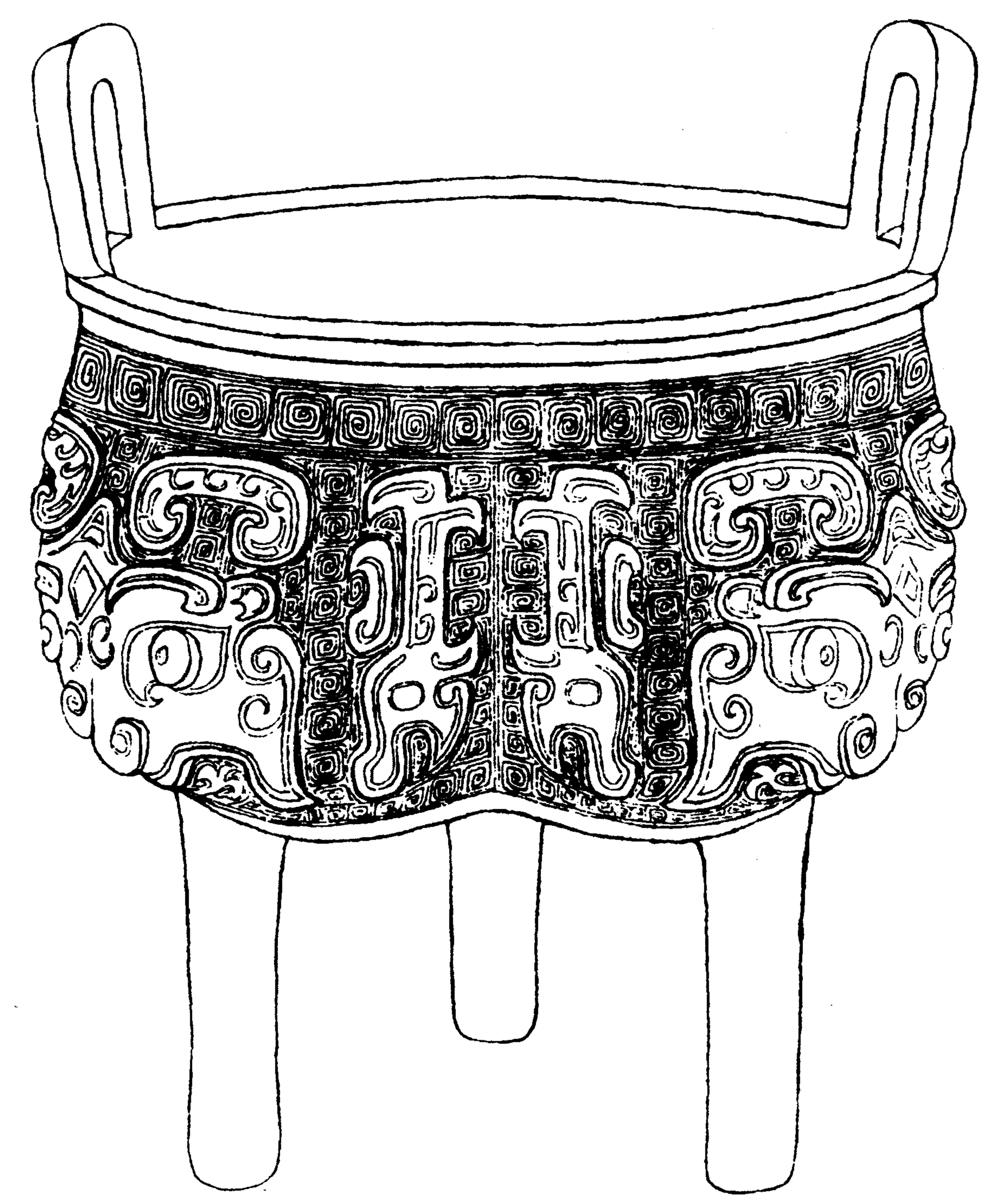
乙舉鼎





右高六寸五分深三寸八分口徑六寸三分腹徑六寸五分耳高一寸四分濶二寸

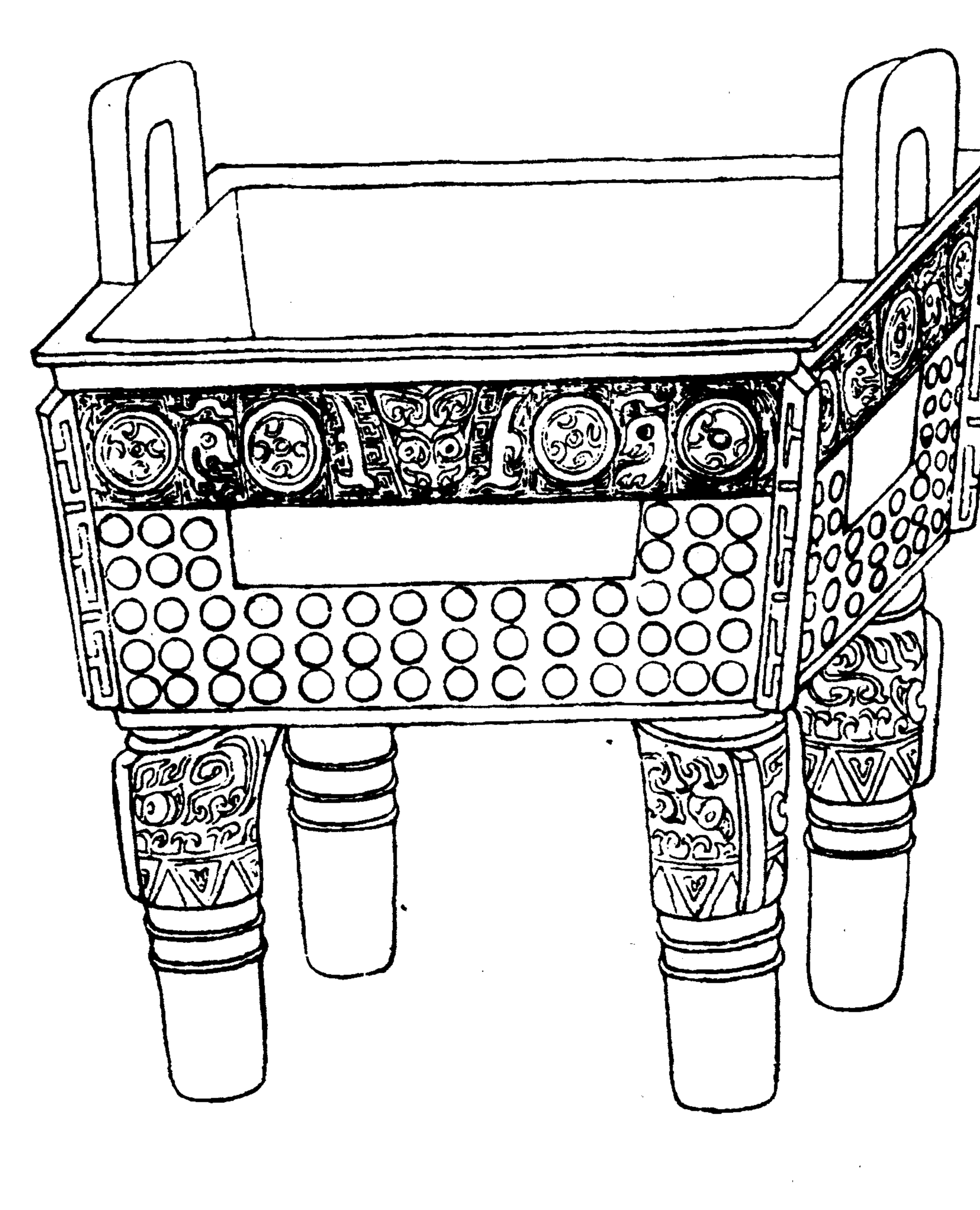
舉父丁鼎

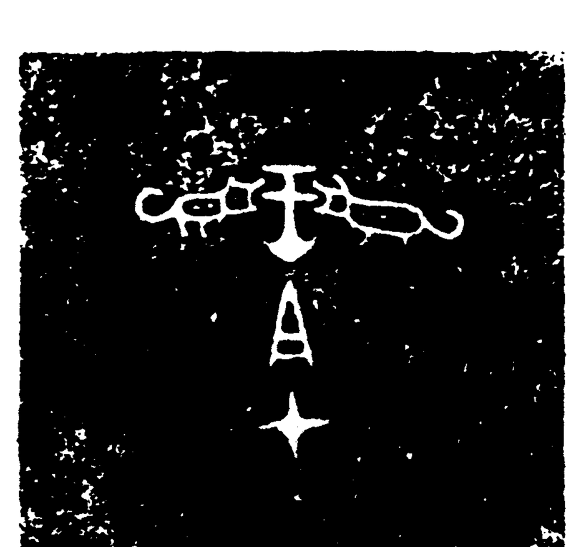




右高七寸六分深四寸口徑七寸二分腹徑七寸五分耳高一寸五分闊一寸二分

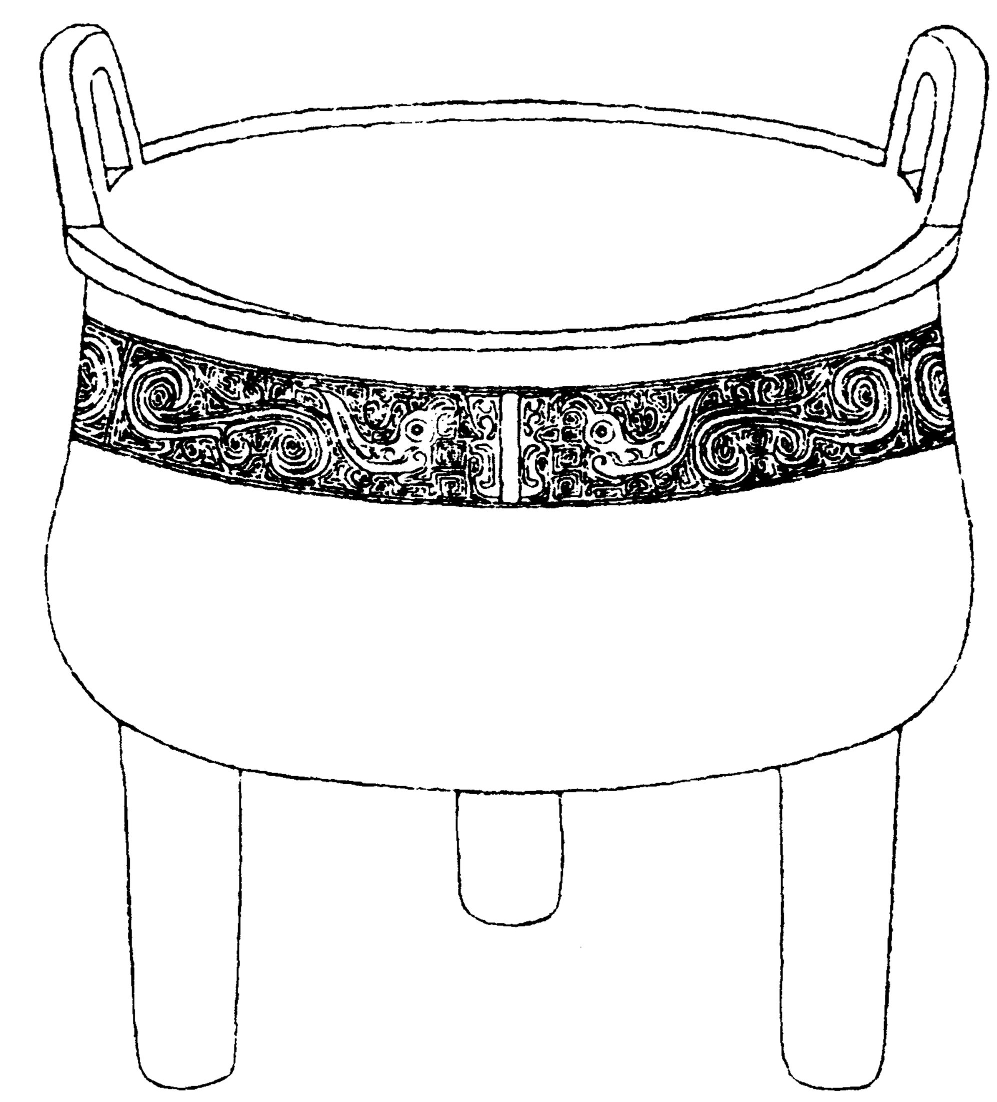
祖甲方鼎

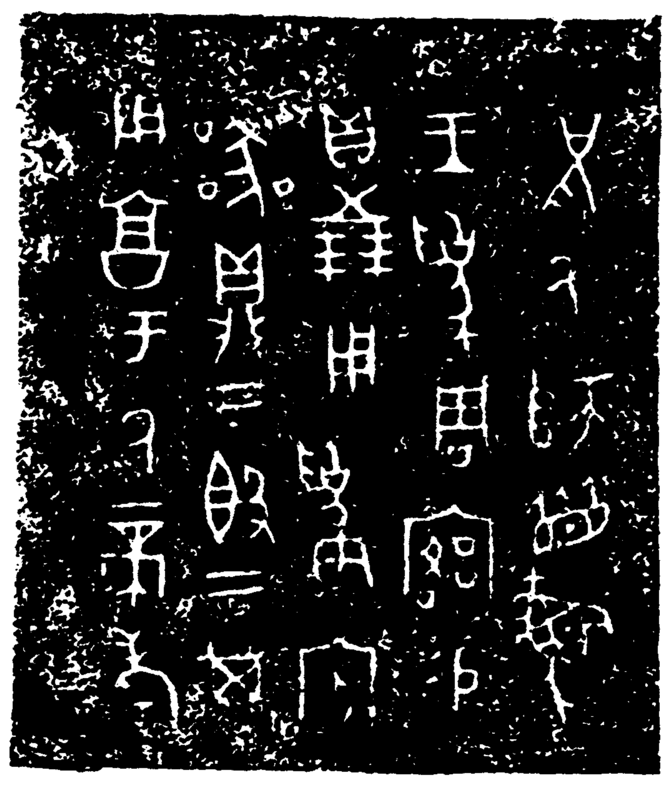




右高八寸一分深四寸一分口徑長八寸闊六寸三分耳高一寸七分闊一寸九分

宓鼎





右高八寸二分深五寸三分口徑八寸六分腹徑八寸七分強耳高一寸七分濶一寸五分

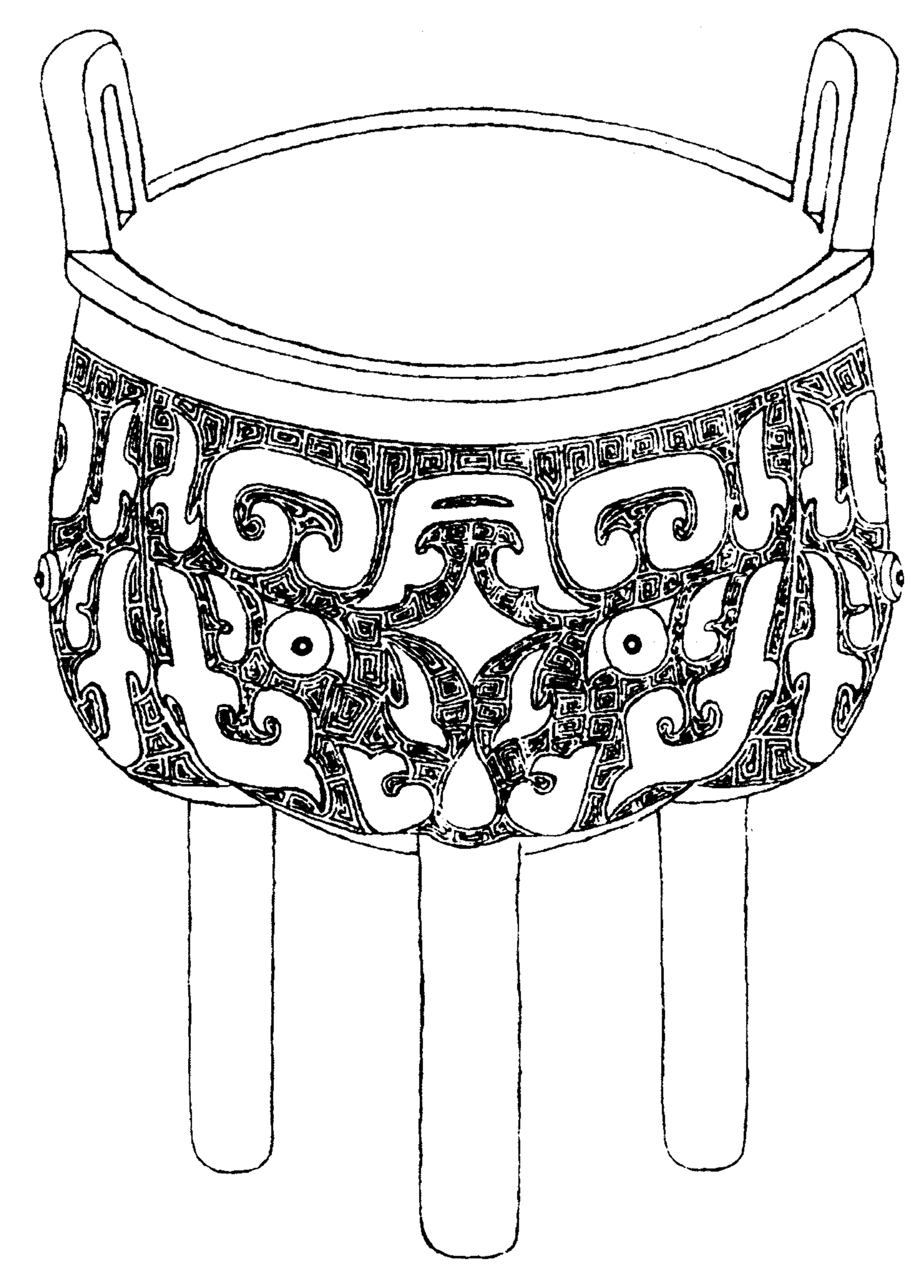
豐鼎

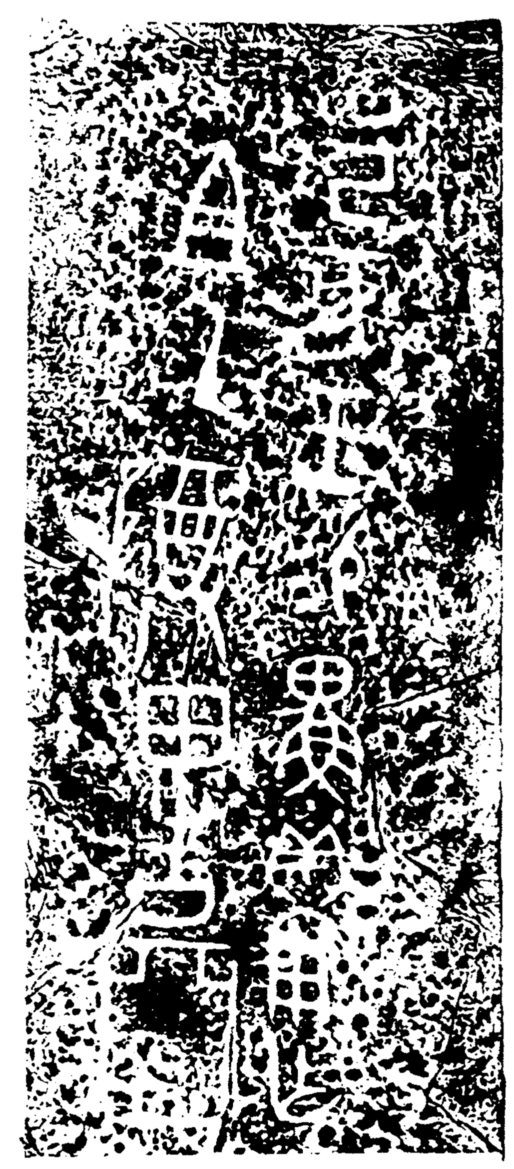




右高六寸五分深四寸二分口徑六寸三分腹徑六寸五分耳高一寸二分濶一寸二分強

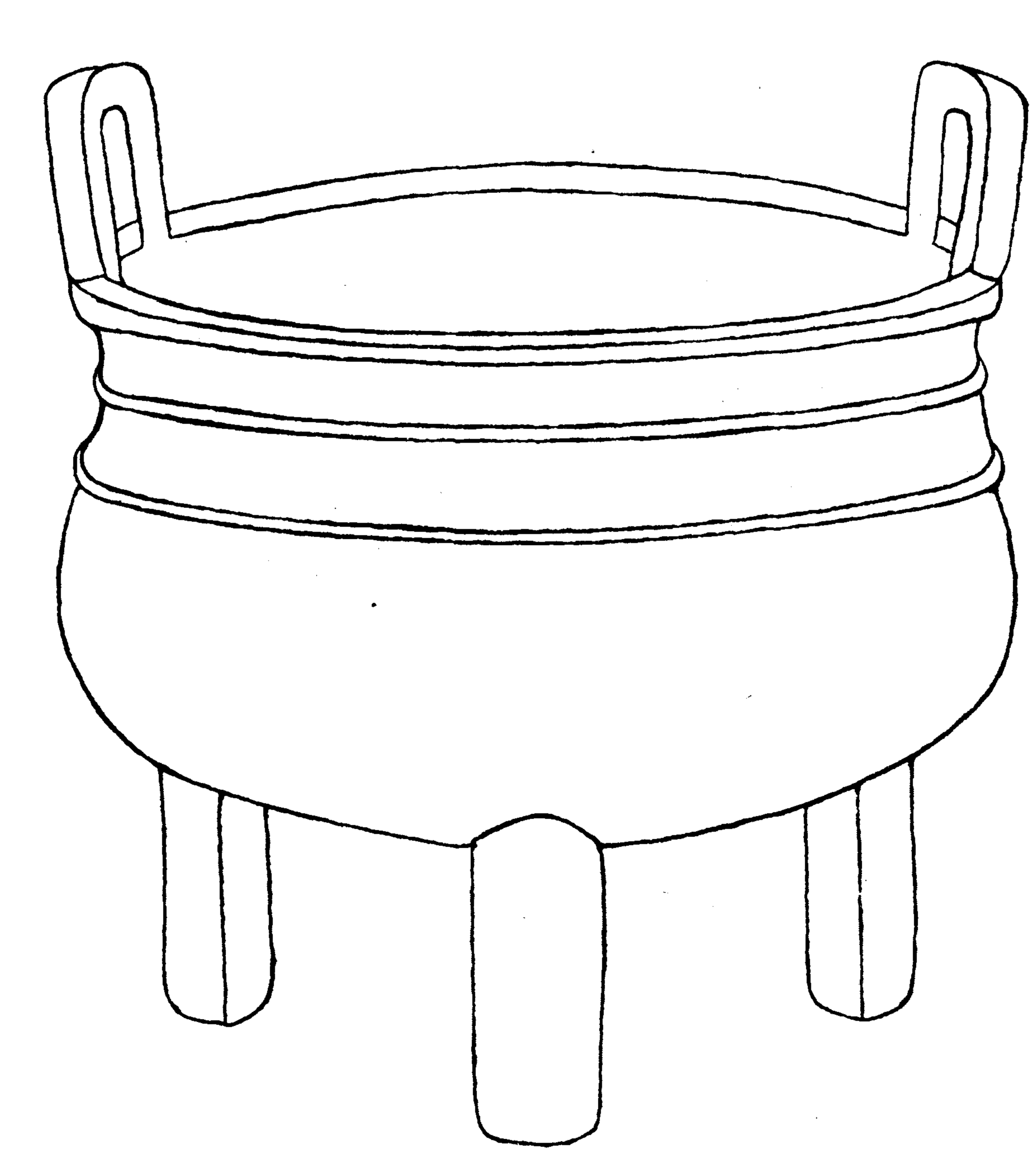
祖乙鼎





右高八寸五分深四寸二分口徑七寸八分腹徑八寸耳高一寸九分濶二寸二分

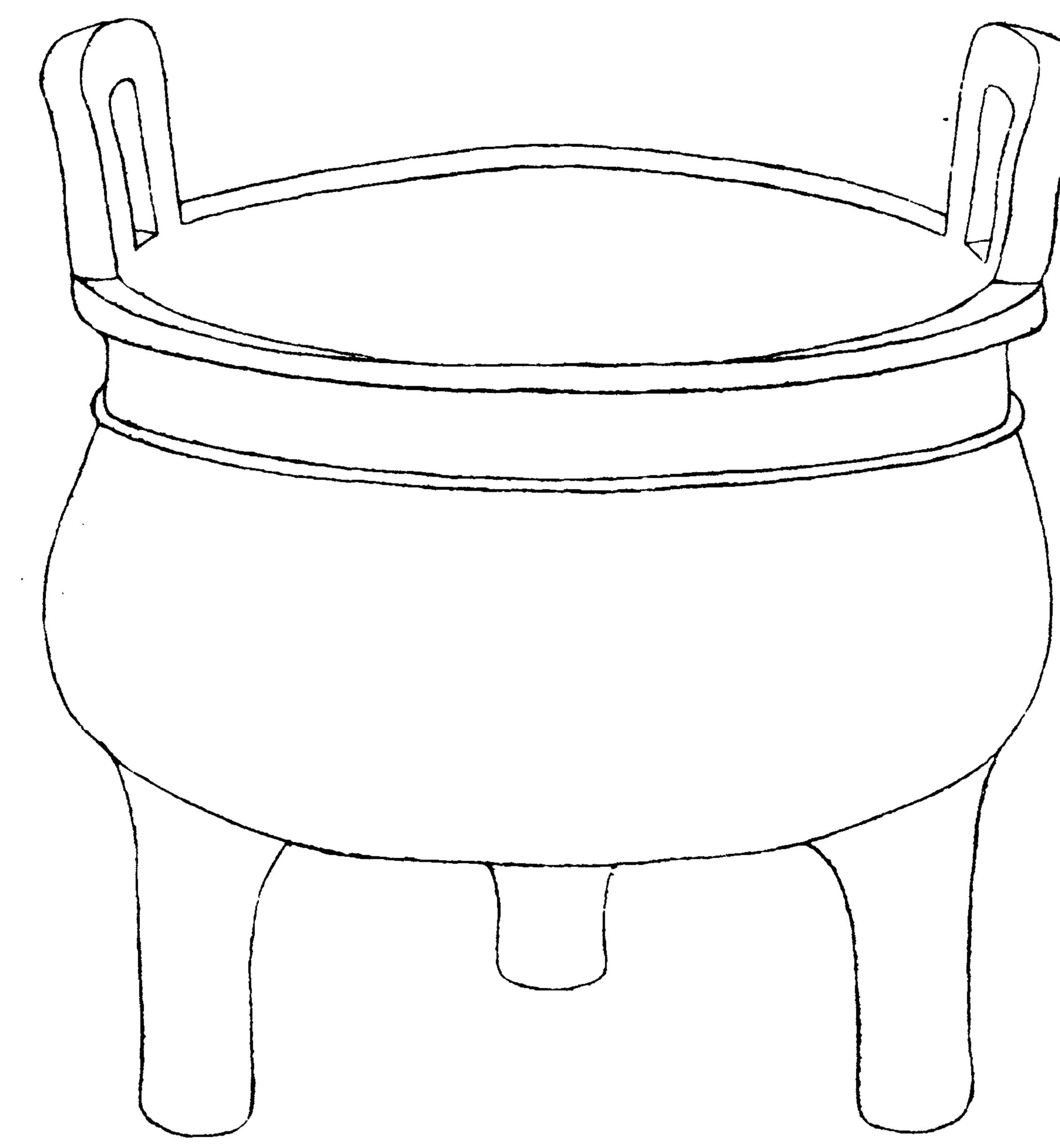
陵犲鼎

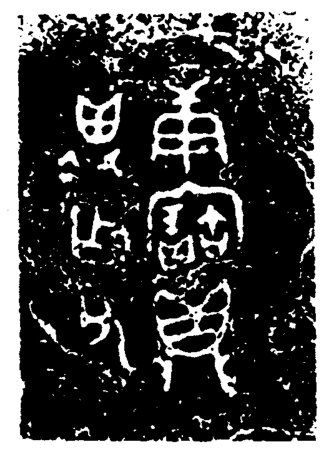




右高七寸五分深四寸九分口徑七寸九分腹徑八寸三分耳高一寸八分濶一寸九分

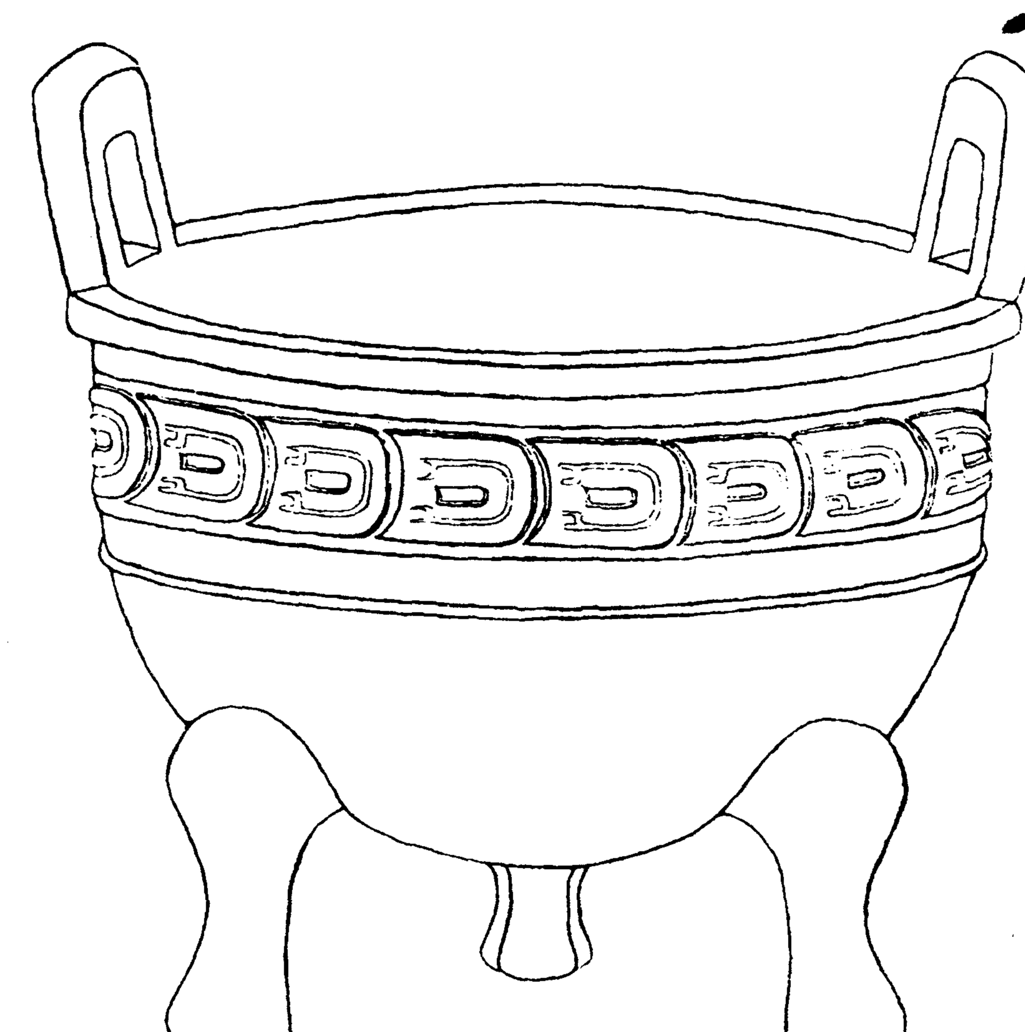
父康鼎





右高六寸六分深四寸一分口徑六寸九分腹徑七寸一分耳高一寸四分濶一寸五分

鄧伯氏鼎





右高一尺六分深六寸八分口徑一尺三寸八分耳高二寸七分濶二寸六分

中義父鼎





右高一尺一寸一分深七寸六分
口徑一尺四寸四分耳高二寸
六分闊三寸

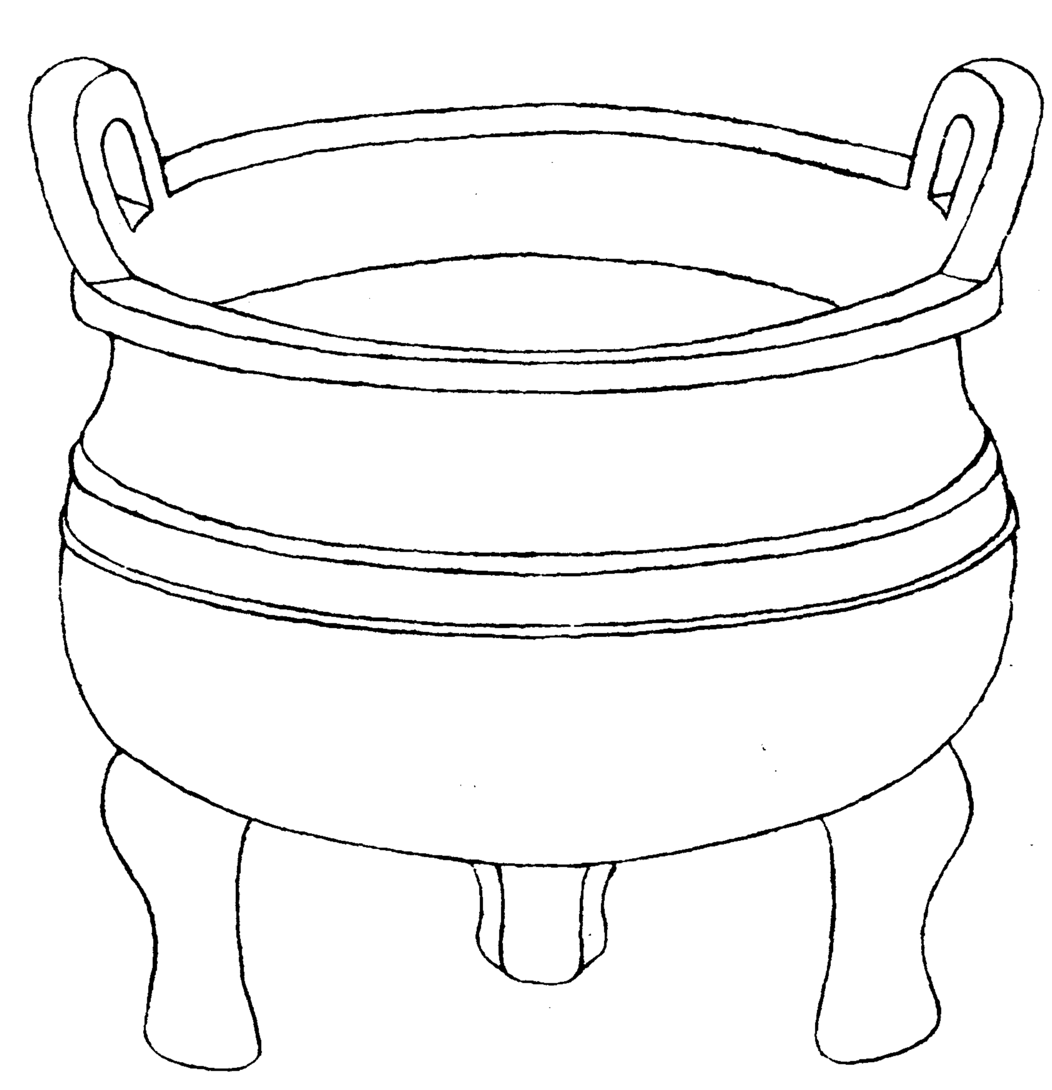
寶鼎





右高二尺五分深一尺三寸二分口徑二尺六寸耳高五寸八分闊六寸六分

寶鼎

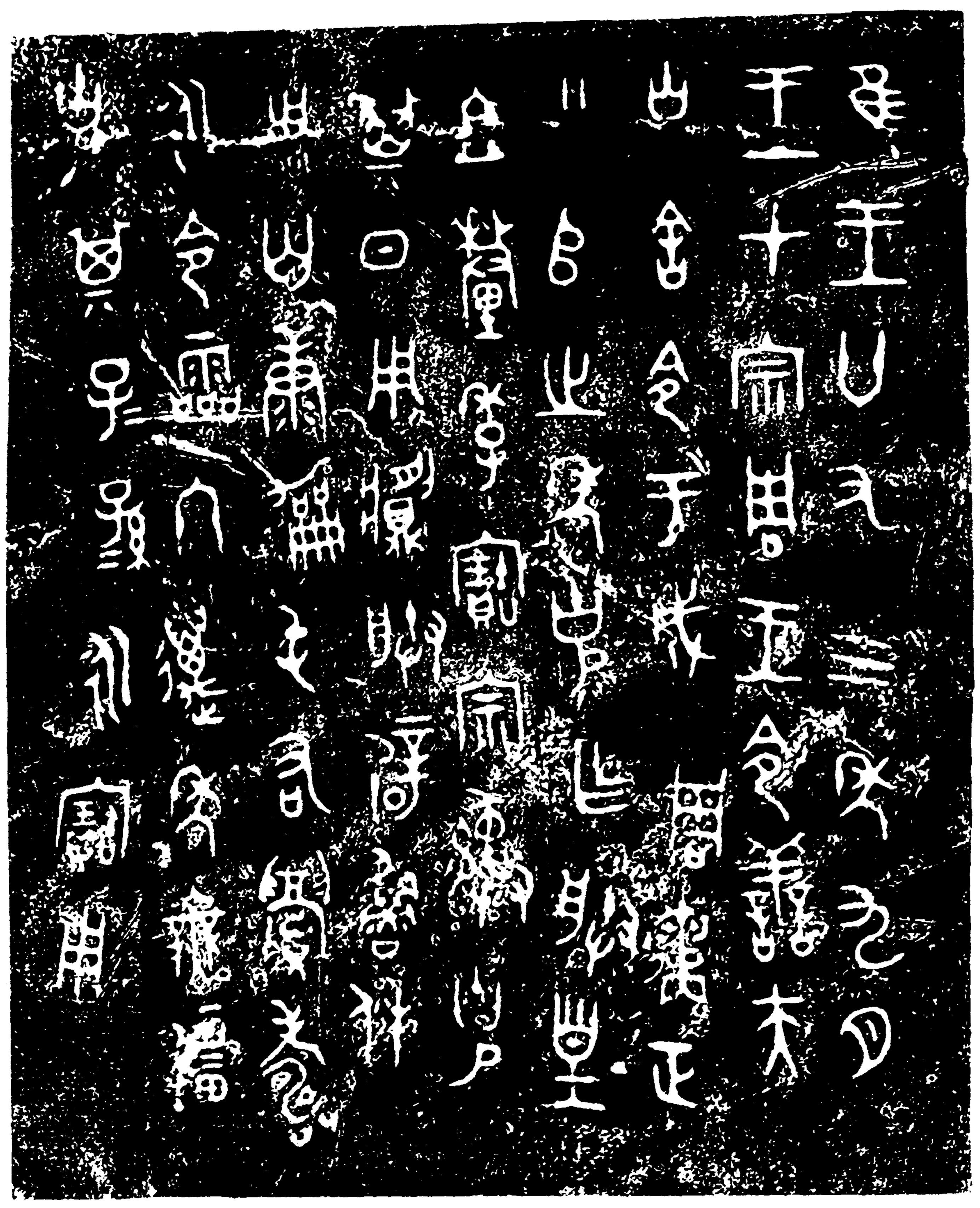




右高五寸六分深三寸五分口徑六寸腹徑六寸二分耳高一寸一分闊一寸三分

克鼎一





右高九寸九分深五寸六分強
口徑一尺二寸八分耳高二寸
六分濶三寸

克鼎二





右高一尺二分深五寸八分口徑一尺二寸八分耳高二寸六分闊二寸八分

克鼎三

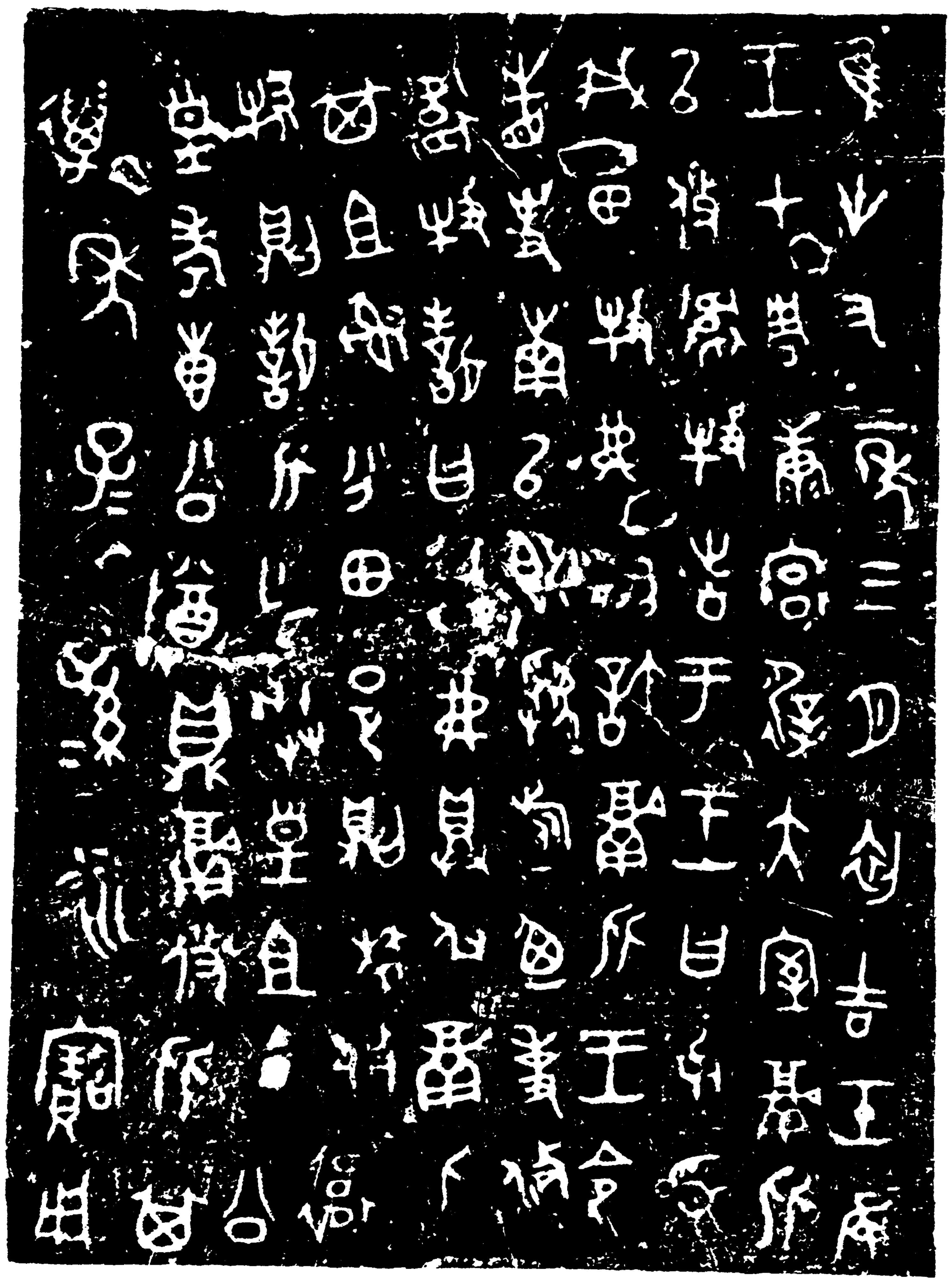




右高一尺五分深六寸口徑一尺二寸九分耳高二寸六分闊二寸八分

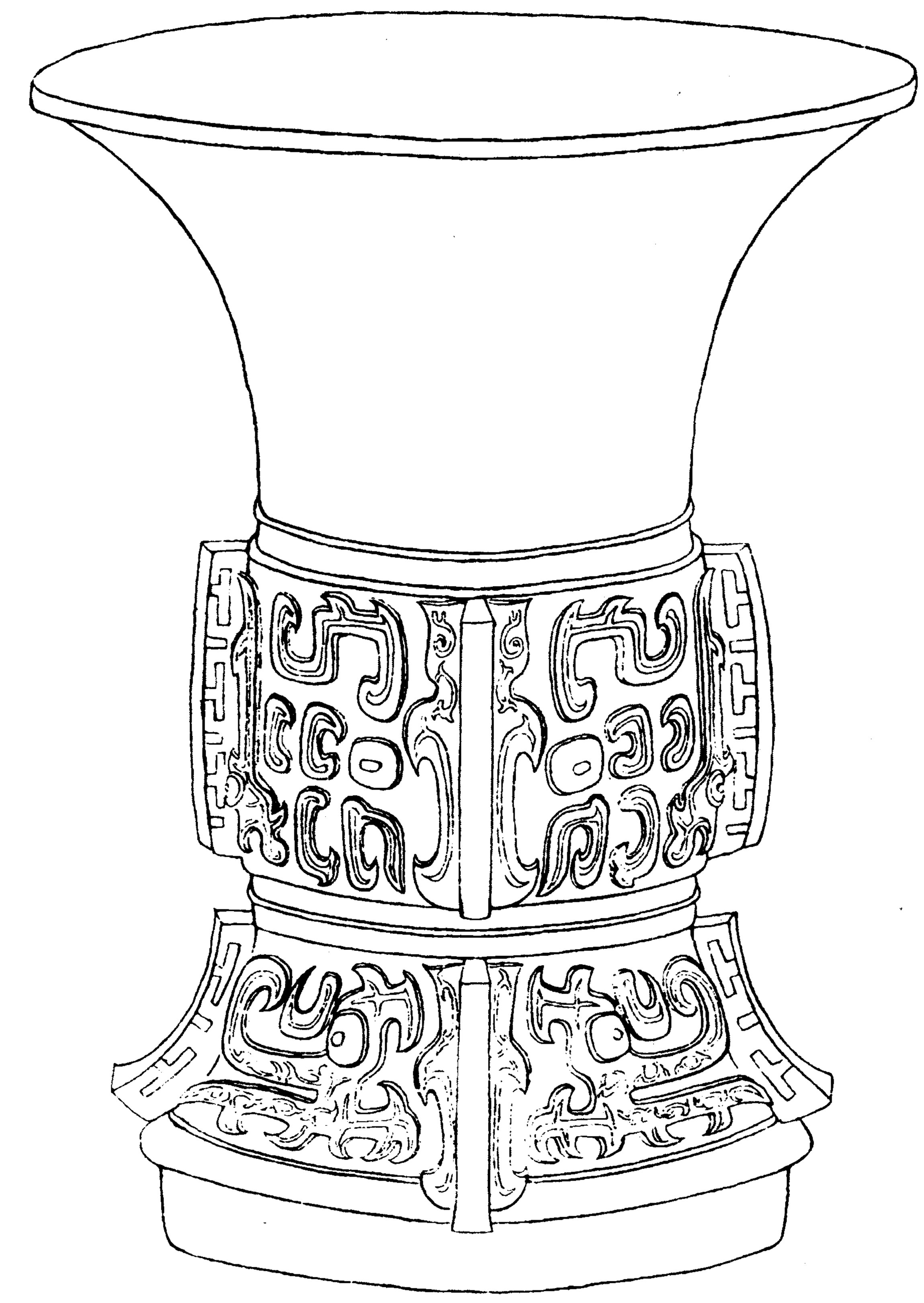
鬲攸从鼎





右高一尺五寸八分口徑一尺七寸五分腹徑一尺五寸六分耳高四寸四分濶四寸八分

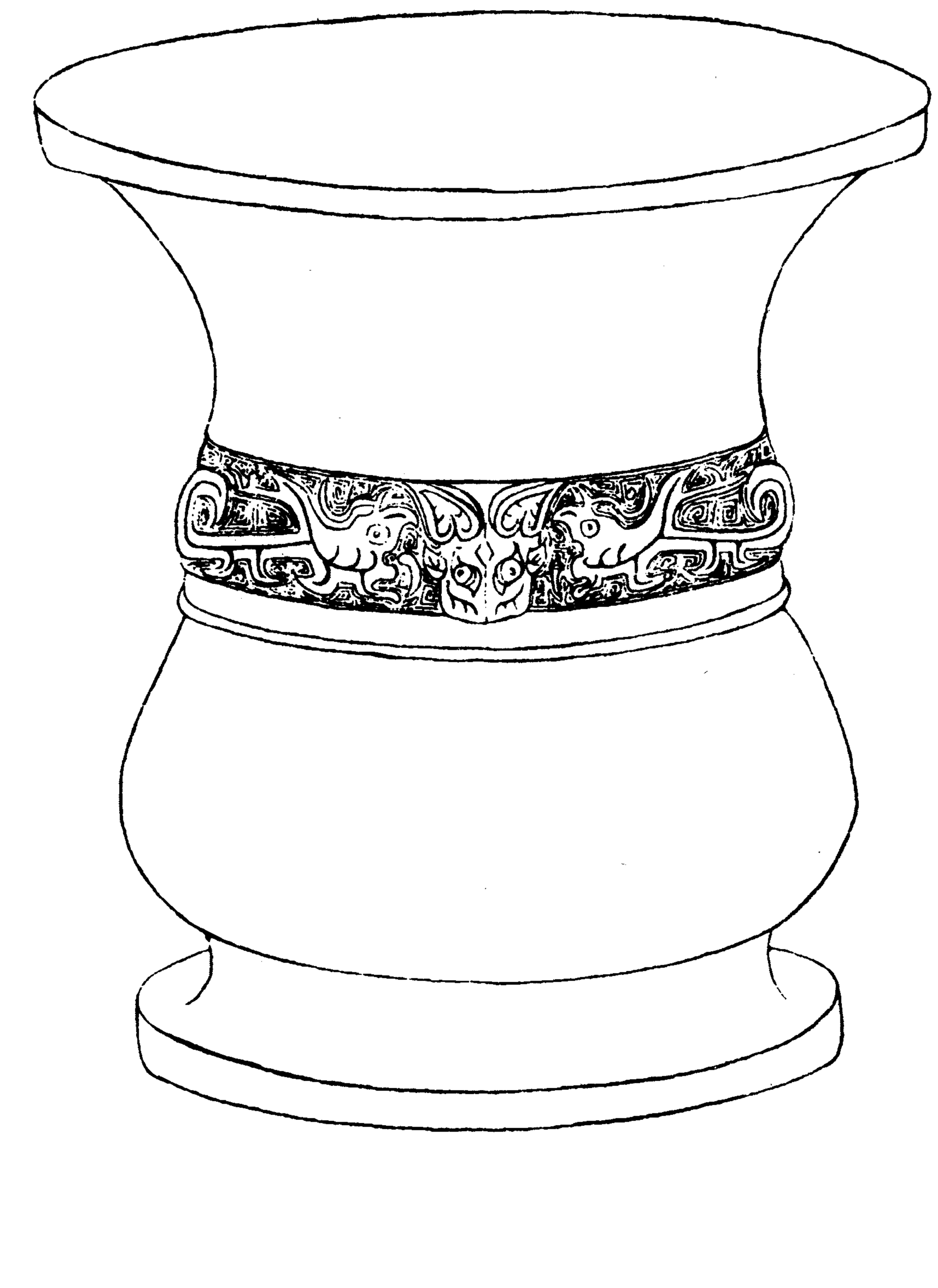
父乙尊





右高一尺二寸五分深九寸二分
口徑七寸八分腹徑四寸八分

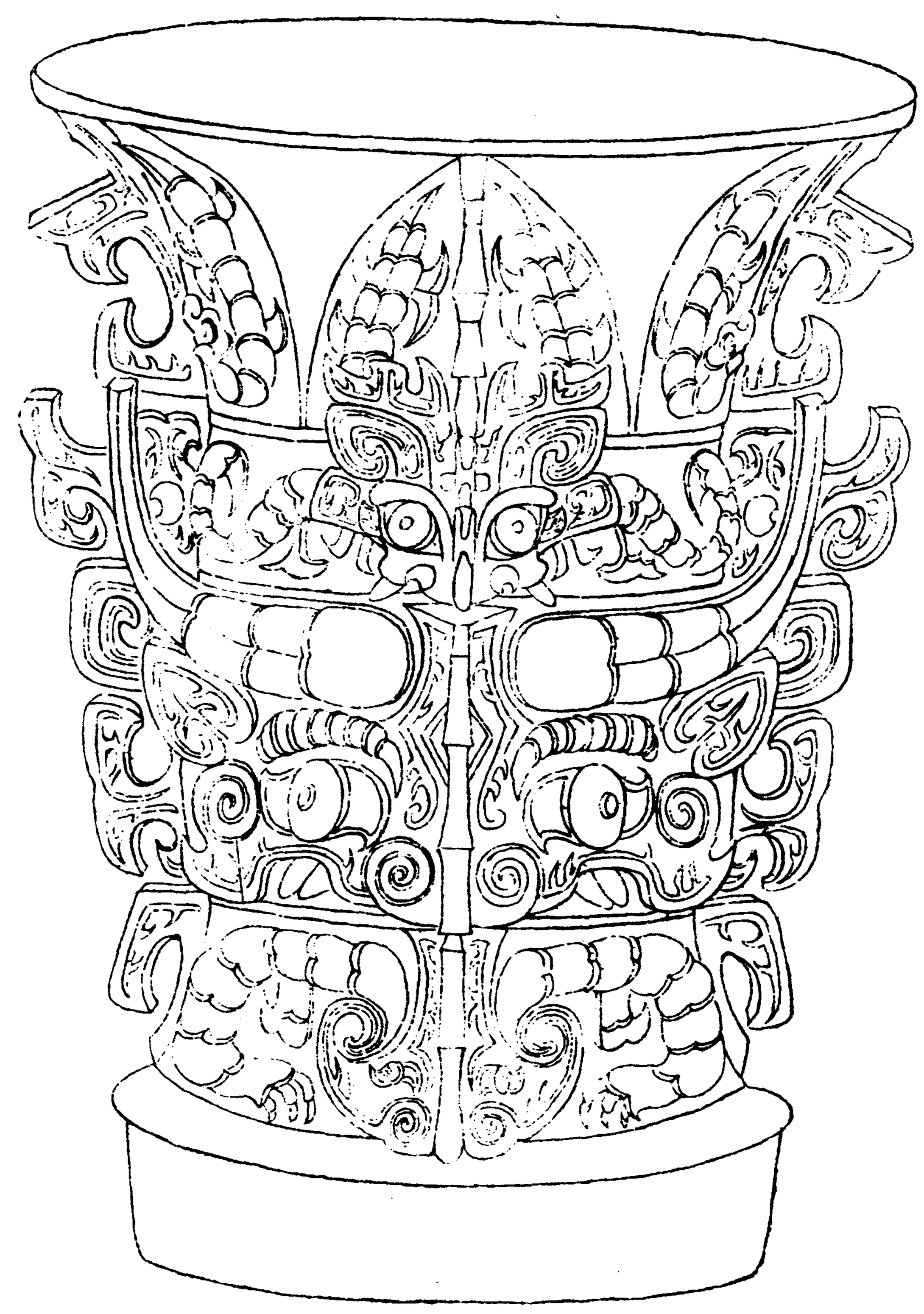
父丁尊





右高八寸二分深七寸三分口徑
七寸七分腹徑五寸八分

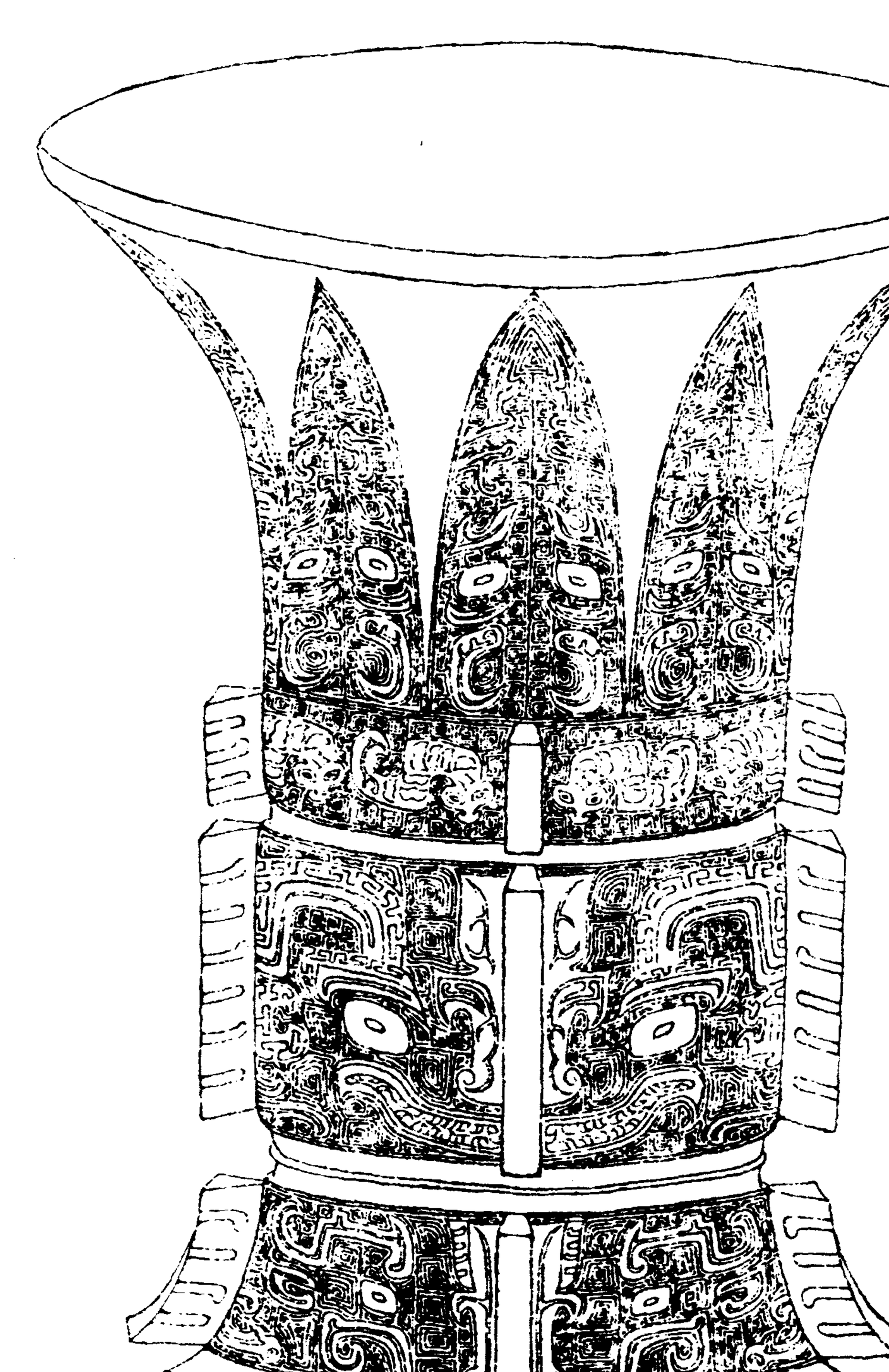
止寶尊

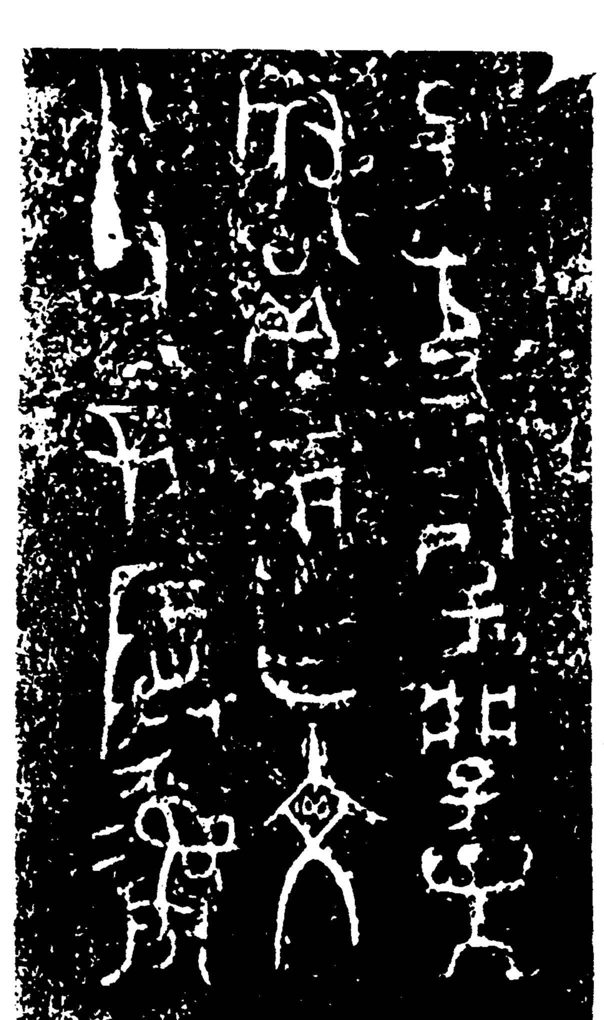




右高一尺六寸八分深一尺一寸九分口徑一尺二寸一分腹徑七寸

文父辛尊

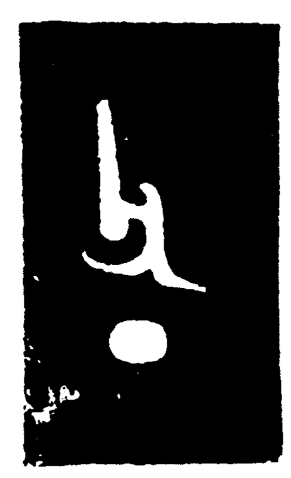




右高一尺二寸八分強深一尺七分口徑九寸九分腹徑五寸二分

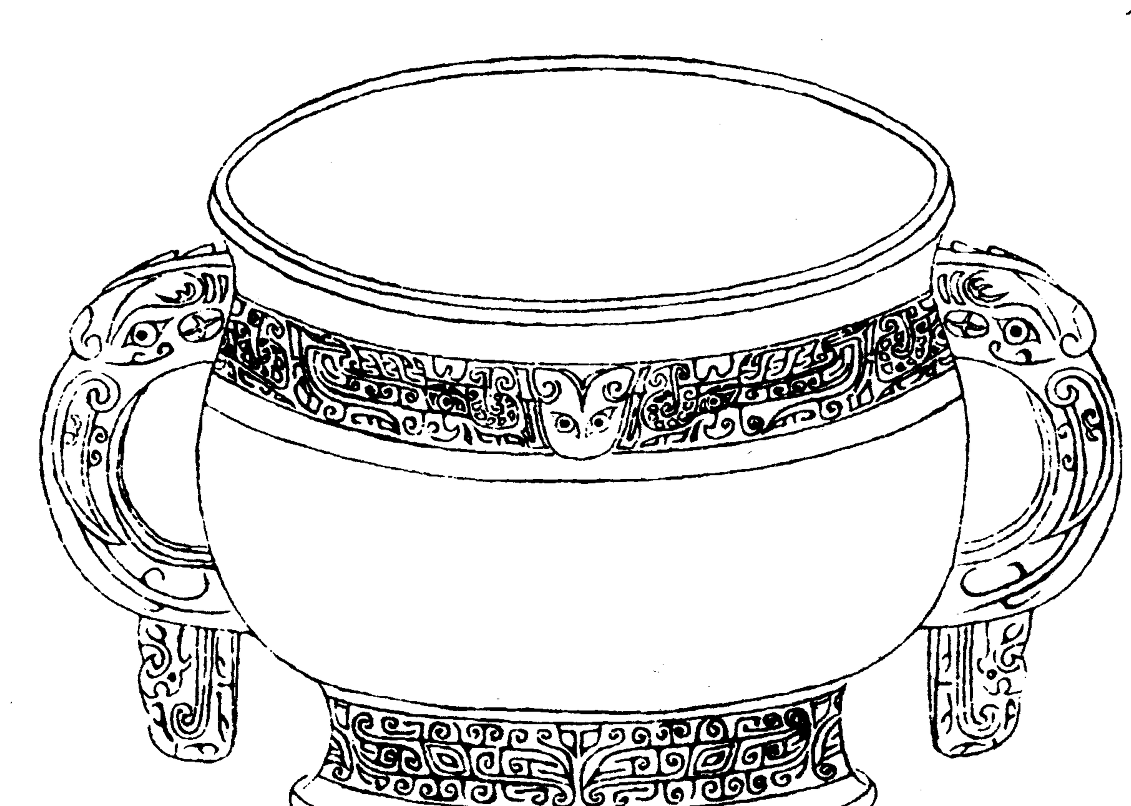
父丁彝





右高七寸四分深五寸五分口徑一尺八分耳長六寸二分闊二寸二分

析子孫父丁彝





右高六寸三分深五寸二分口徑八寸五分耳徑長二寸九分闊一寸八分

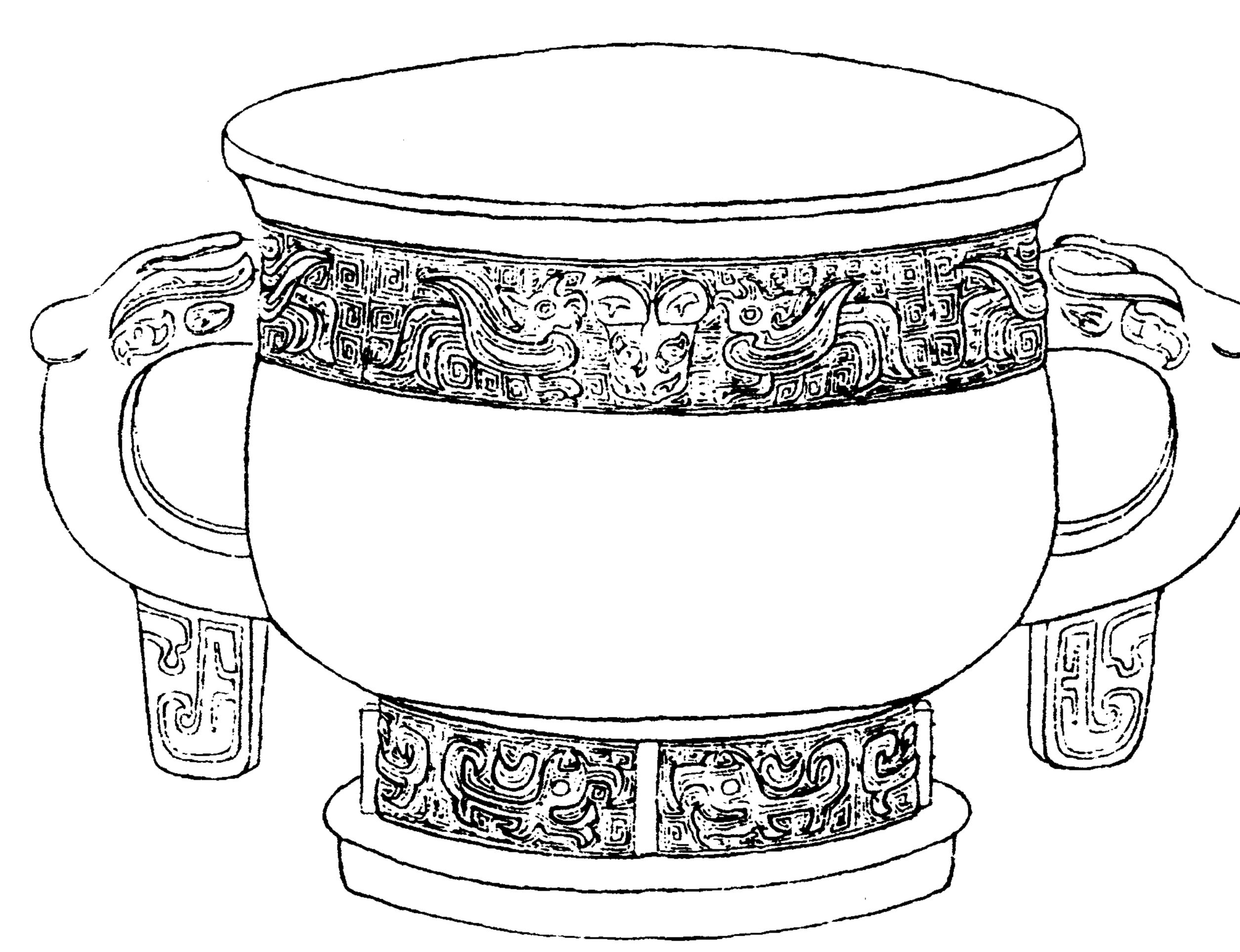
穎彝





右高六寸五分深五寸二分口徑八寸三分耳長四寸八分闊一寸七分

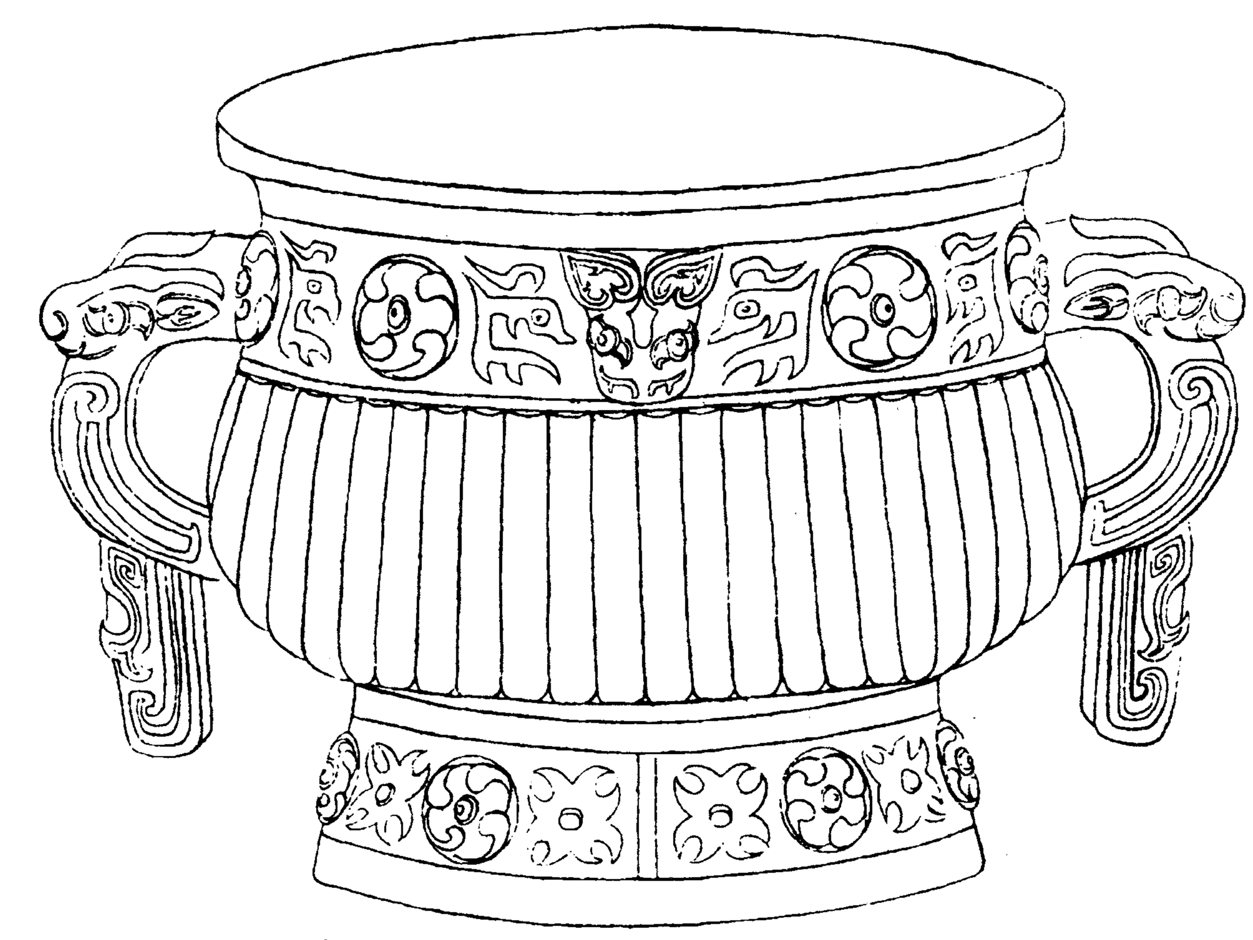
伯歸彝





右高五寸九分深四寸五分口徑七寸三分腹徑七寸一分強耳長四寸二分闊一寸四分

歸女彝





右高五寸九分深四寸五分口徑七寸五分腹徑七寸六分耳長四寸五分闊一寸六分

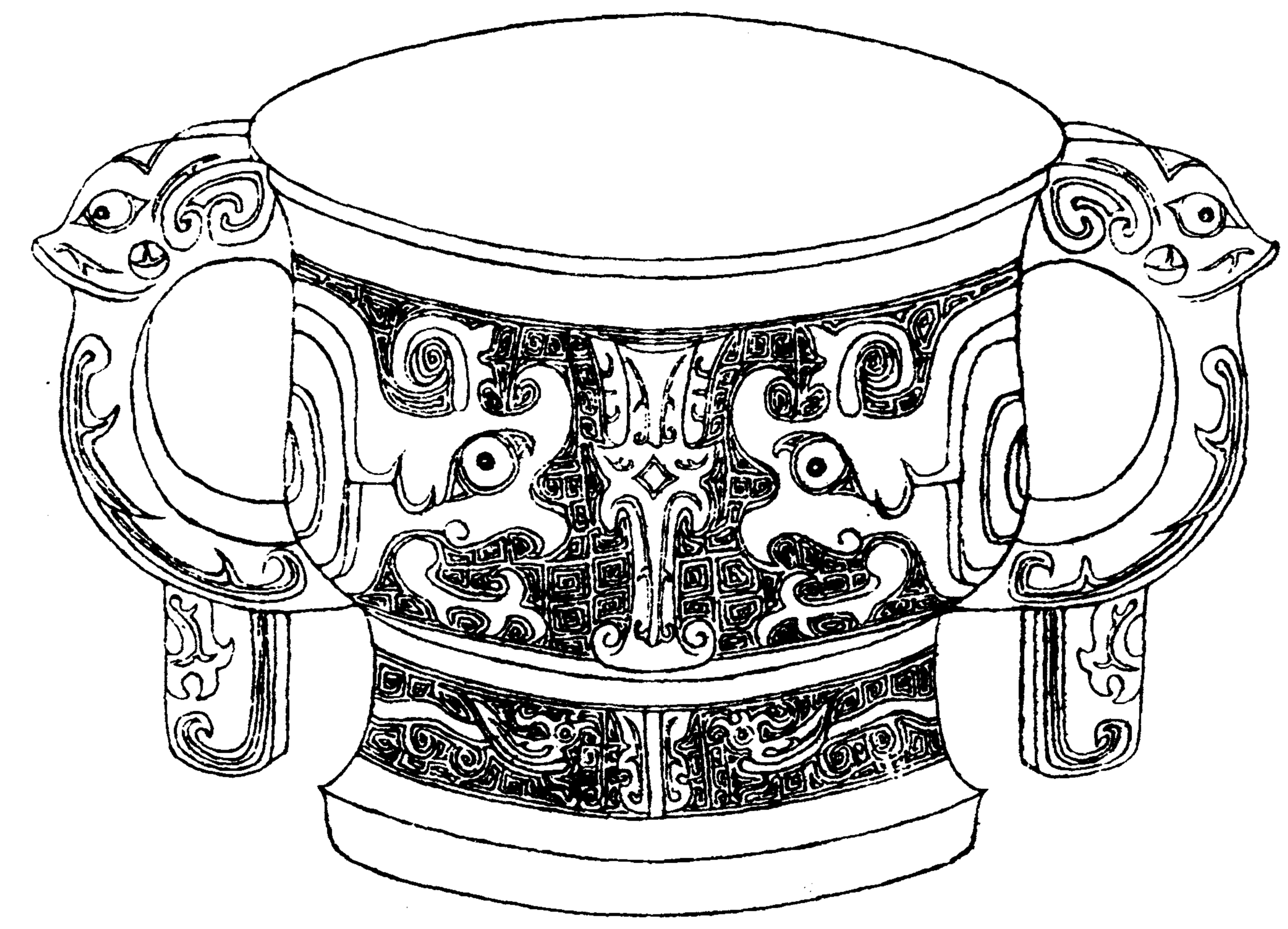
雝嫛彝





右高六寸二分深五寸一分口徑九寸五分腹徑八寸七分耳長二寸八分濶一寸八分基高三寸八分濶八寸

匕彝

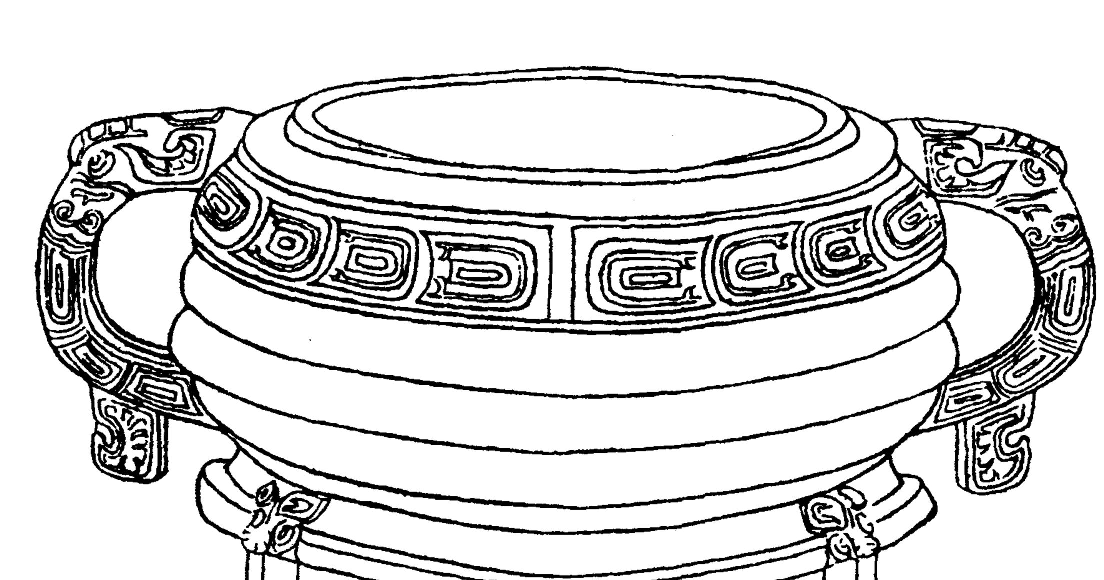




右高六寸三分強深四寸六分口
徑八寸一分耳長四寸七分強闊
一寸七分

陶齋吉金錄卷二目錄

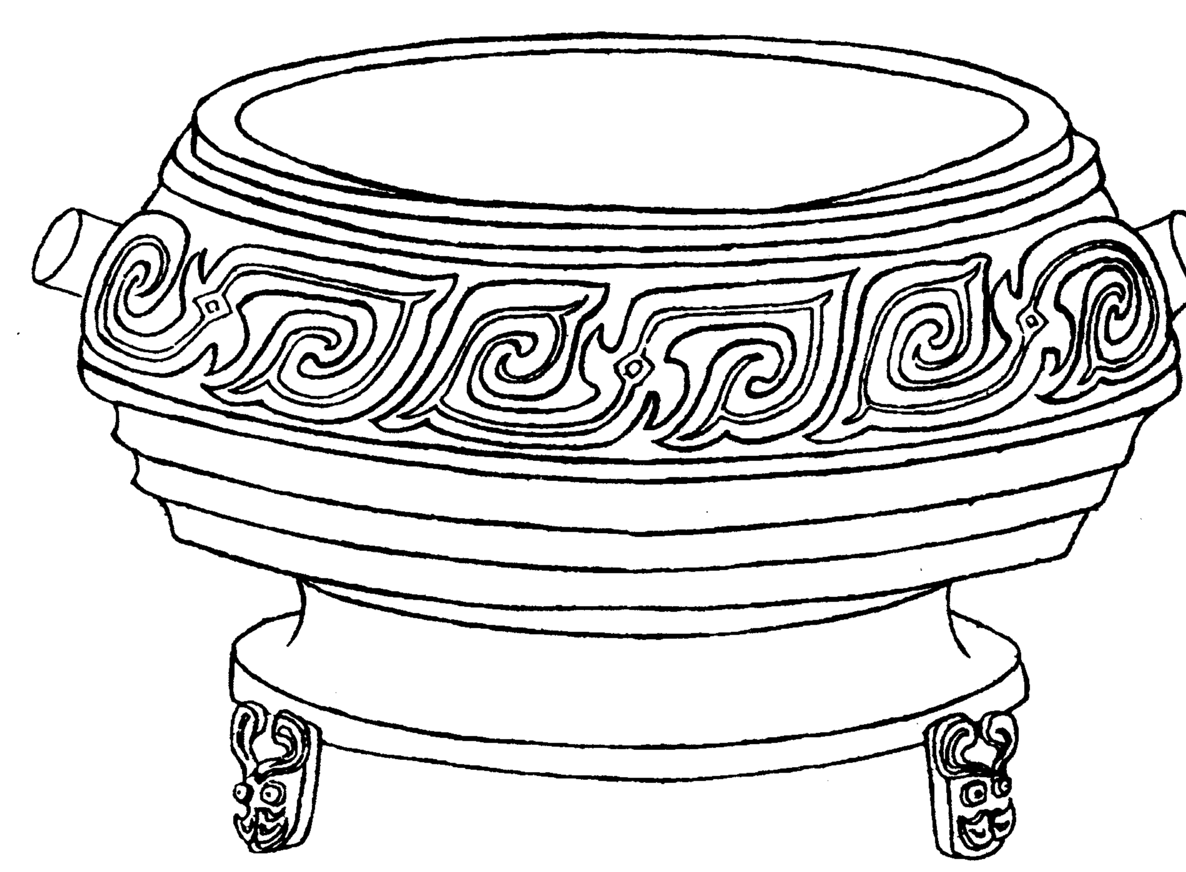
伯田父敦





右高六寸五分深四寸五分口徑七寸三分腹徑一尺六分耳徑長五寸六分闊二寸二分

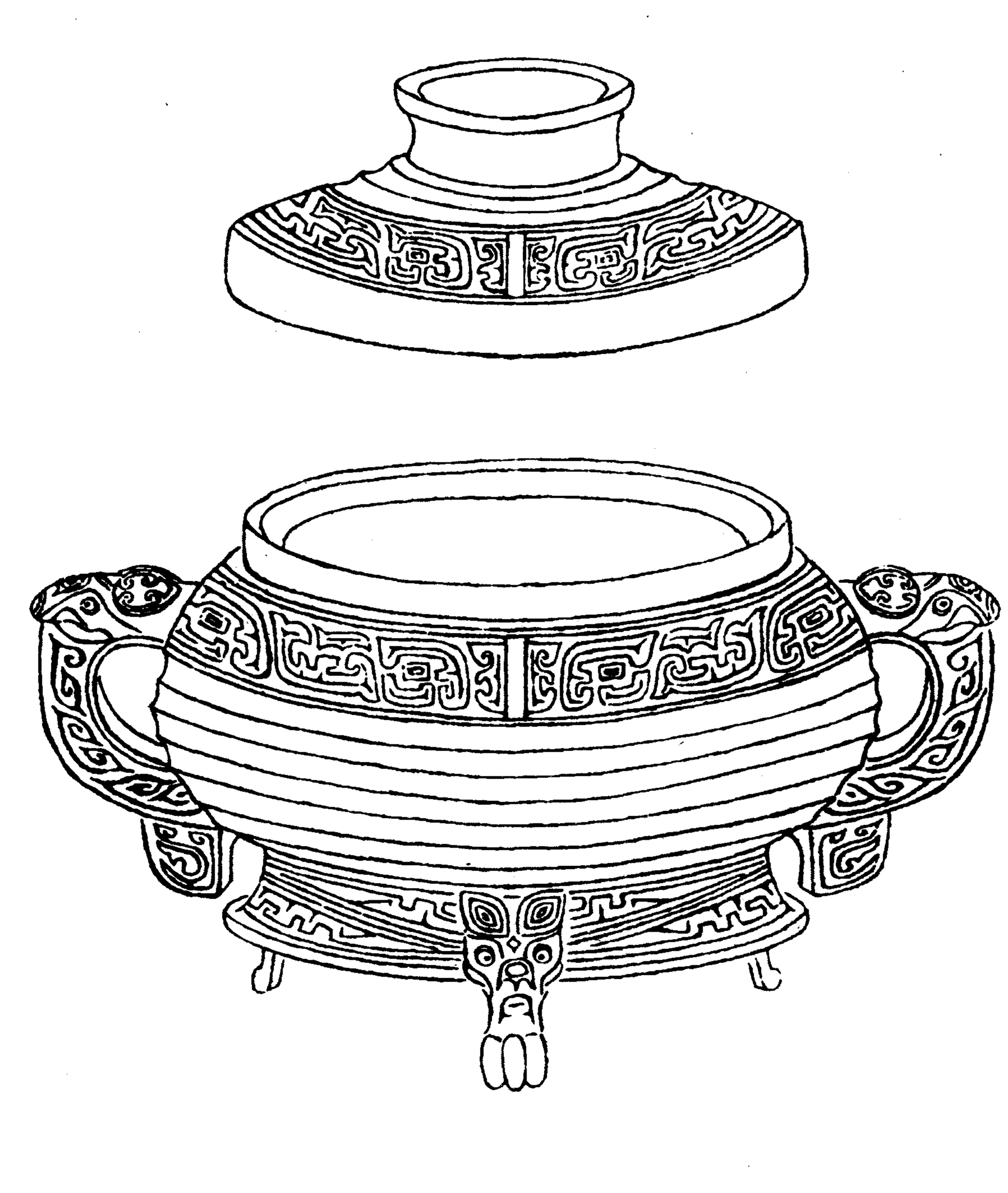
宗婦敦





右高六寸九分深四寸五分口徑七寸三分腹徑九寸九分

周肘敦





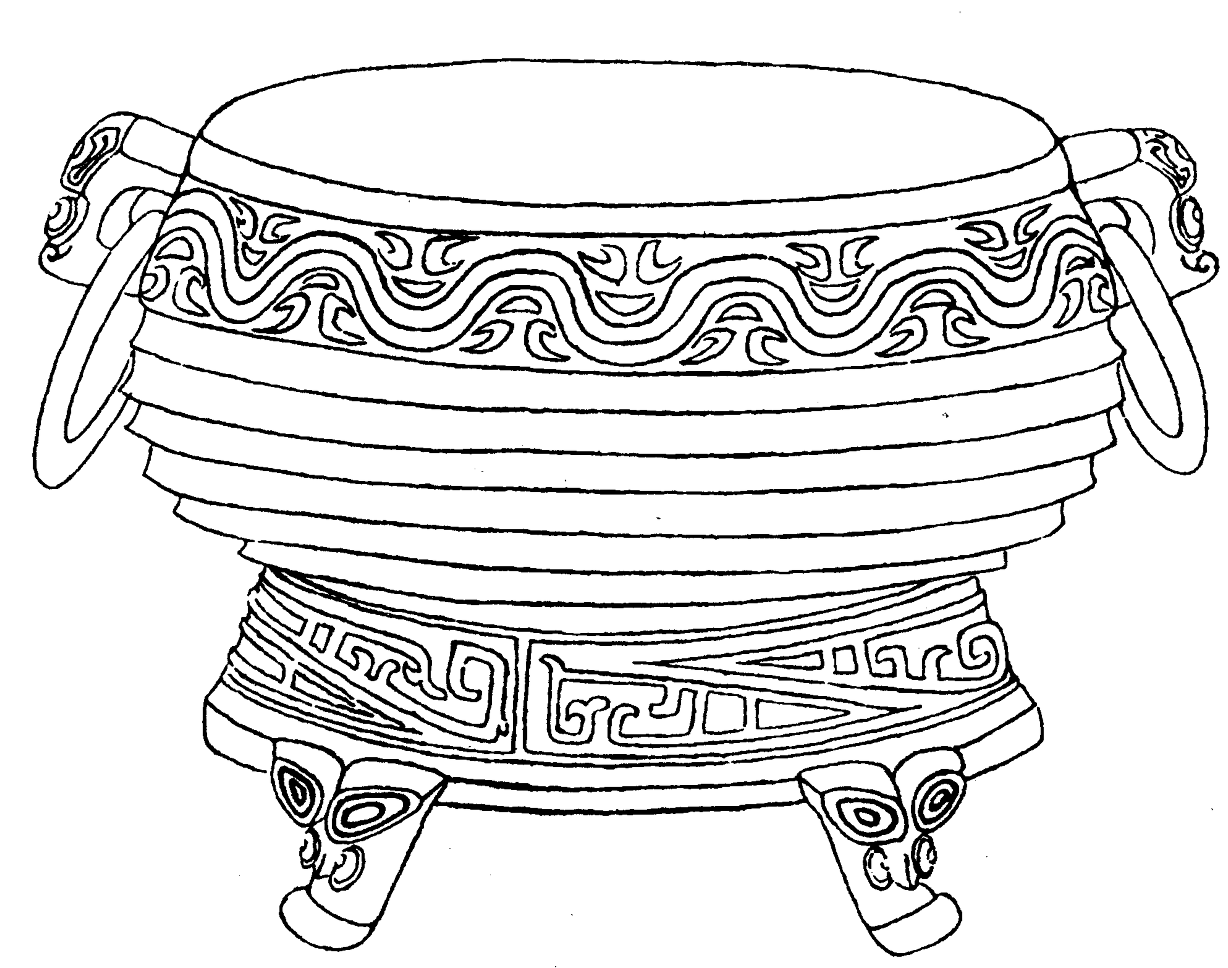
蓋

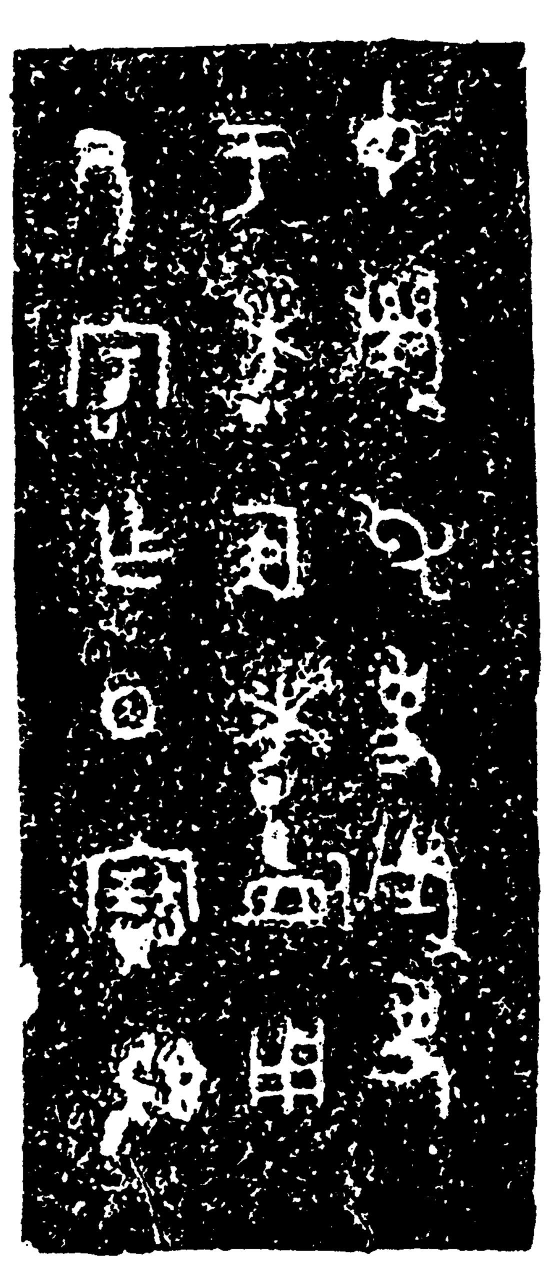


器

右高七寸五分深五寸一分口徑七寸六分腹徑九寸六分耳徑四寸一分濶一寸五分

中𢦏父敦

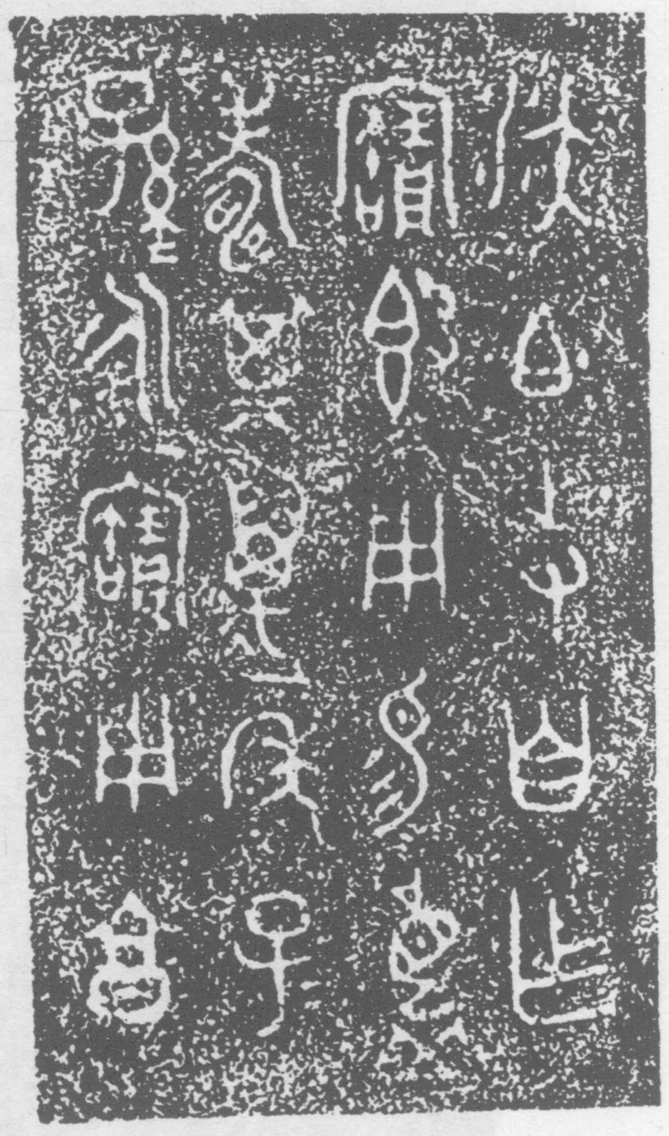




右高四寸四分深三寸三分口徑五寸五分腹徑六寸四分

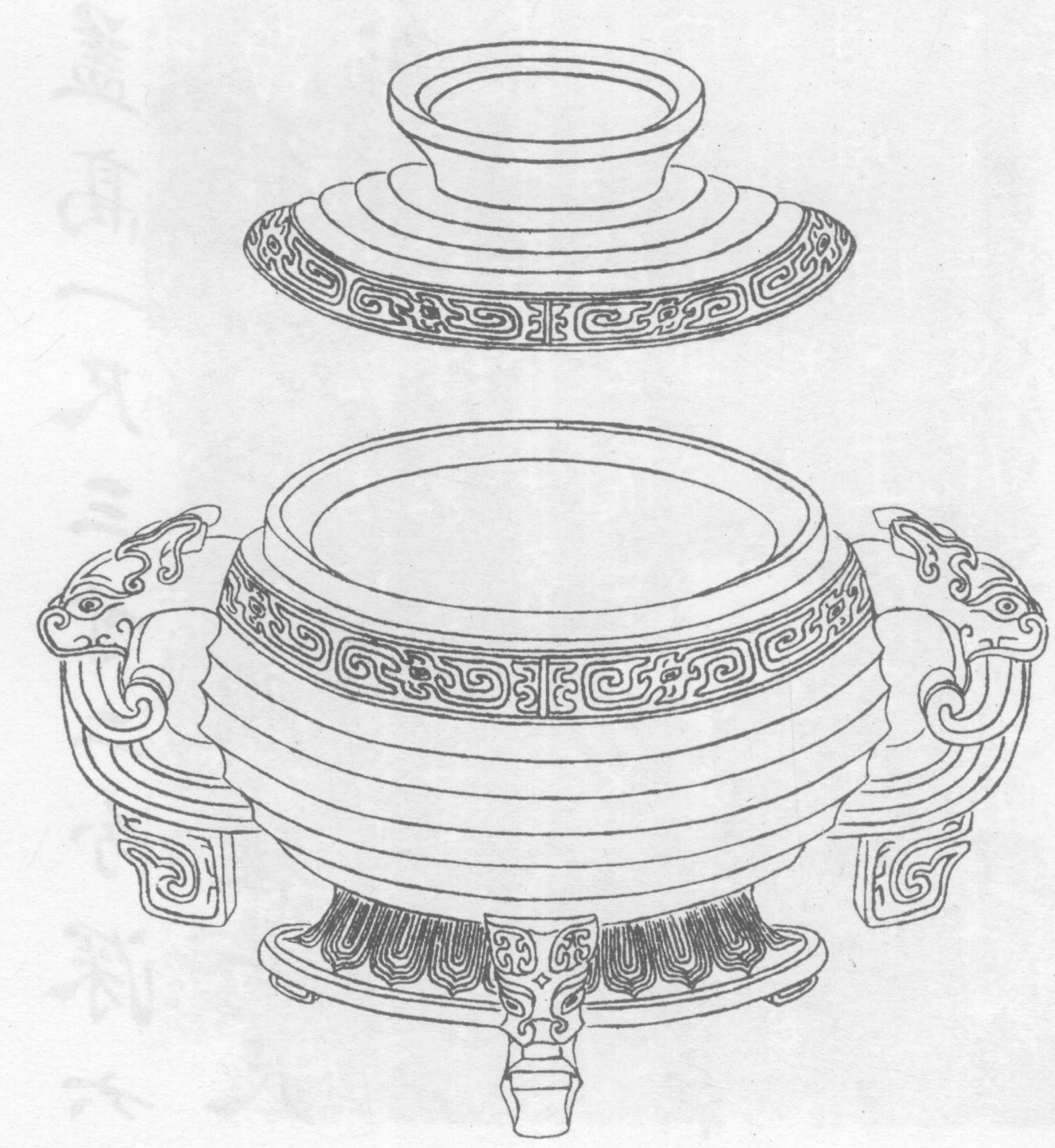
沃伯寺敦





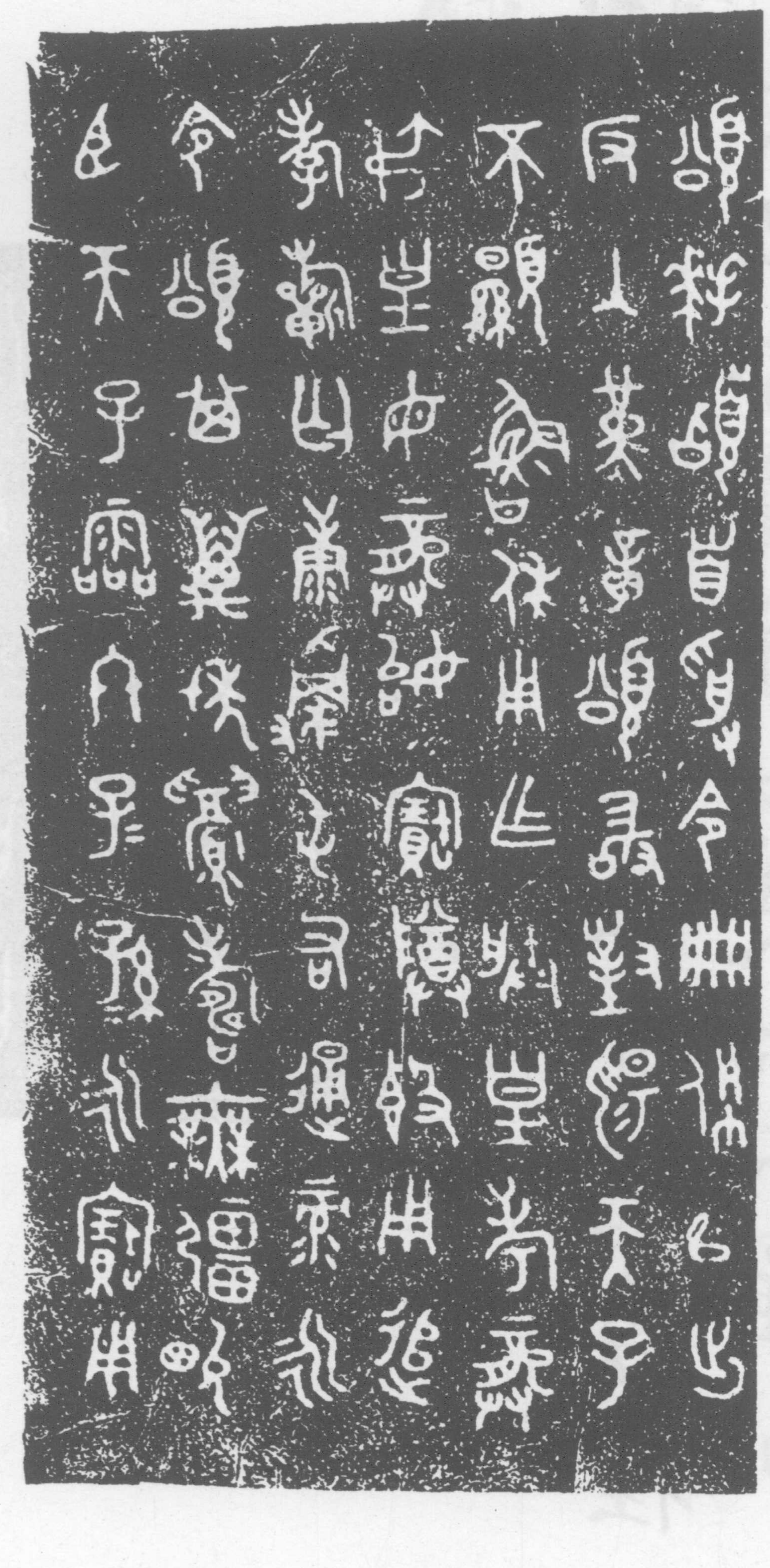
右高七寸五分深五寸一分口徑八寸五分腹徑一尺六分強

頌敦



蓋





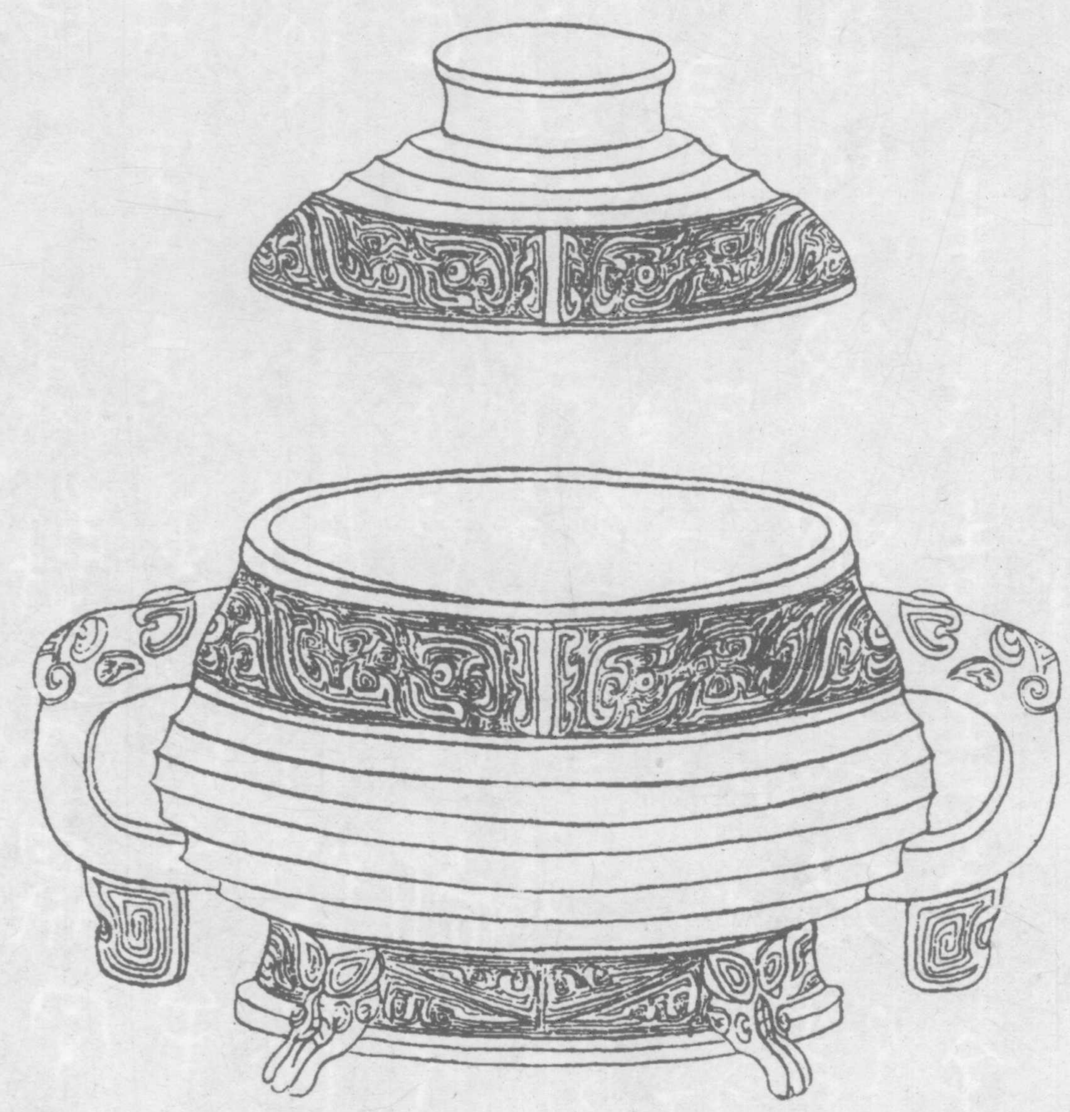
器

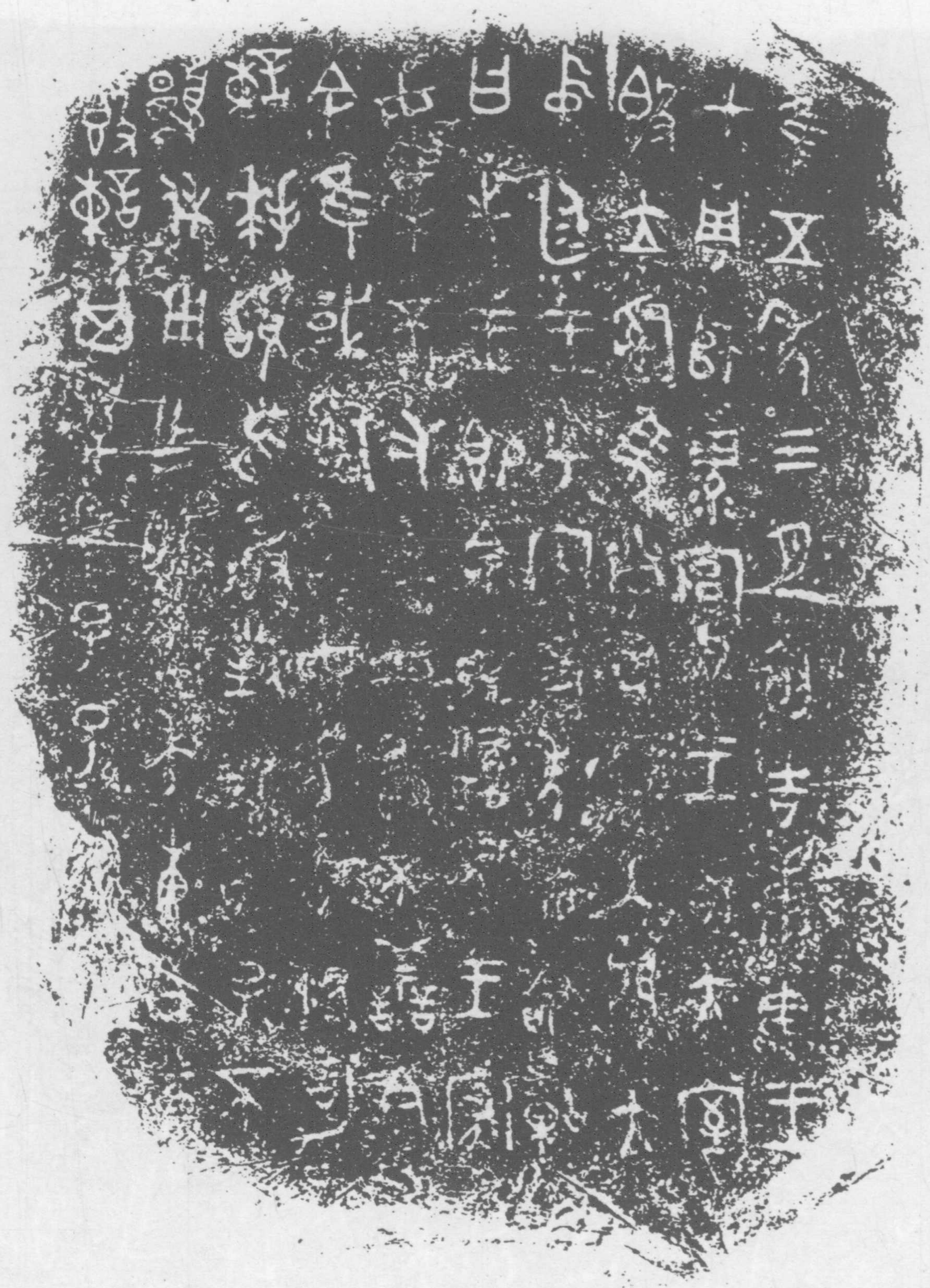




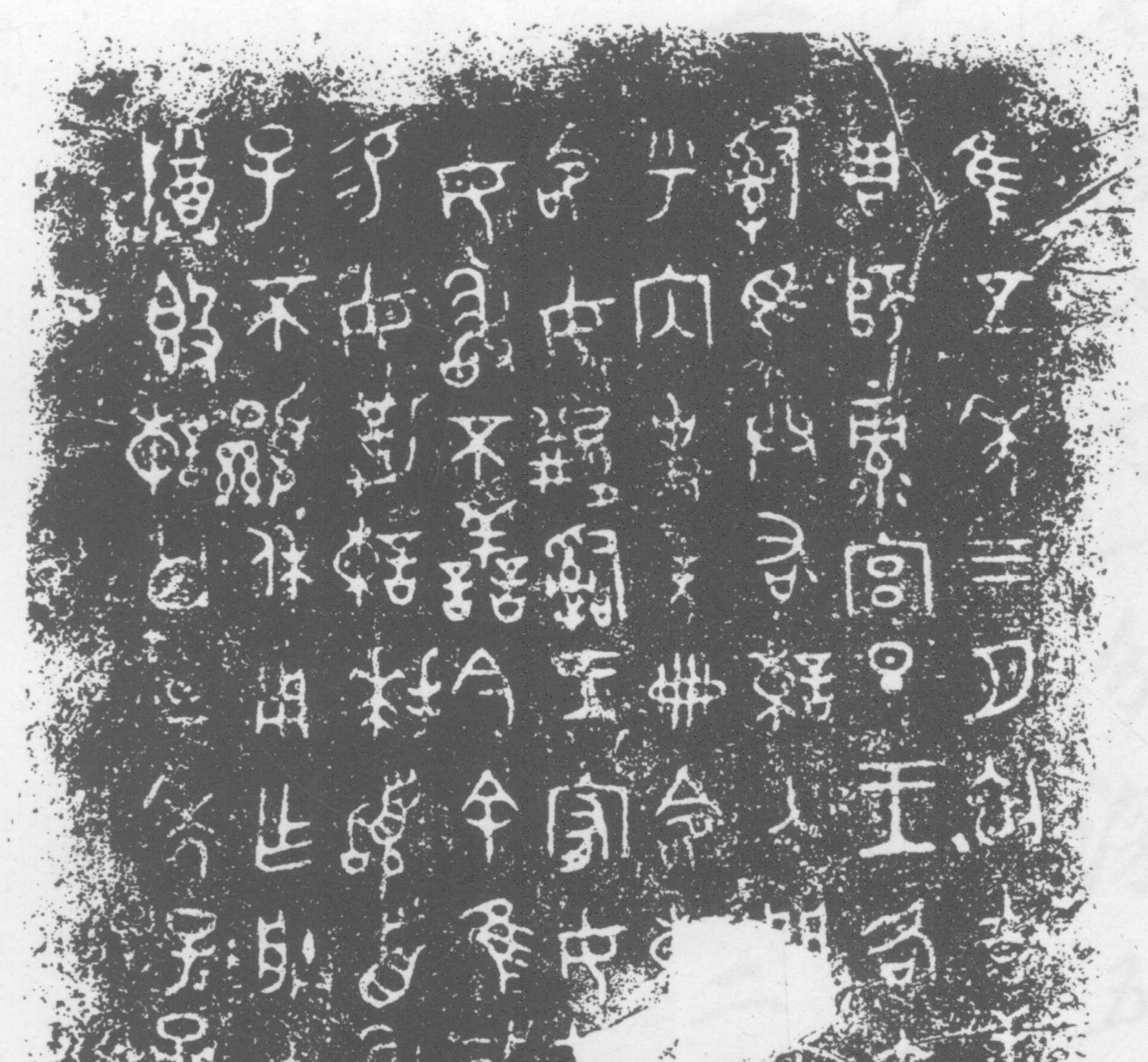
右通蓋高一尺三寸二分深六寸六分口徑一尺四分腹徑一尺一寸七分

諫敦





蓋

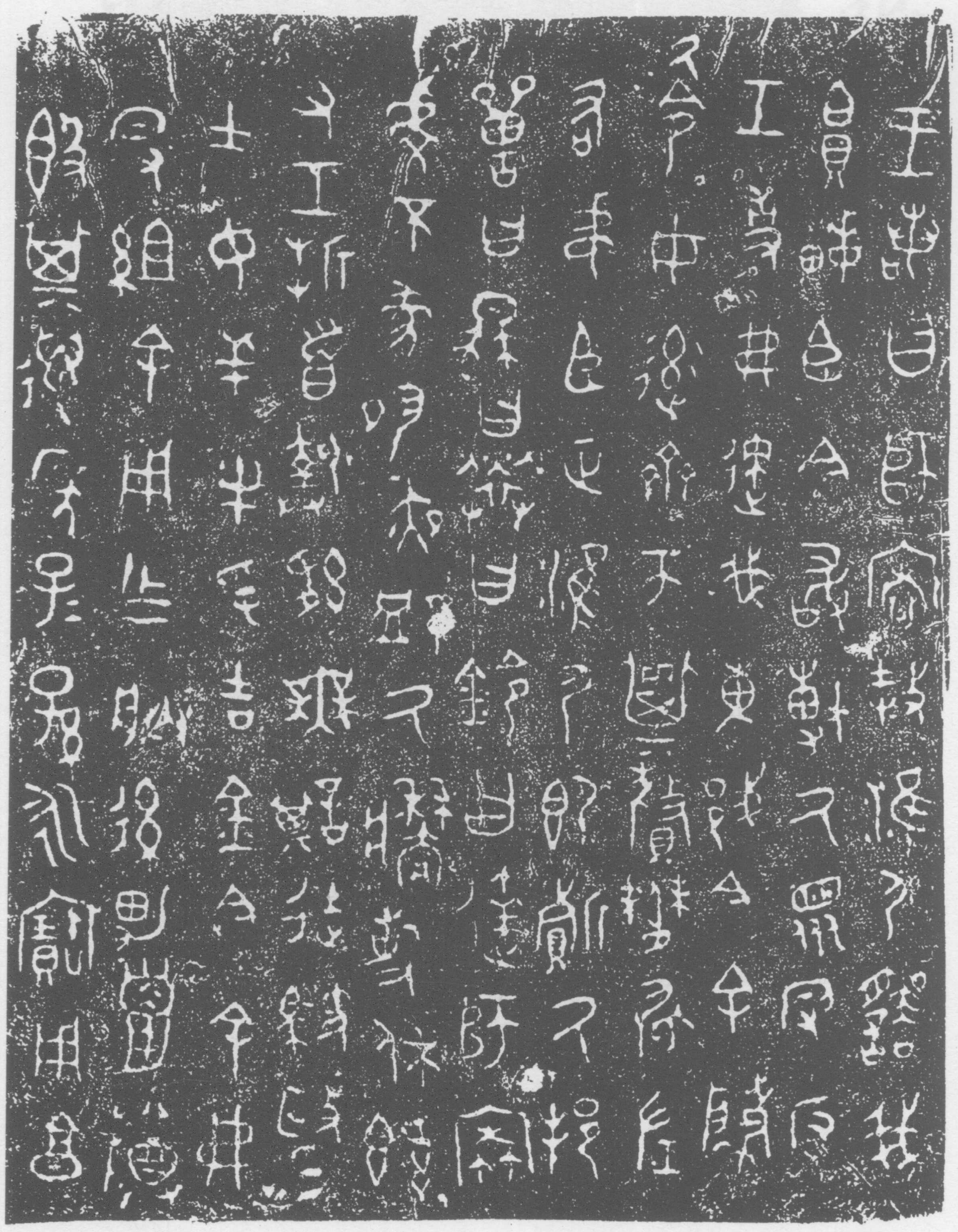


器

右通蓋高九寸八分深五寸六分
口徑七寸八分腹徑九寸九分耳
徑長四寸六分闊一寸四分

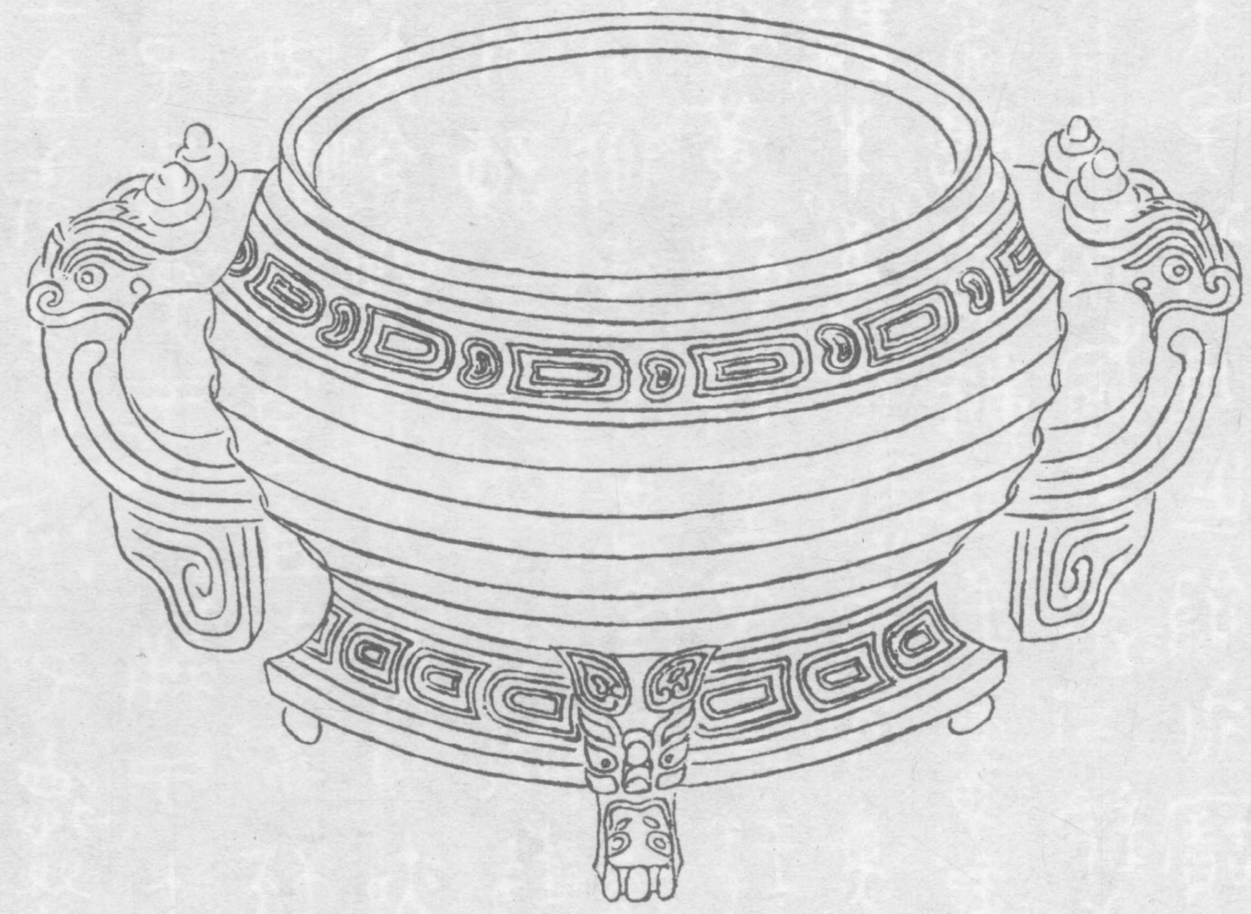
師寰敦

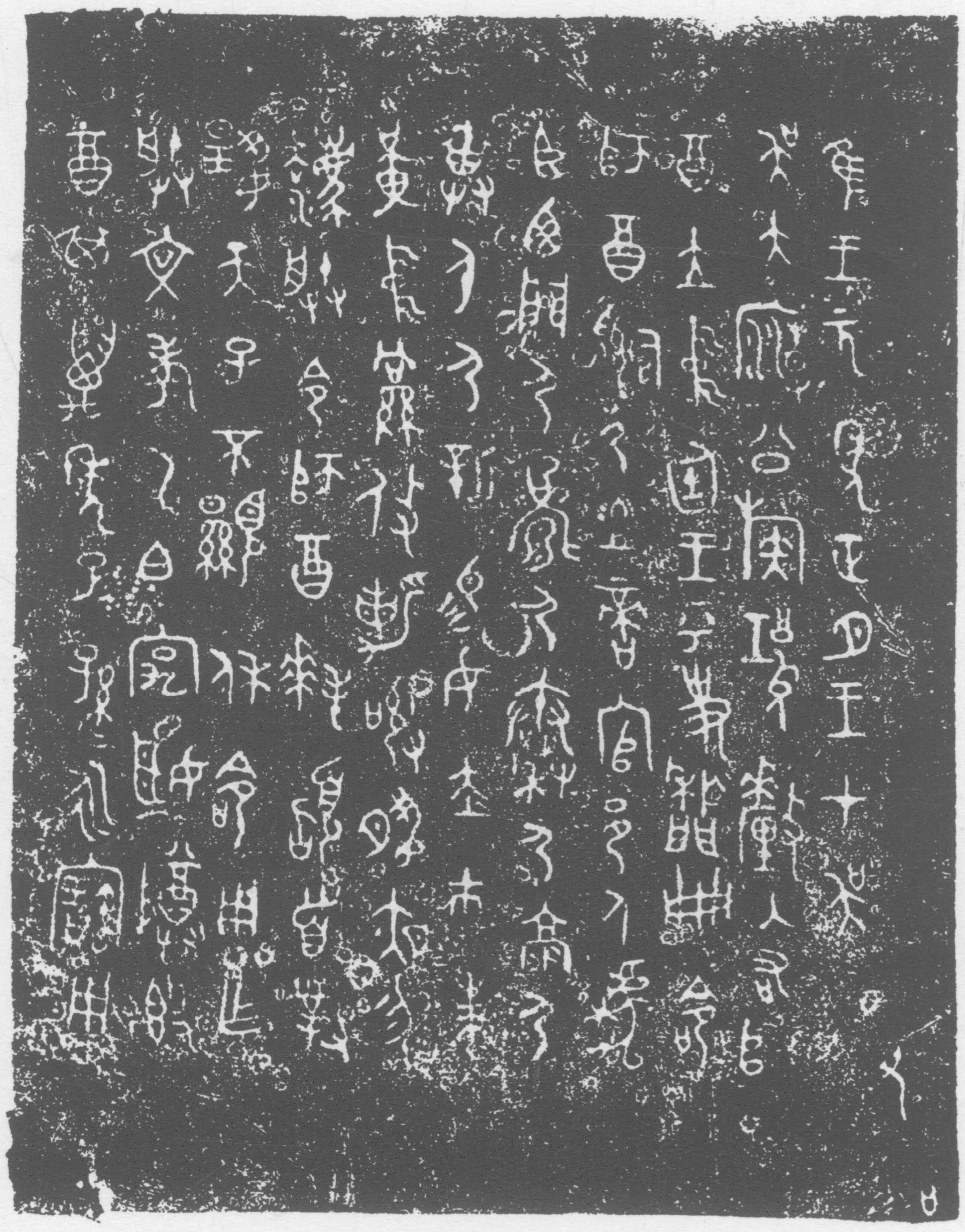




右高八寸四分深五寸四分口徑九寸五分腹徑一尺二寸二分強耳徑長六寸三分闊三寸四分

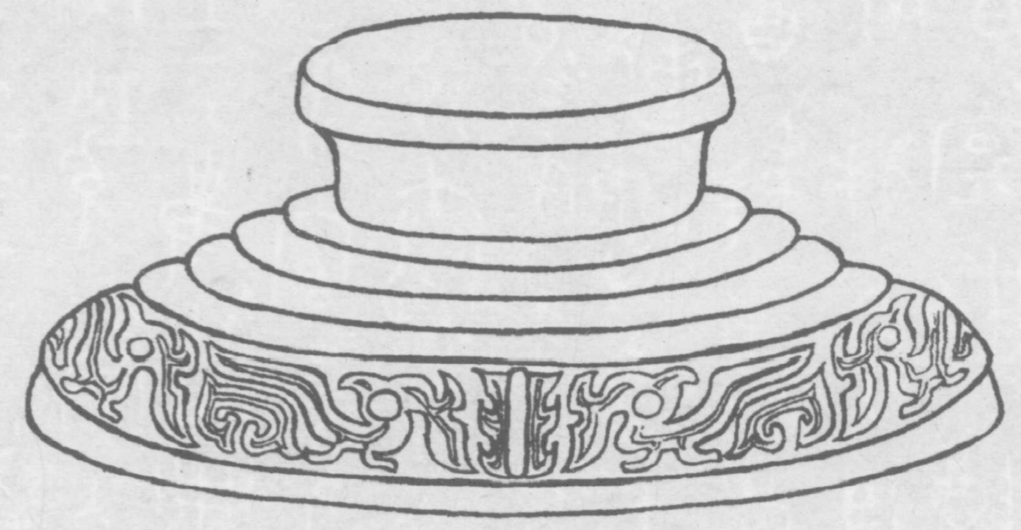
師酉敦

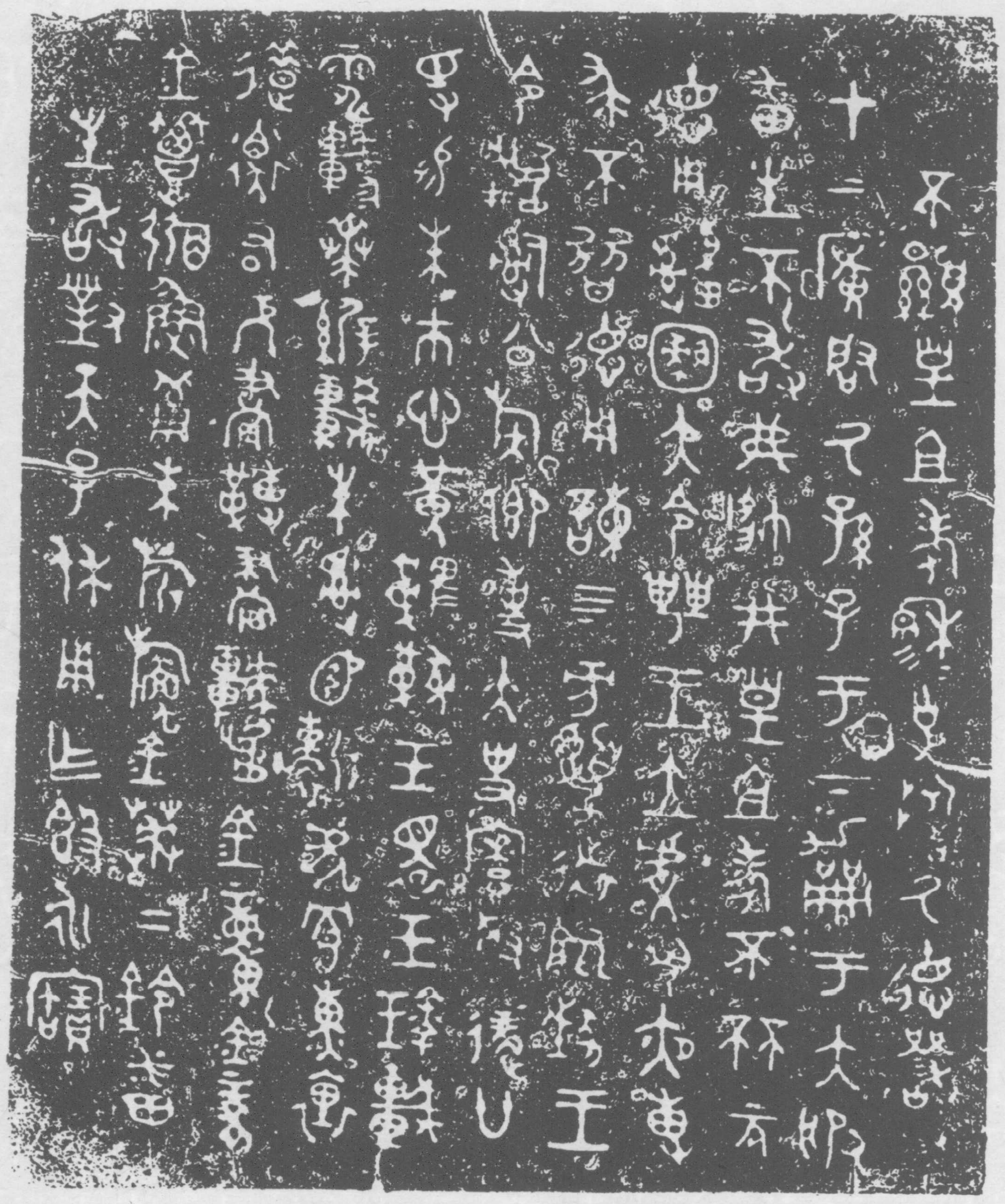




右高七寸一分深五寸五分口徑八寸六分腹徑一尺三分耳徑長五寸八分闊二寸二分

蕃生敦蓋

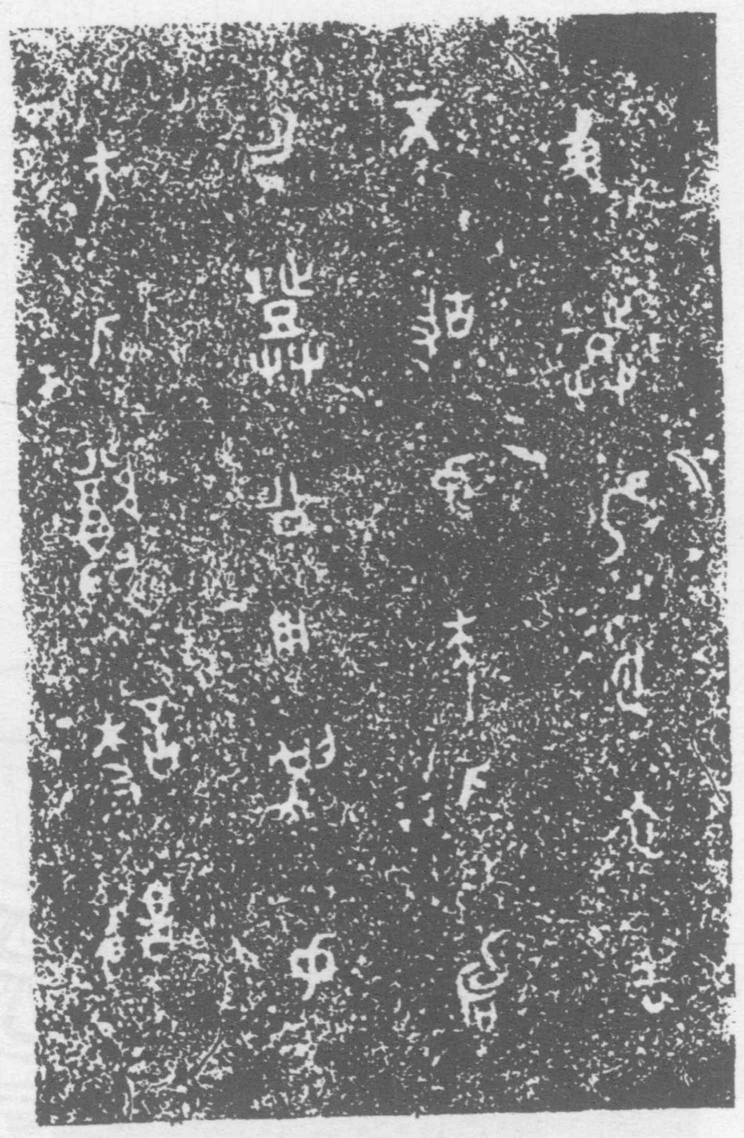




右高三寸三分徑一尺二分

鄦公敦蓋

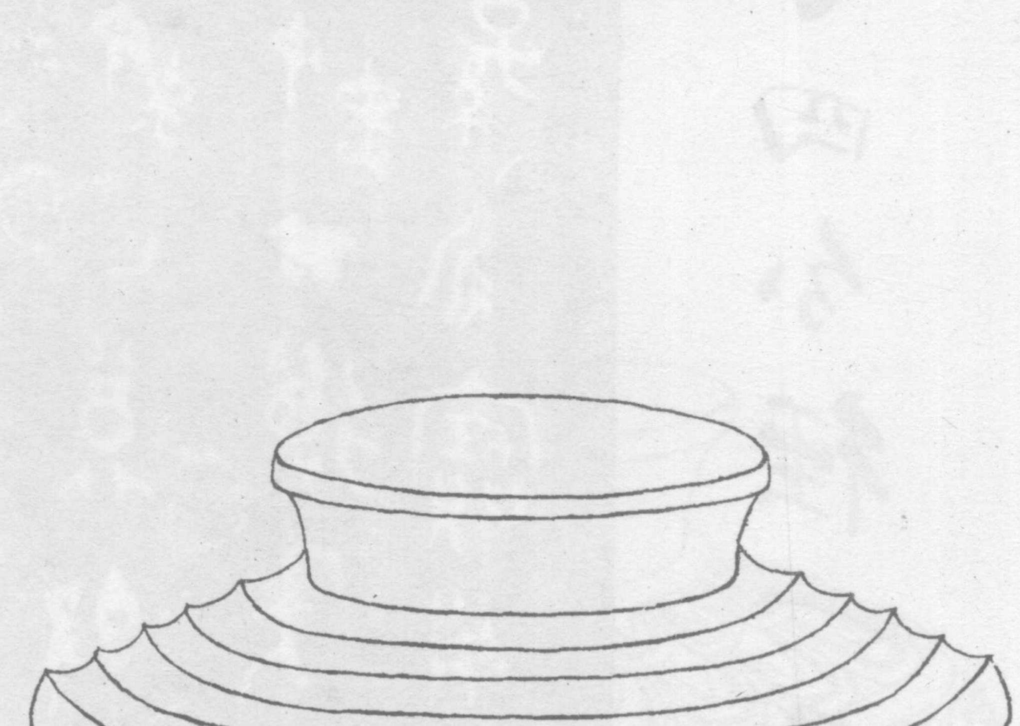




右高三寸四分口徑九寸五分

頂徑五寸一分

邰伯敦蓋



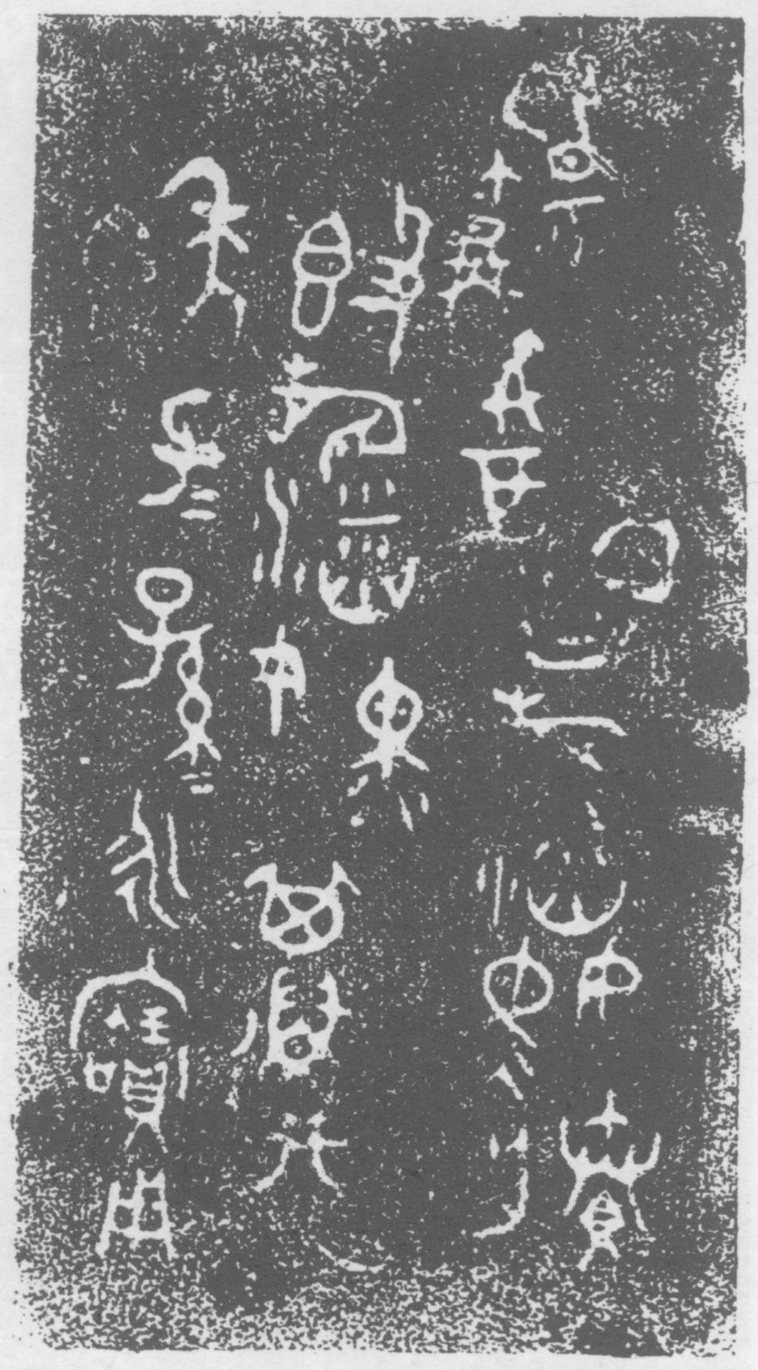


右高二寸六分口徑八寸七分

韓姬敦蓋



右高四寸四分徑一尺八分



洄嫼敦蓋一



右高四寸四分徑一尺八分



滔嫖敦蓋二





右高四寸四分徑一尺八分

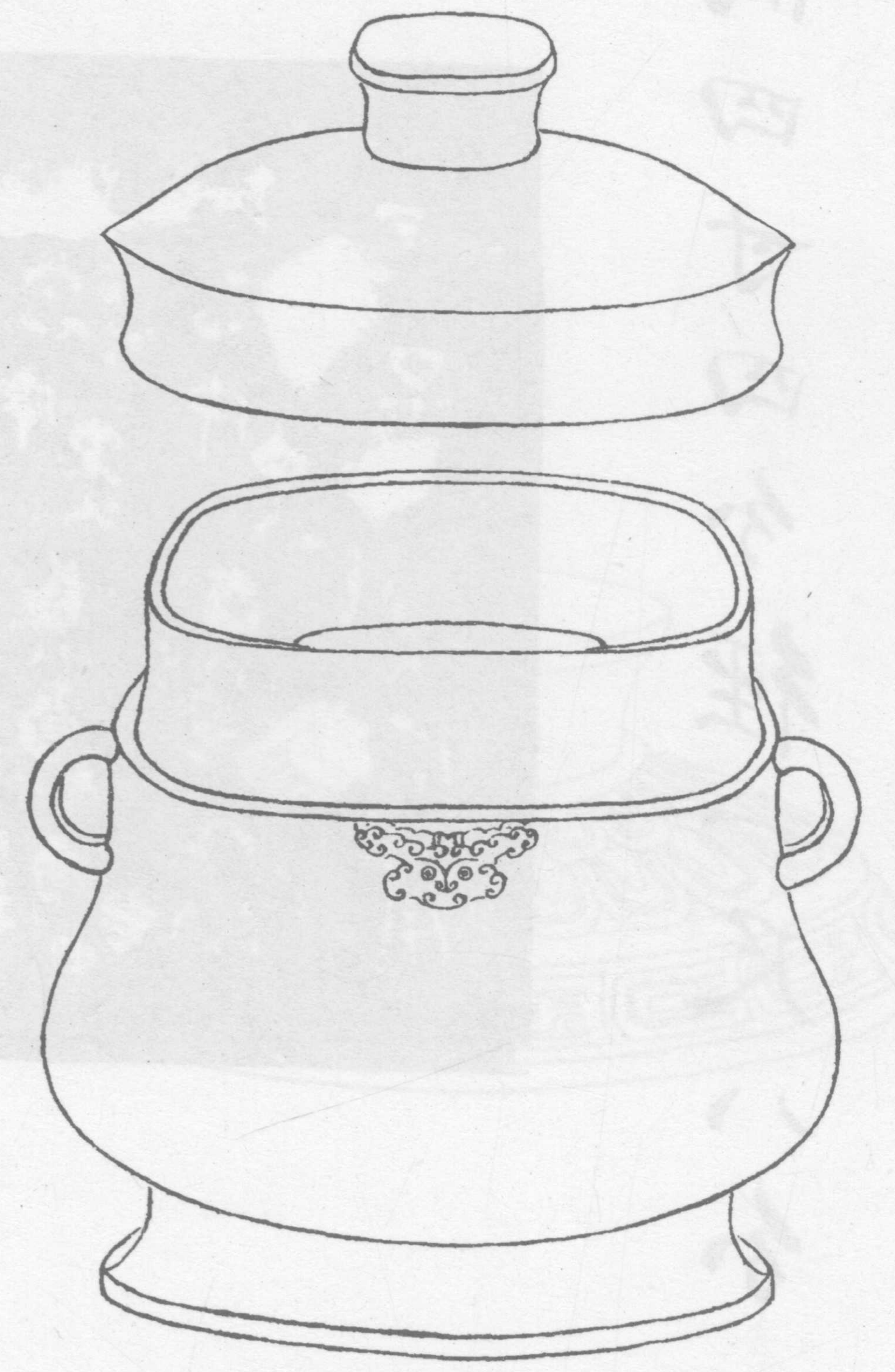
滔嫖敦蓋三



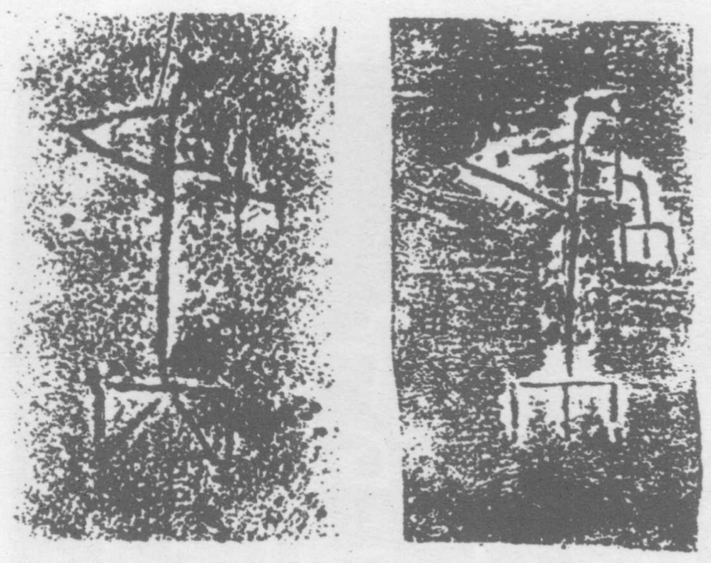


右高四寸四分徑一尺八分

立戈卣

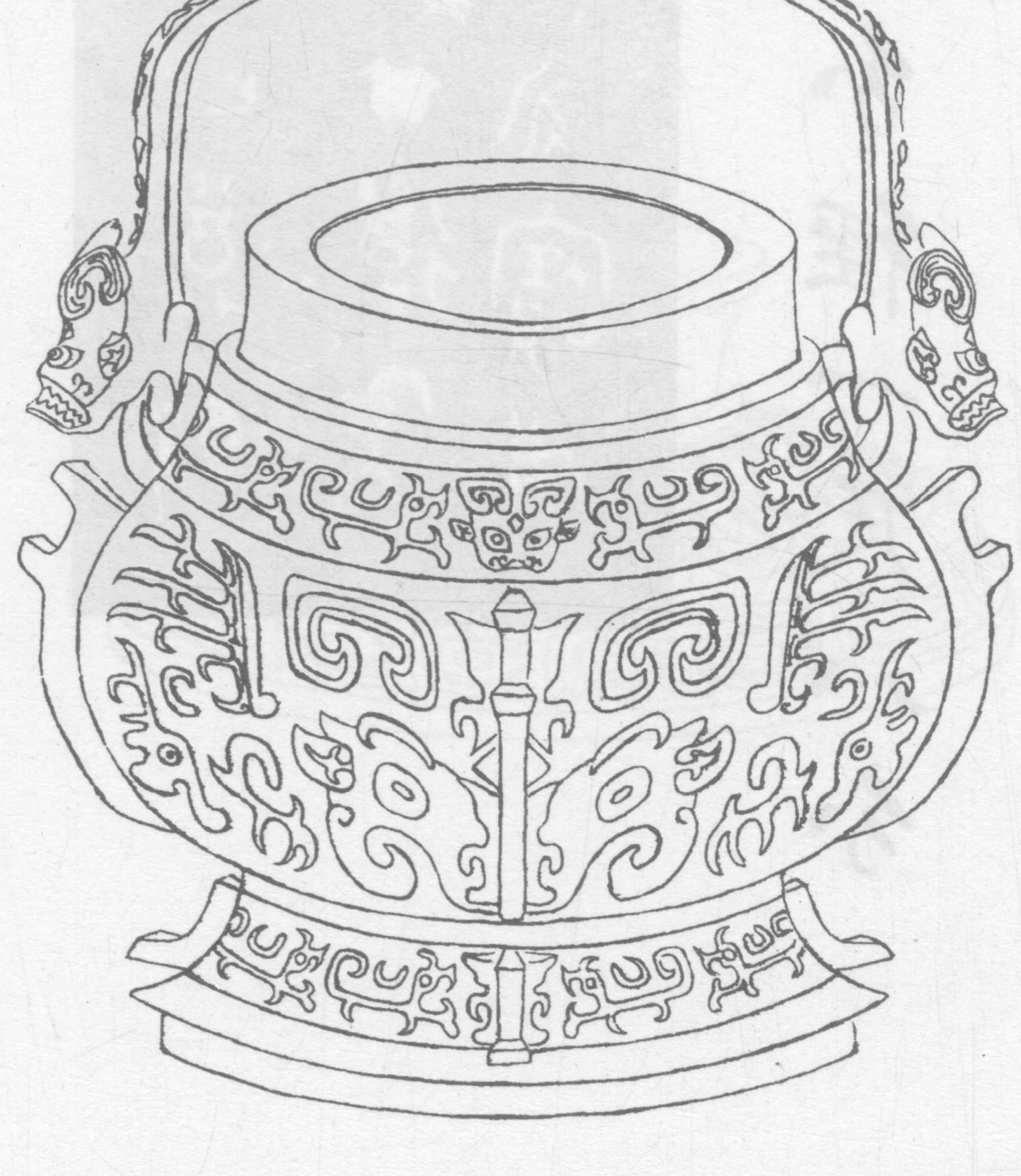


右通蓋高七寸七分強深五寸三分口徑長五寸六分濶三寸六分



蓋　器

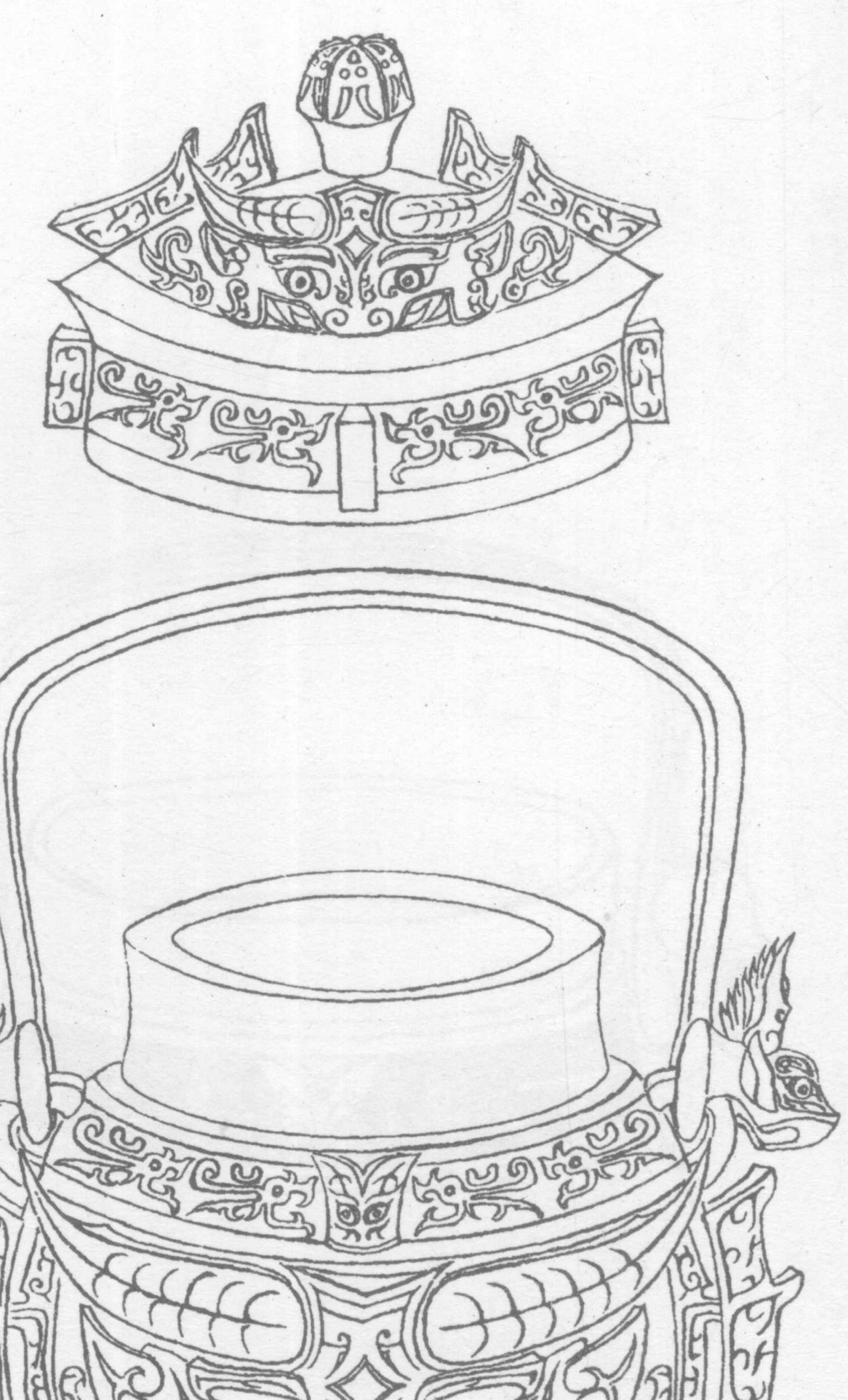
立旂祖乙卣

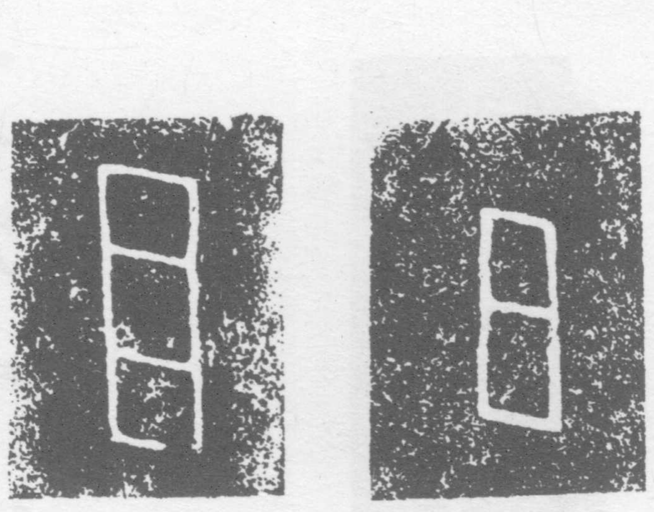




右通蓋高一尺四寸三分深八寸八分口徑長七寸濶四寸五分腹徑長一尺一寸濶七寸二分

日卣





器　蓋

右通蓋高九寸八分深六寸九分口徑長四寸八分濶三寸八分

子壬卣

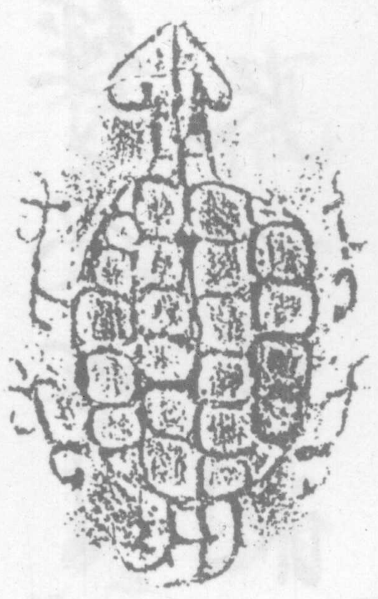




蓋



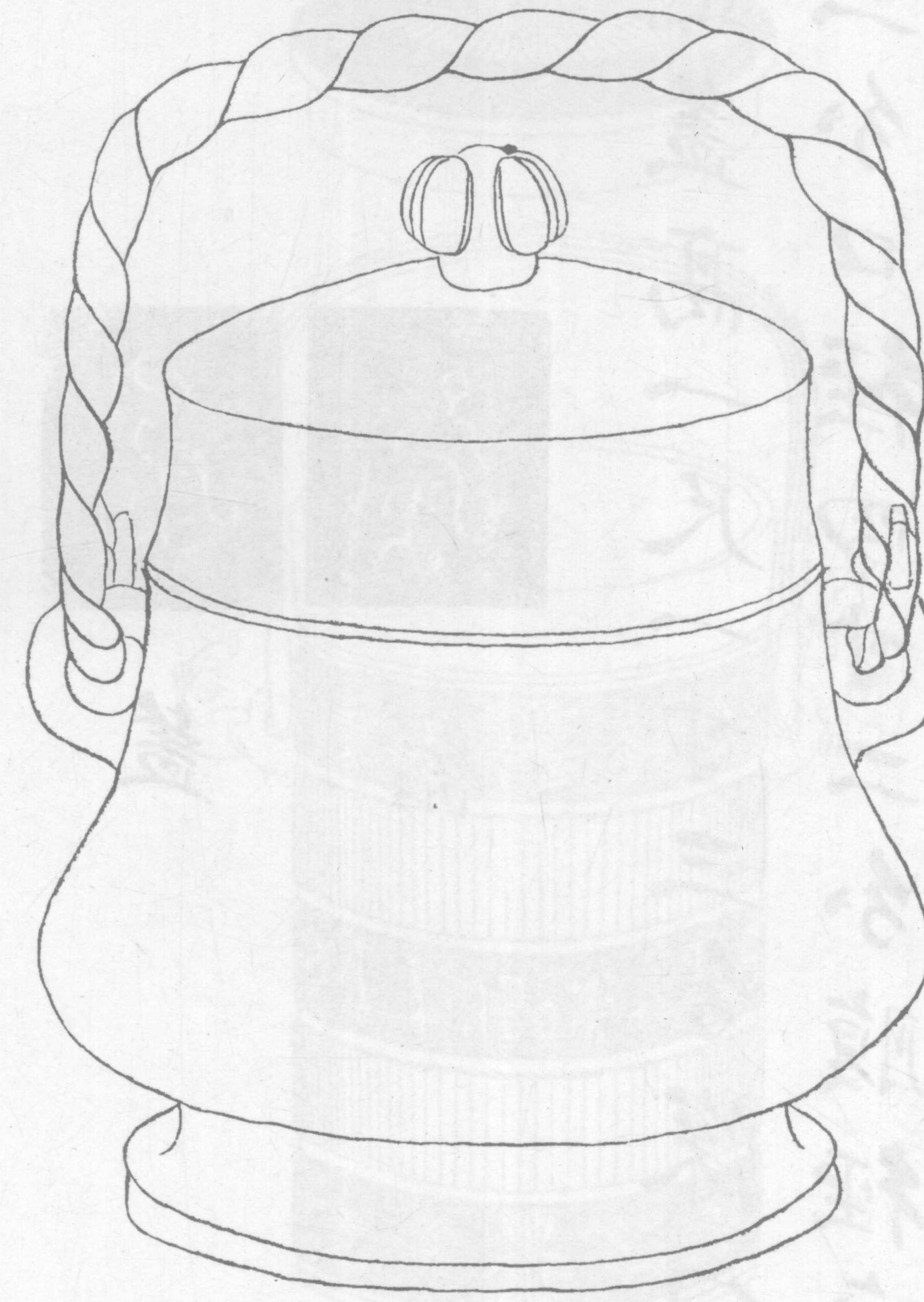
器

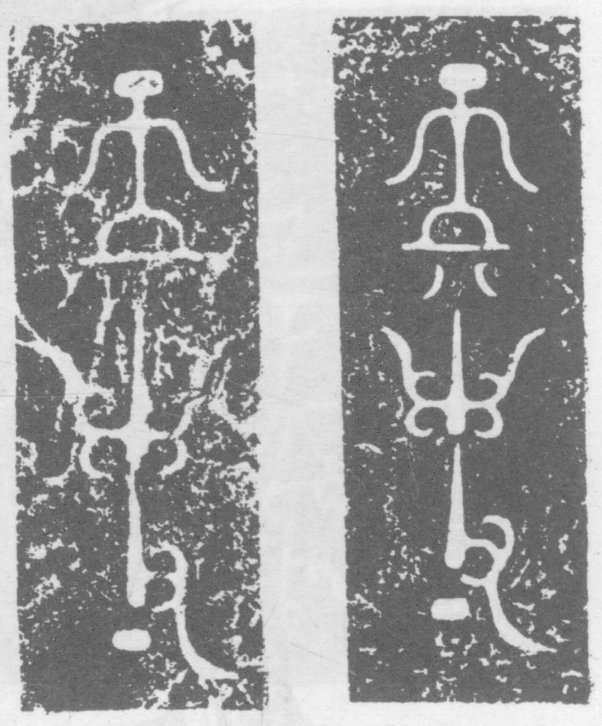


底

右通蓋高一尺二寸五分深八寸一分口徑長六寸五分闊五寸一分

子立父丁卣

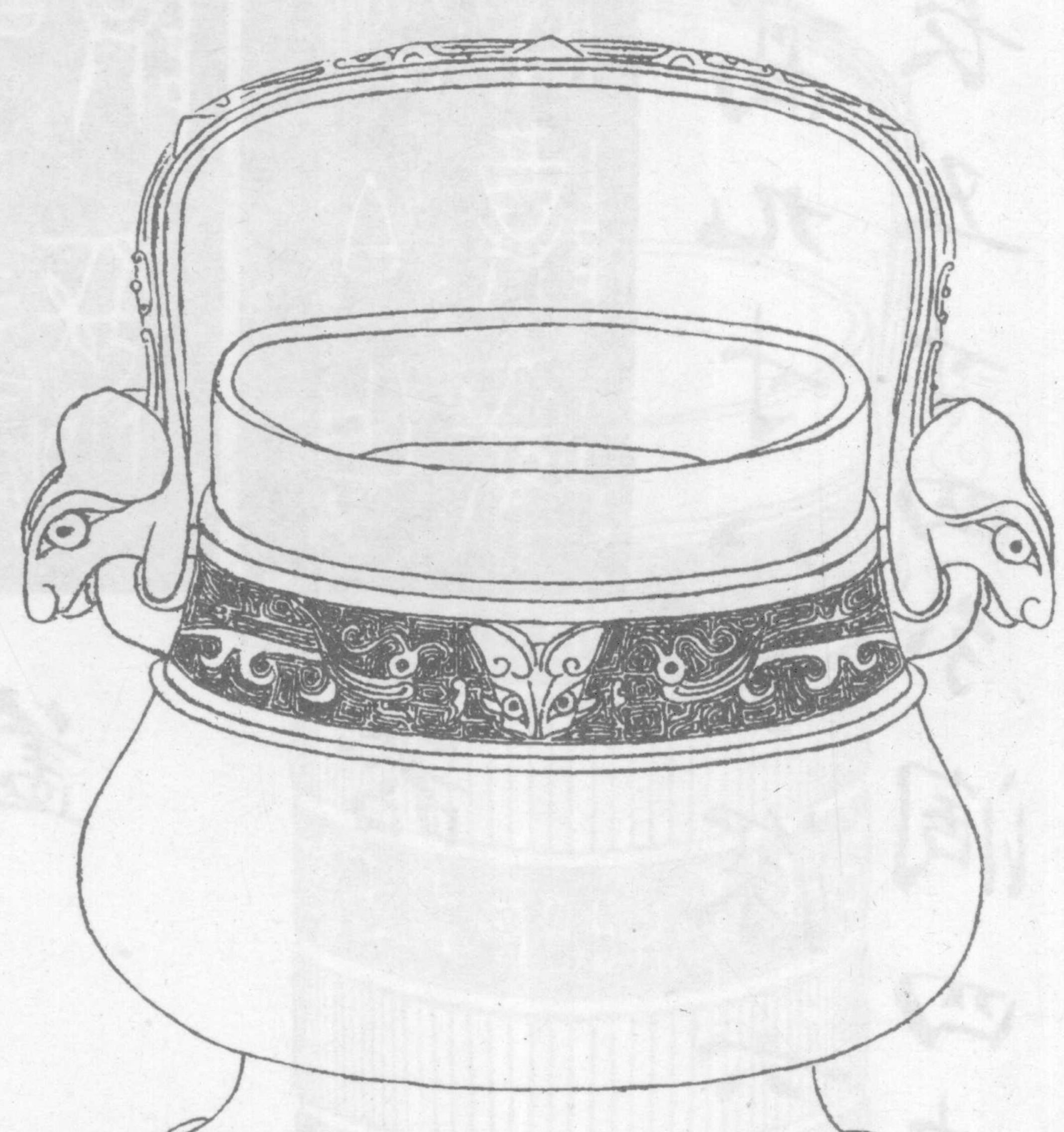




蓋 器

右通蓋高一尺二寸深七寸六分口徑長七寸闊五寸五分腹徑長九寸六分闊八寸五分梁高七寸三分闊一尺三分

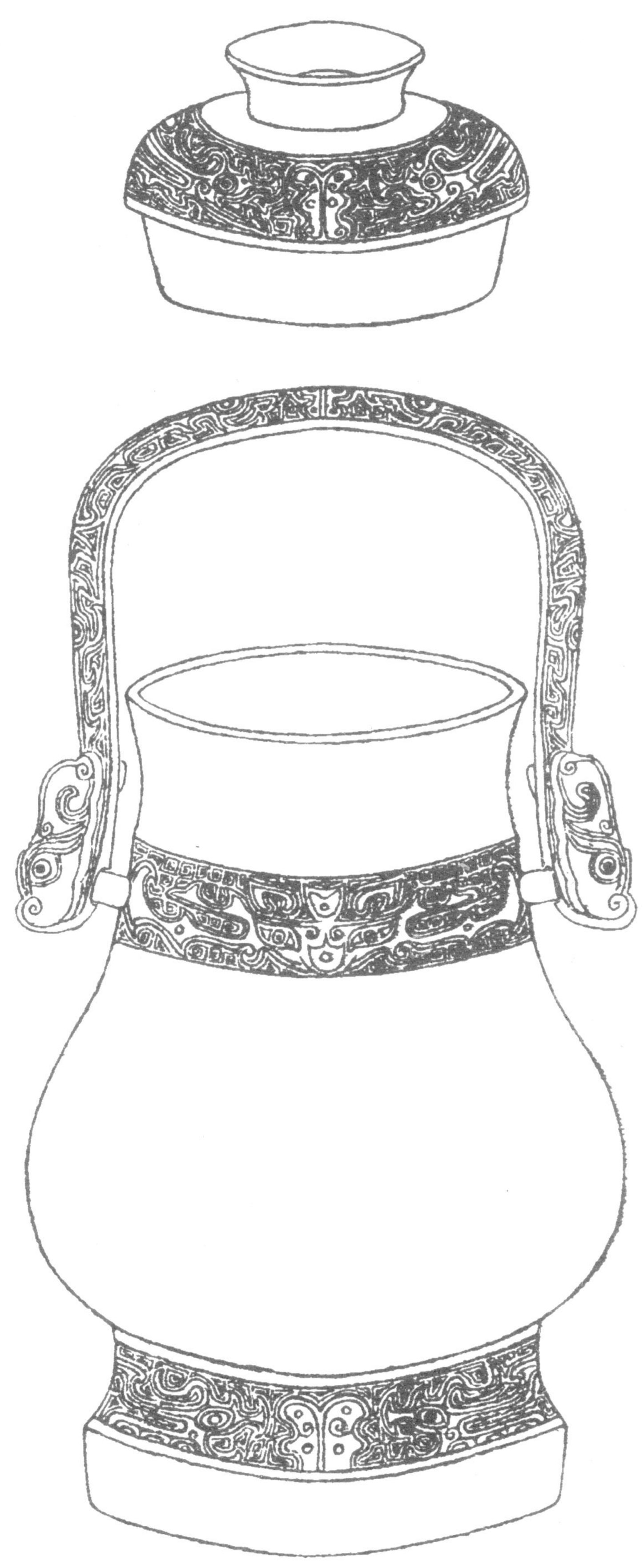
遣作父丁卣

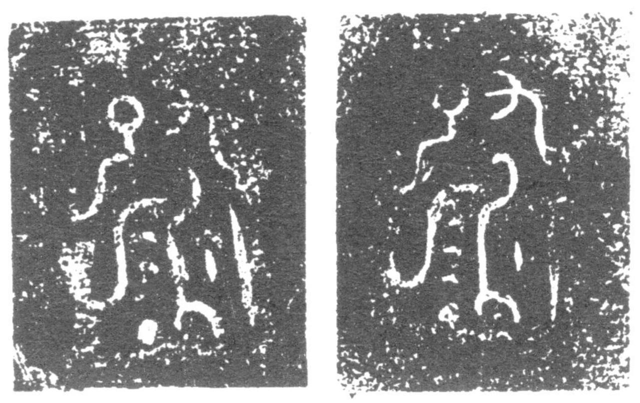




右高八寸八分深五寸一分口徑長五寸三分闊三寸八分腹徑長七寸四分闊五寸一分

功卣

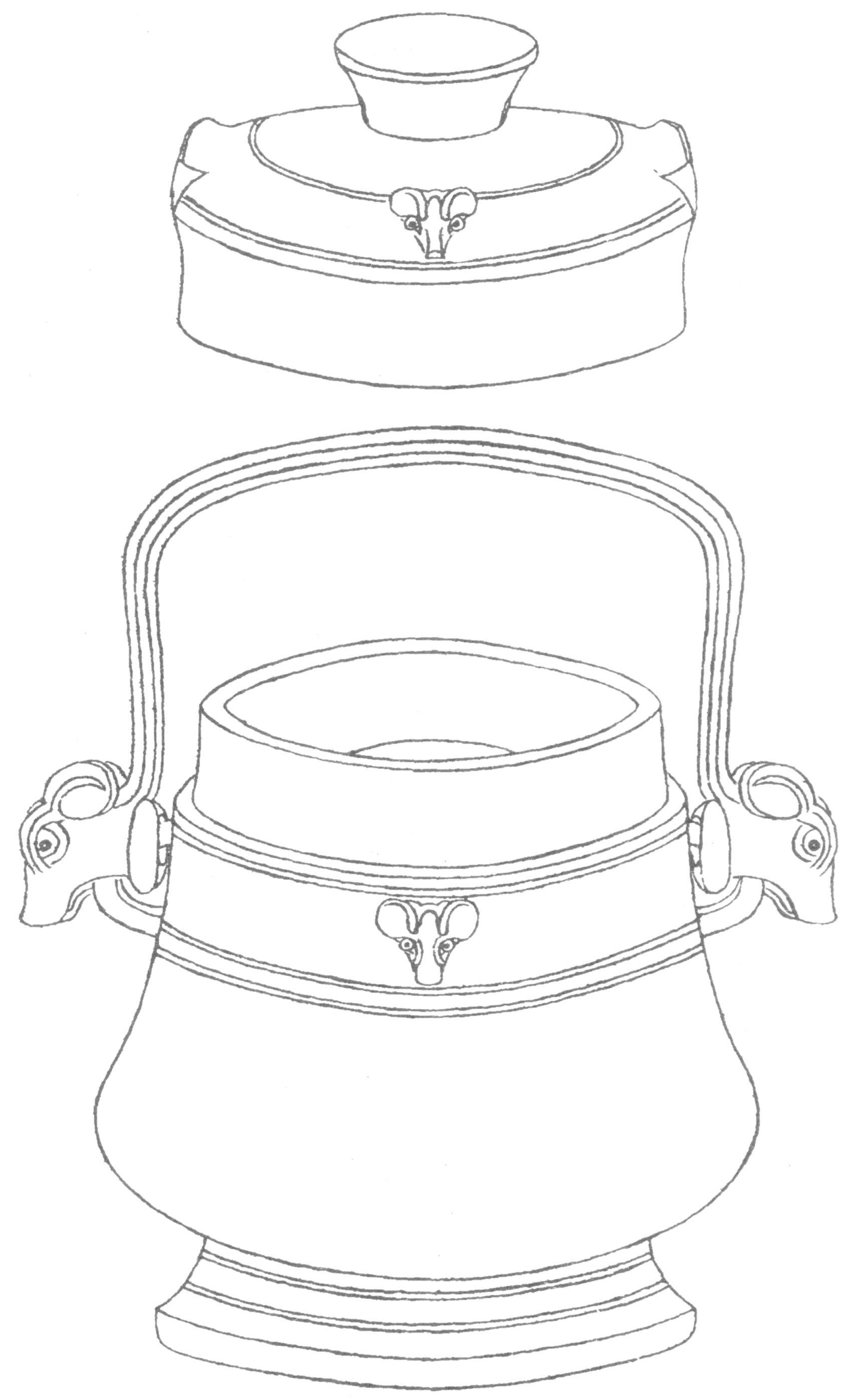


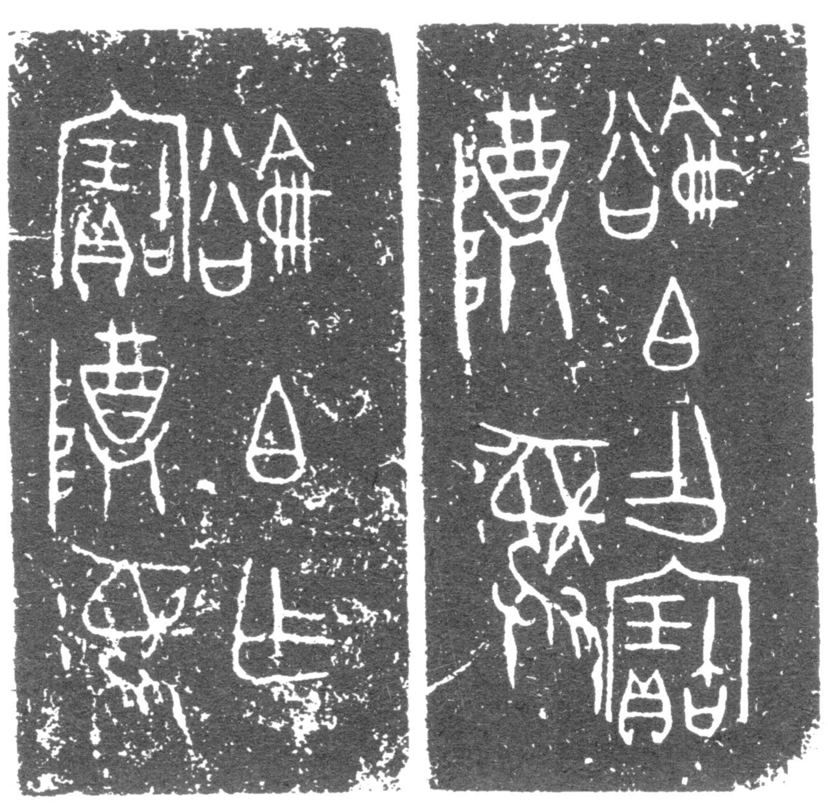


蓋　器

右通蓋高一尺一寸三分深八寸三分口徑四寸二分腹徑六寸五分

論伯卣

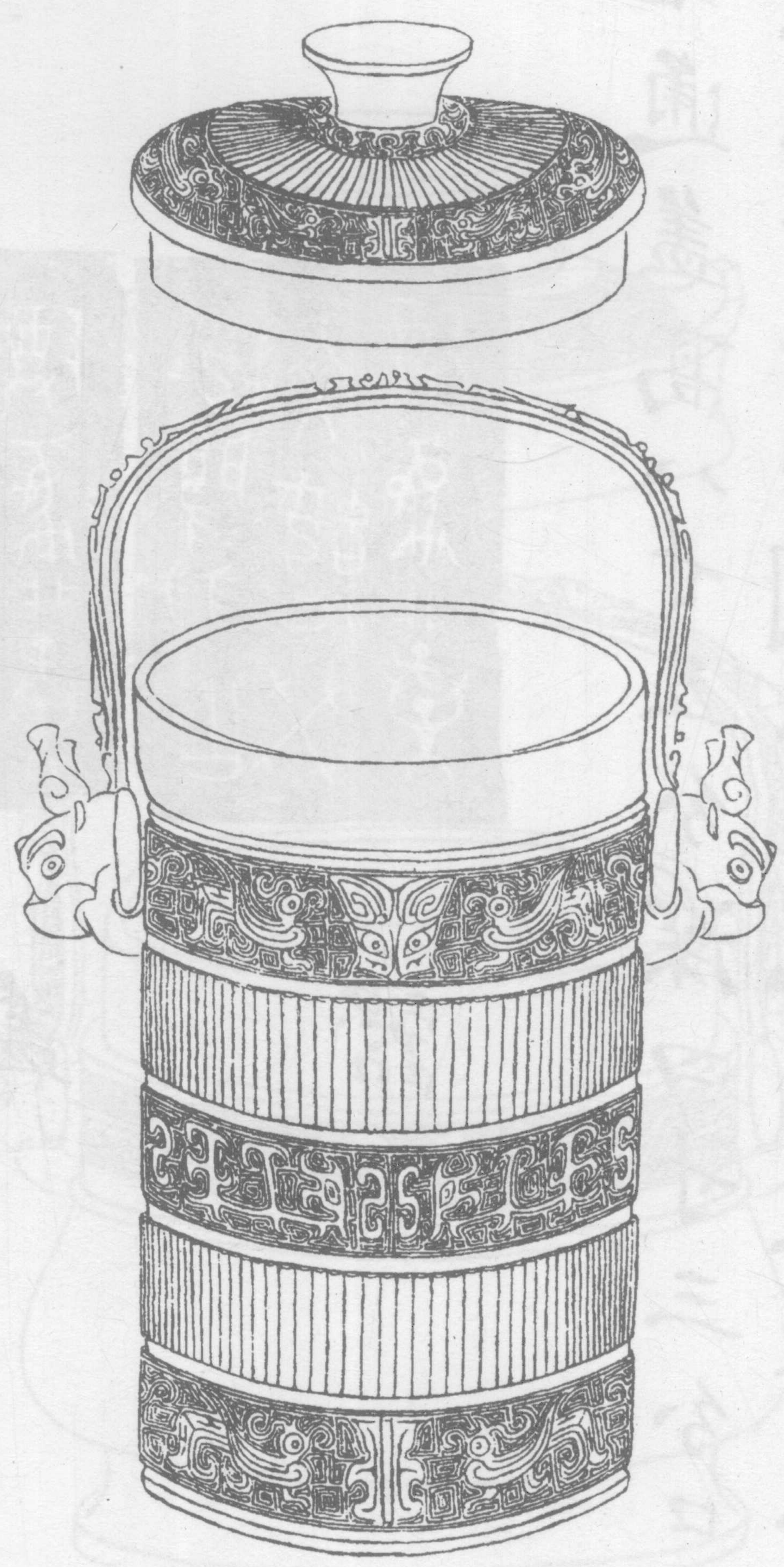


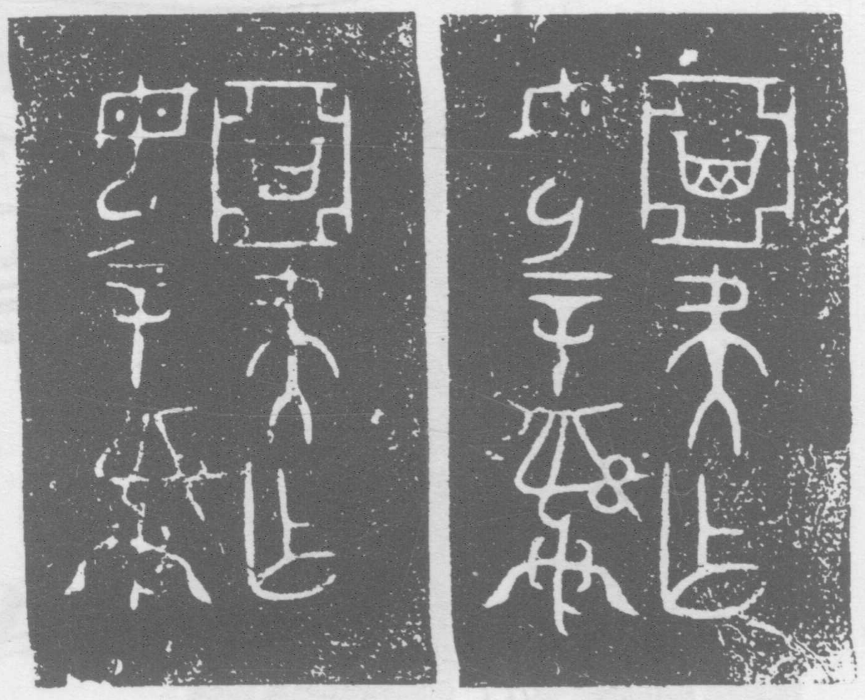


蓋　器

右通蓋高九寸八分深六寸四分口徑長五寸四分闊四寸二分腹徑長八寸闊六寸四分

母辛卣一

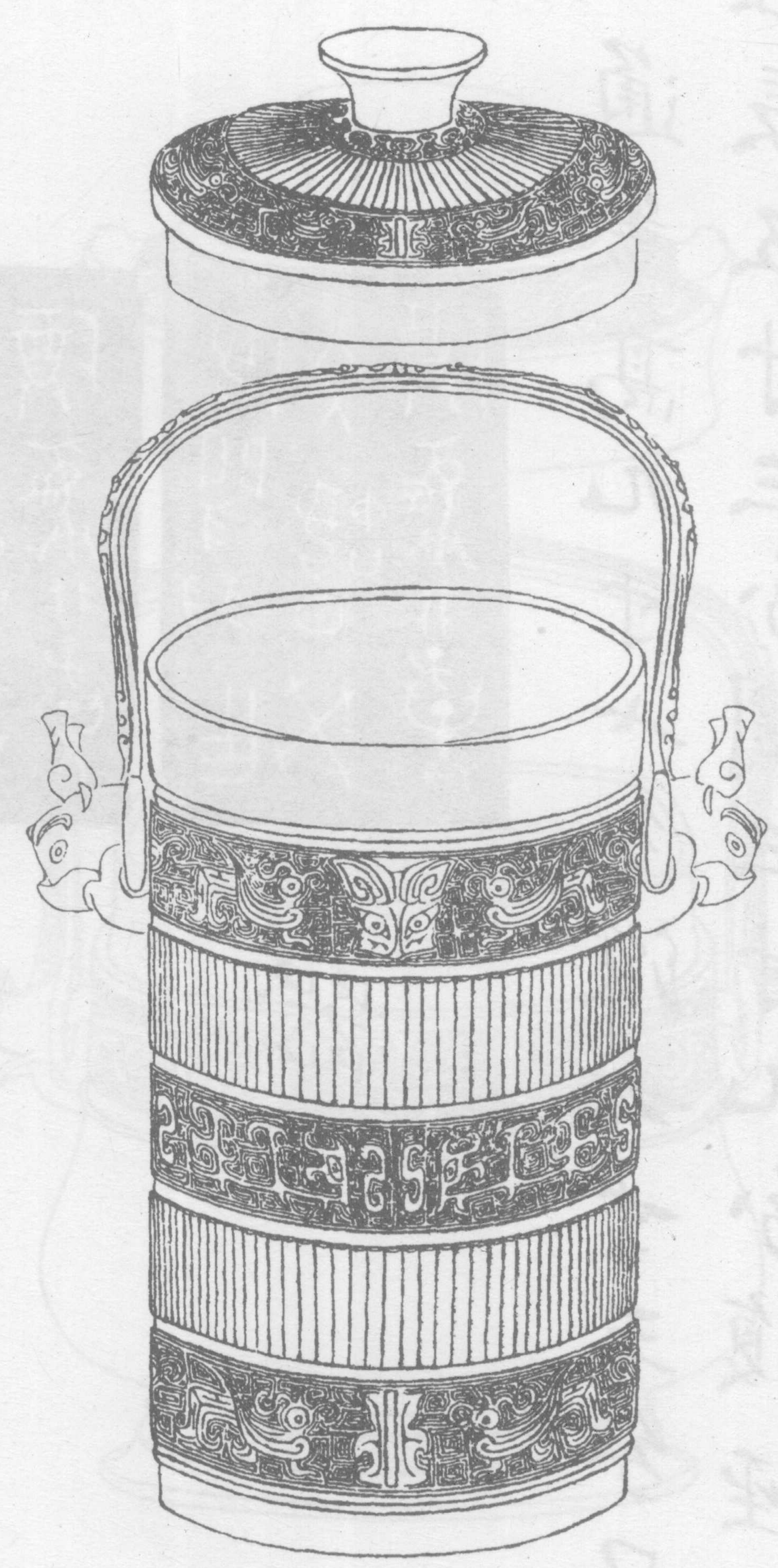


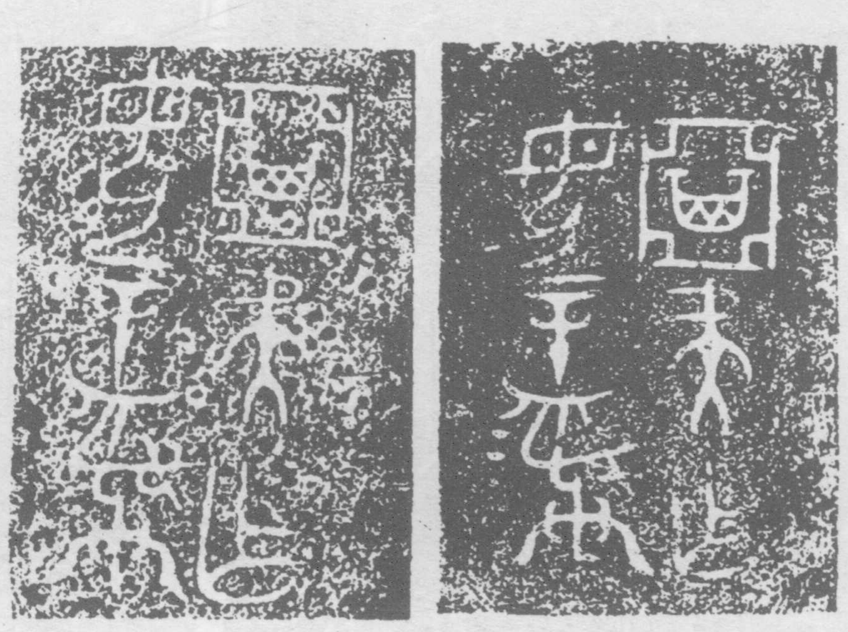


蓋　器

右通蓋高一尺二寸五分深八寸一分口徑五寸六分強

母辛卣二



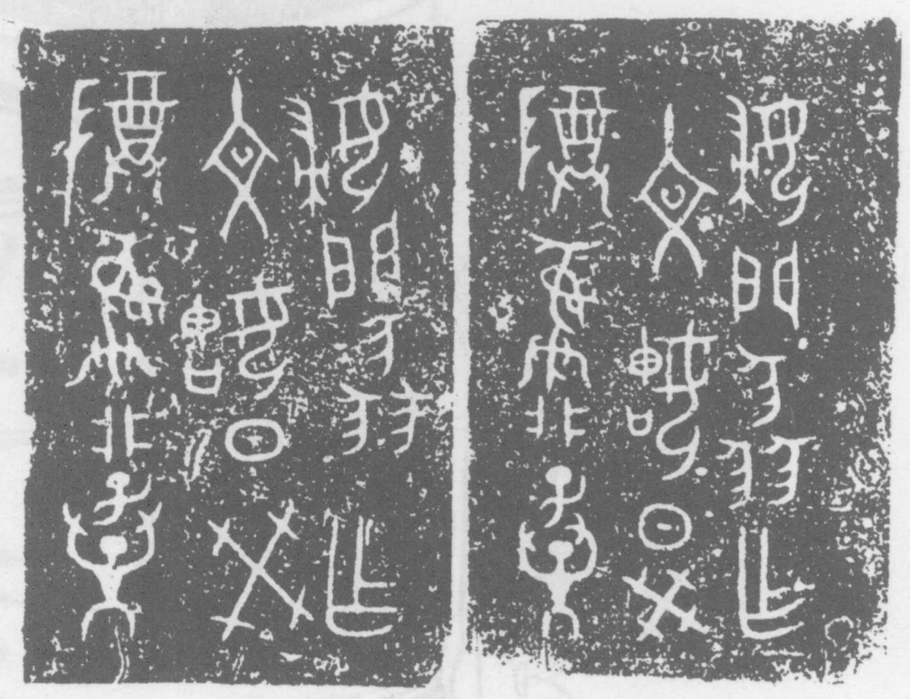


蓋　器

右通蓋高九寸六分深六寸一分強口徑四寸四分

婦闟卣一

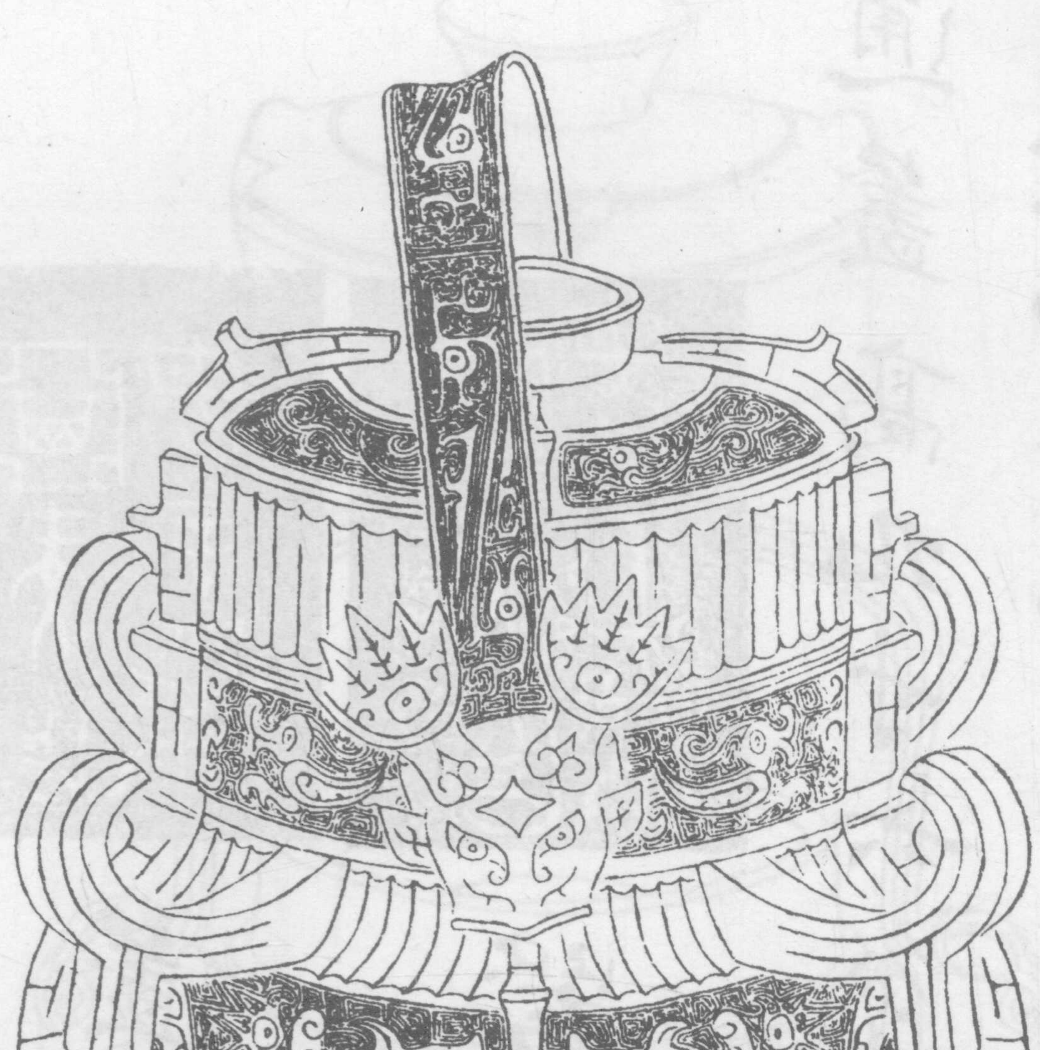


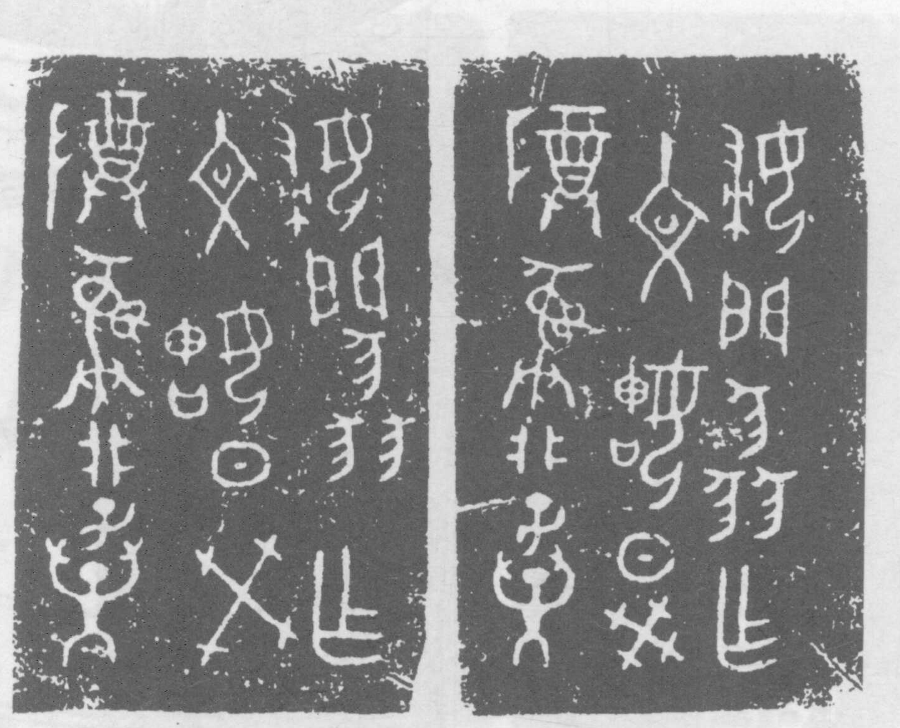


蓋　器

右通蓋高八寸五分深四寸三分口徑長三寸七分闊二寸九分腹徑長六寸二分闊五寸一分

婦闟卣二

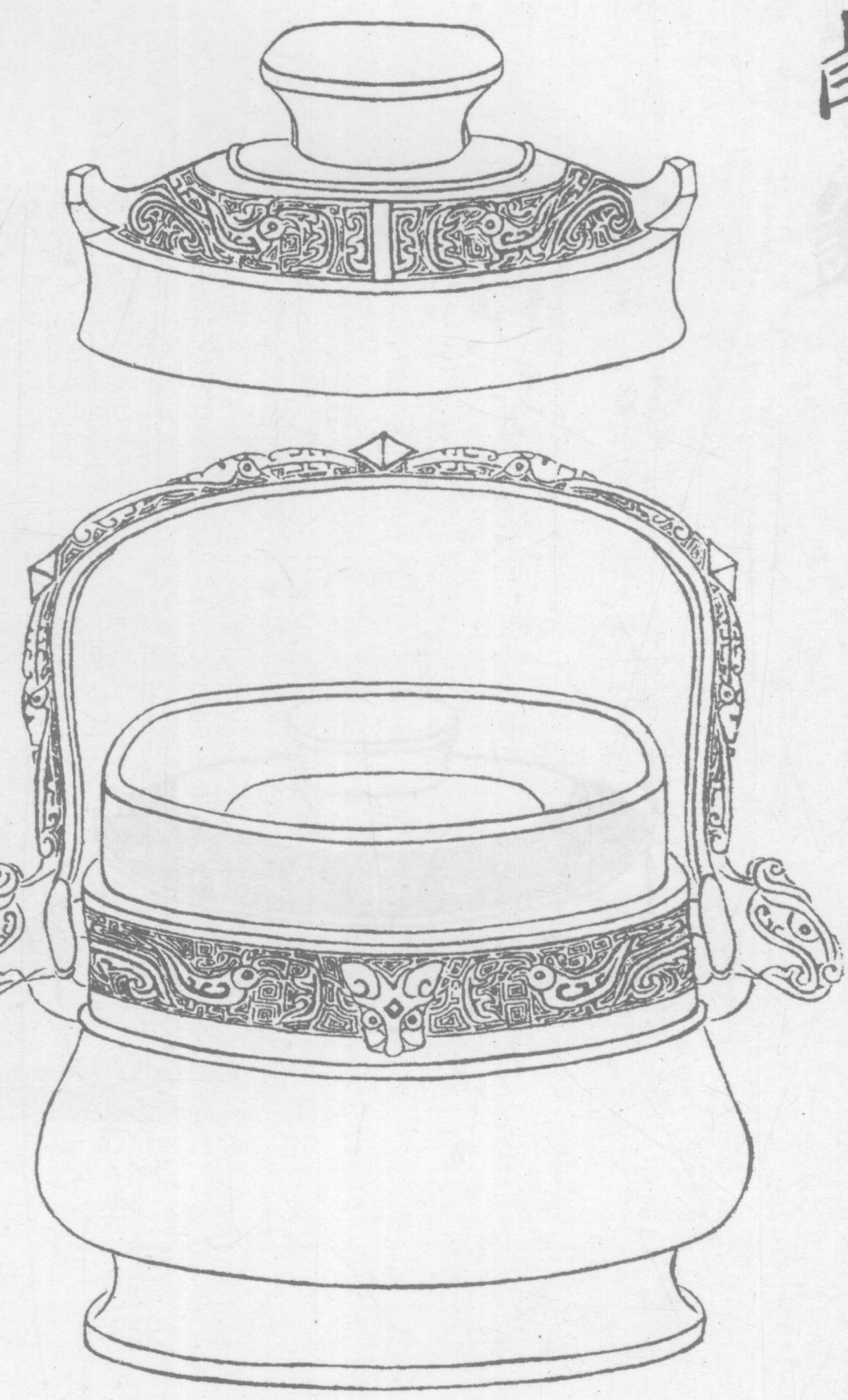




蓋　器

右通蓋高九寸七分深六寸三分口徑長五寸三分闊三寸九分腹徑長七寸八分闊六寸三分

中卣



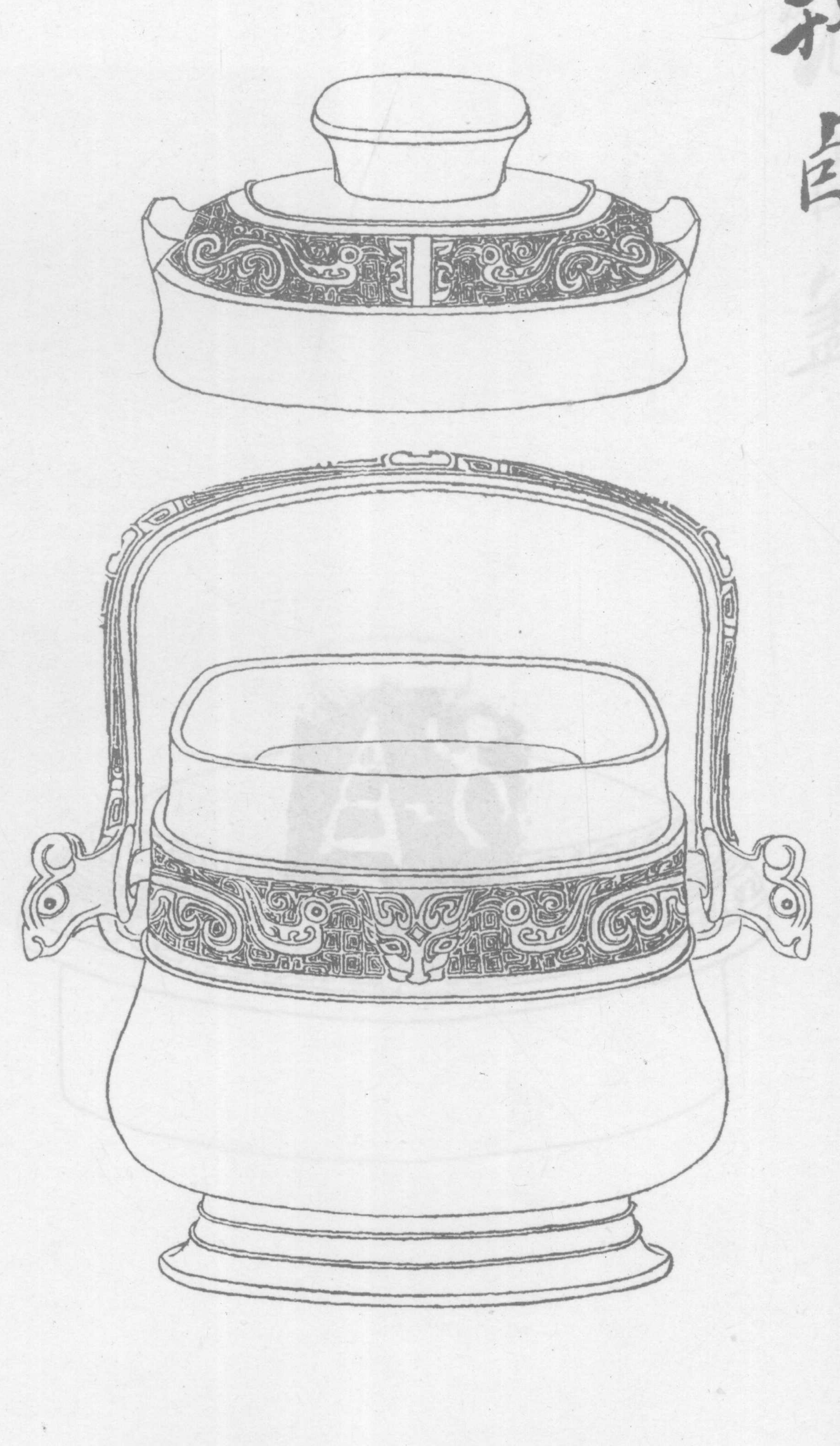


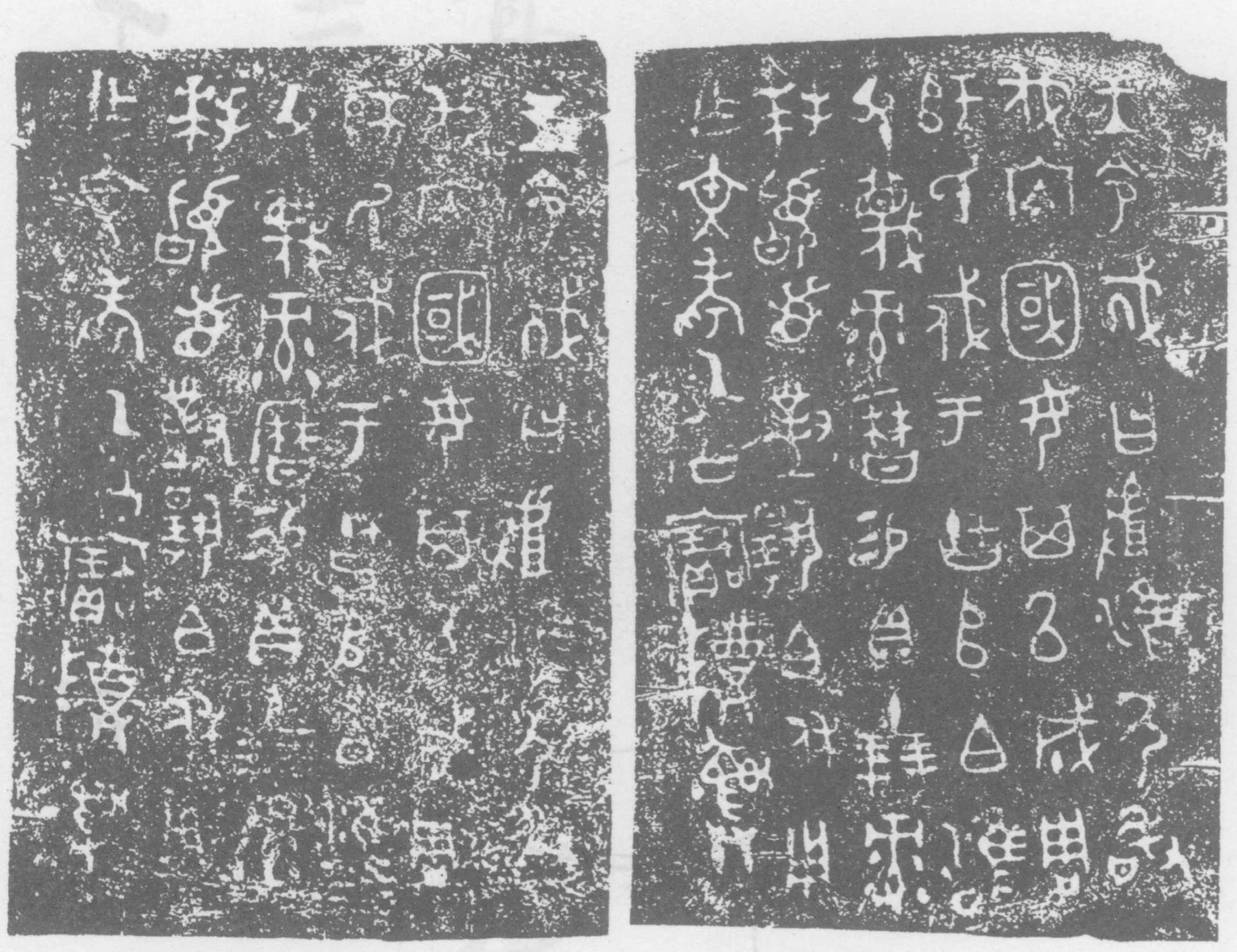
蓋

器

右通蓋高七寸四分深四寸六分口徑長四寸五分闊三寸六分

戒卣





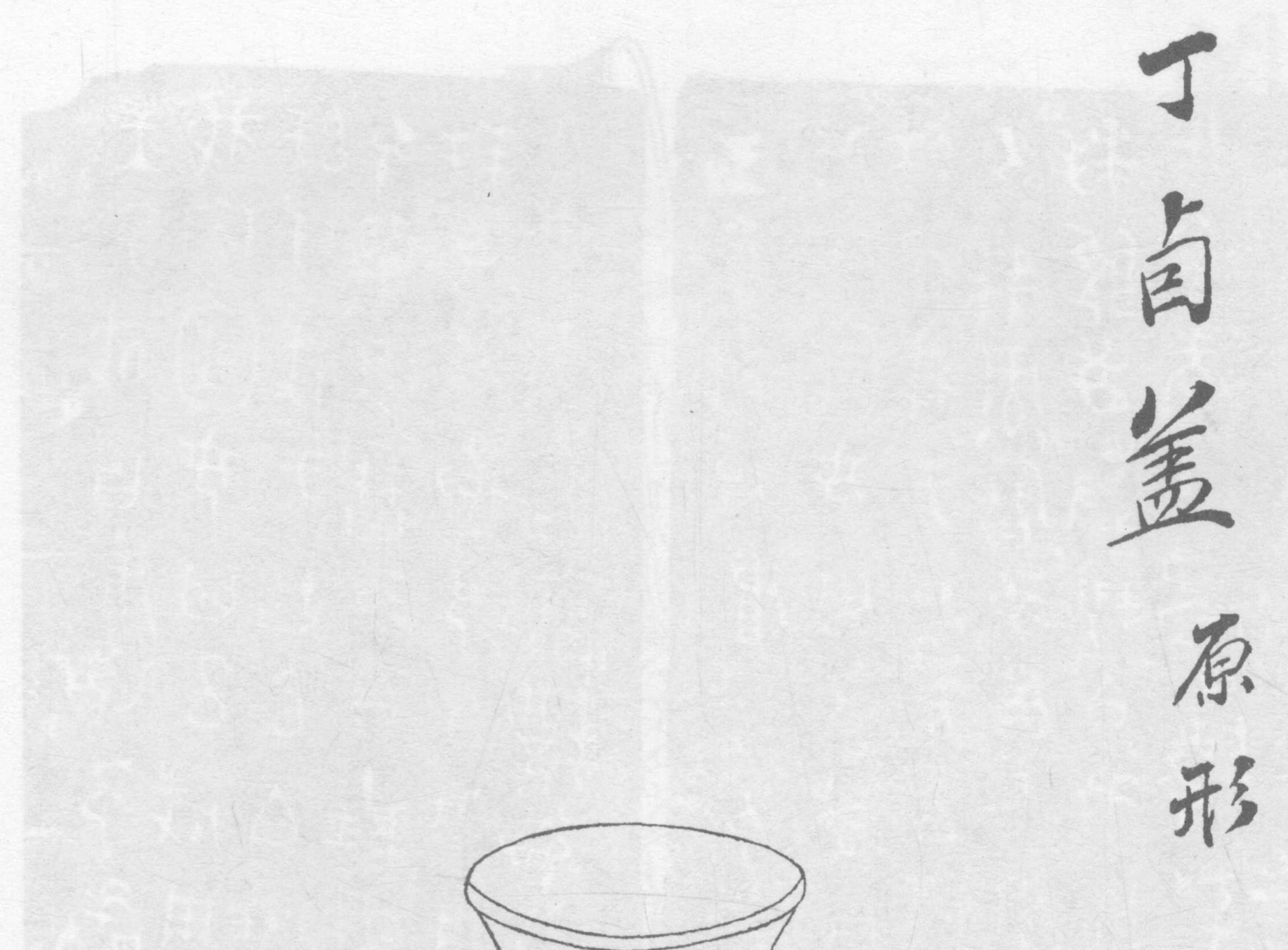
蓋

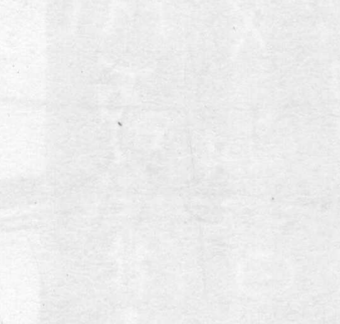
器



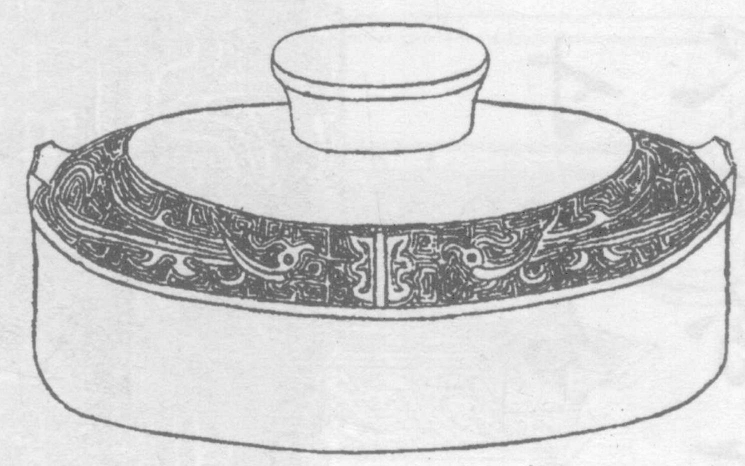
右通蓋高八寸七分深四寸二分口徑長四寸八分闊三寸八分

祖丁卣蓋 原形





朋卣蓋

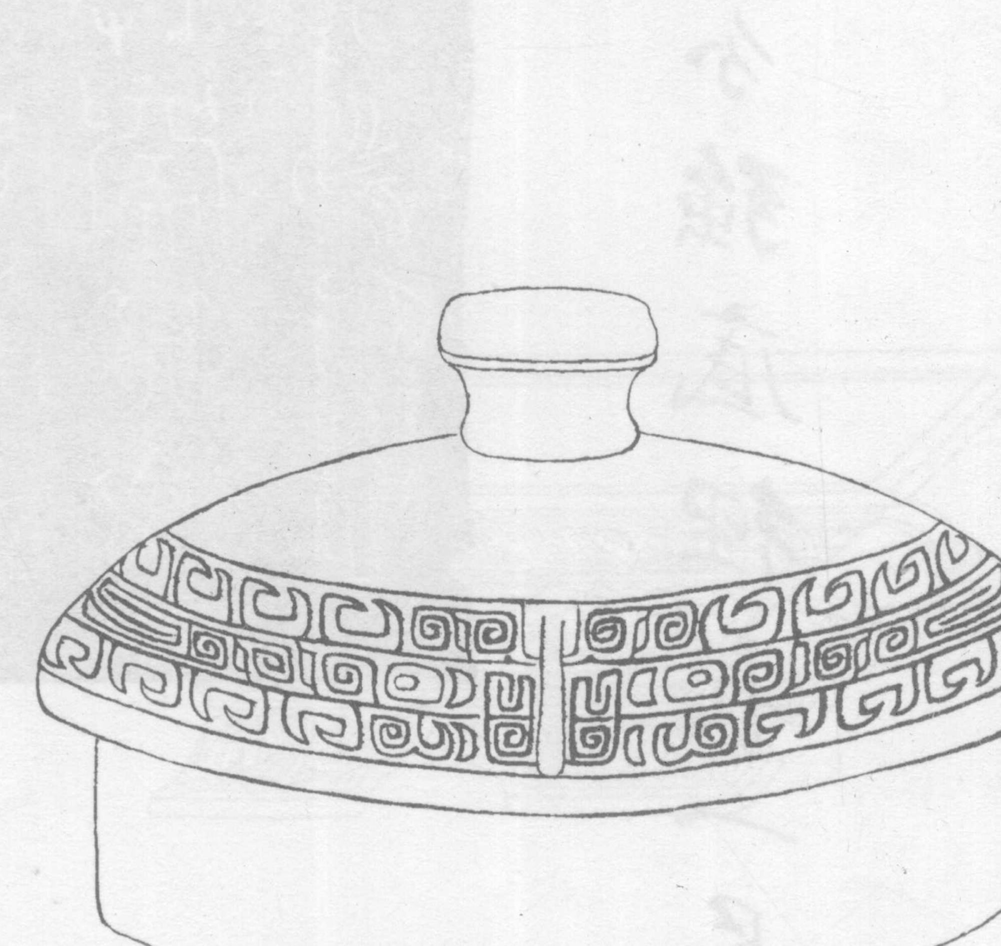




右高二寸四分口徑長五寸

三分闊三寸八分

繼卣蓋

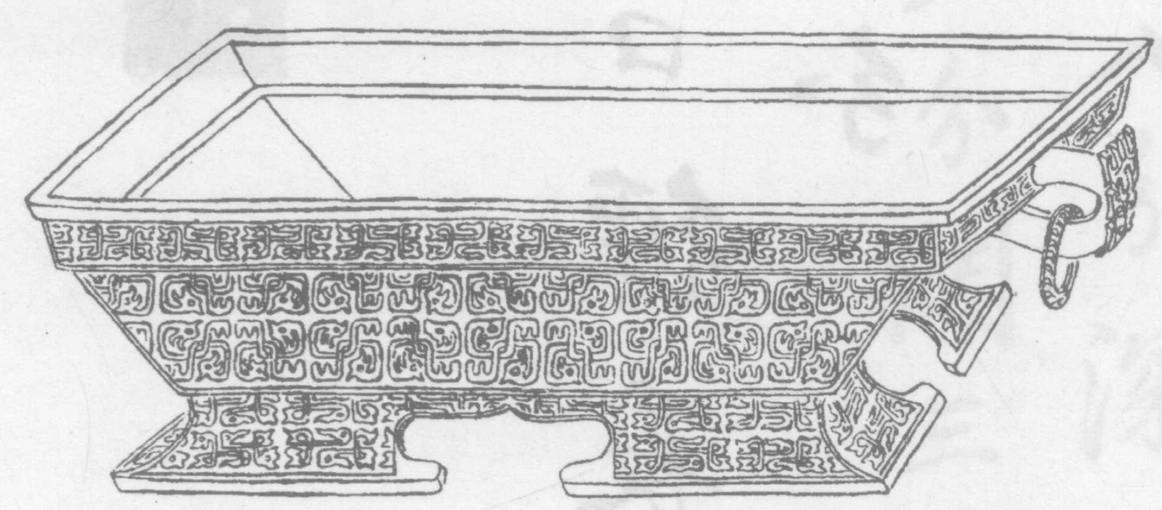




右高四寸五分口徑長五寸

闊三寸六分

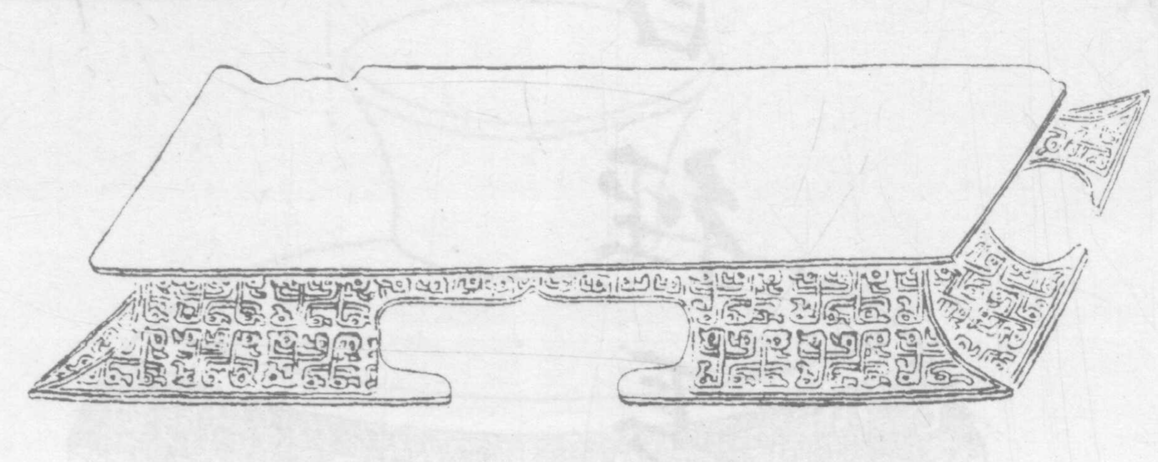
楚子簠一





右高四寸四分深二寸七分口徑長一尺四寸八分濶一尺二分底徑長一尺二寸三分濶九寸

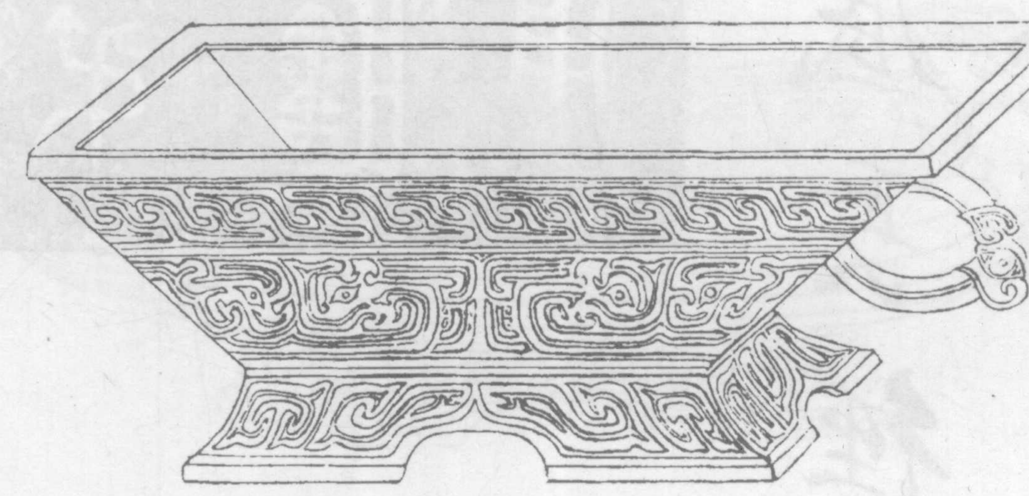
楚子簠二





右高一寸五分強底徑長一尺二寸三分濶九寸

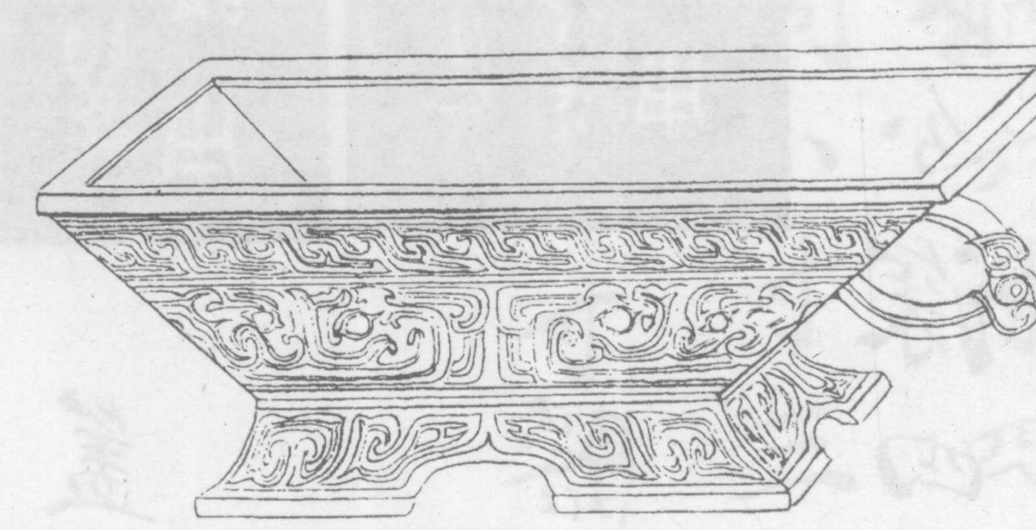
商郘財簠一

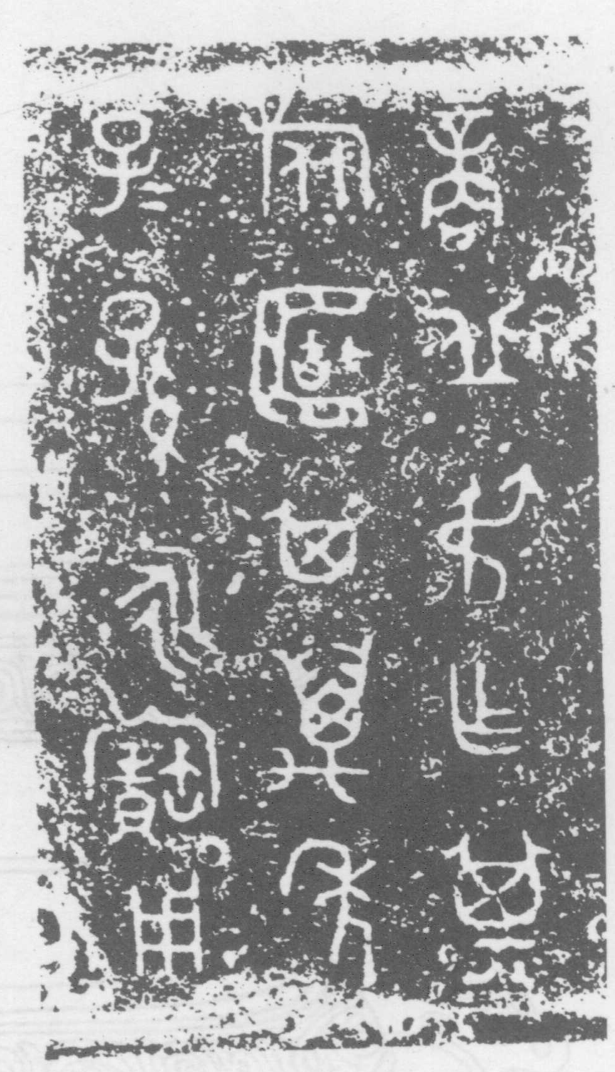




右高三寸八分深一寸九分口徑長一尺一寸九分闊徑九寸七分底徑長七寸三分闊五寸一分

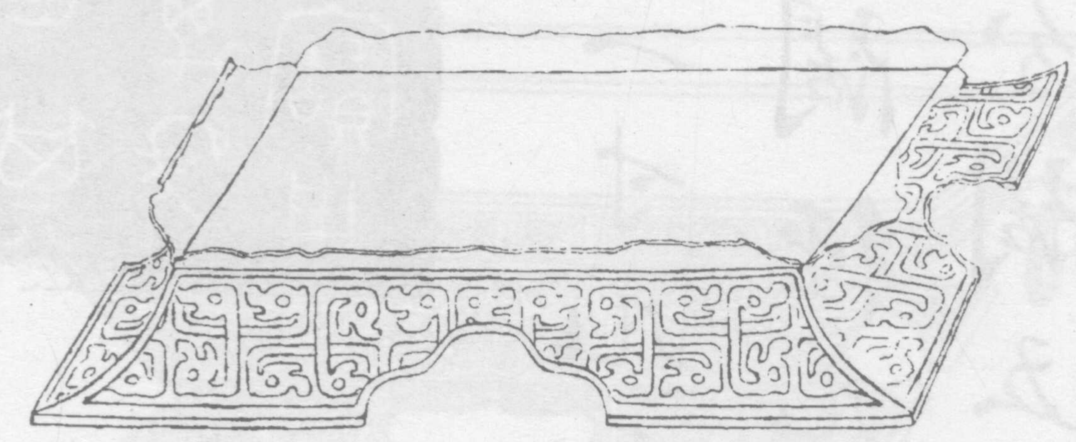
商郘財簠二





右高三寸八分深一寸九分口徑長一尺一寸九分濶徑九寸七分底徑長七寸三分濶五寸一分

師麻簠





右高一寸五分底長徑六寸一分濶徑四寸六分

伯太師簠





蓋

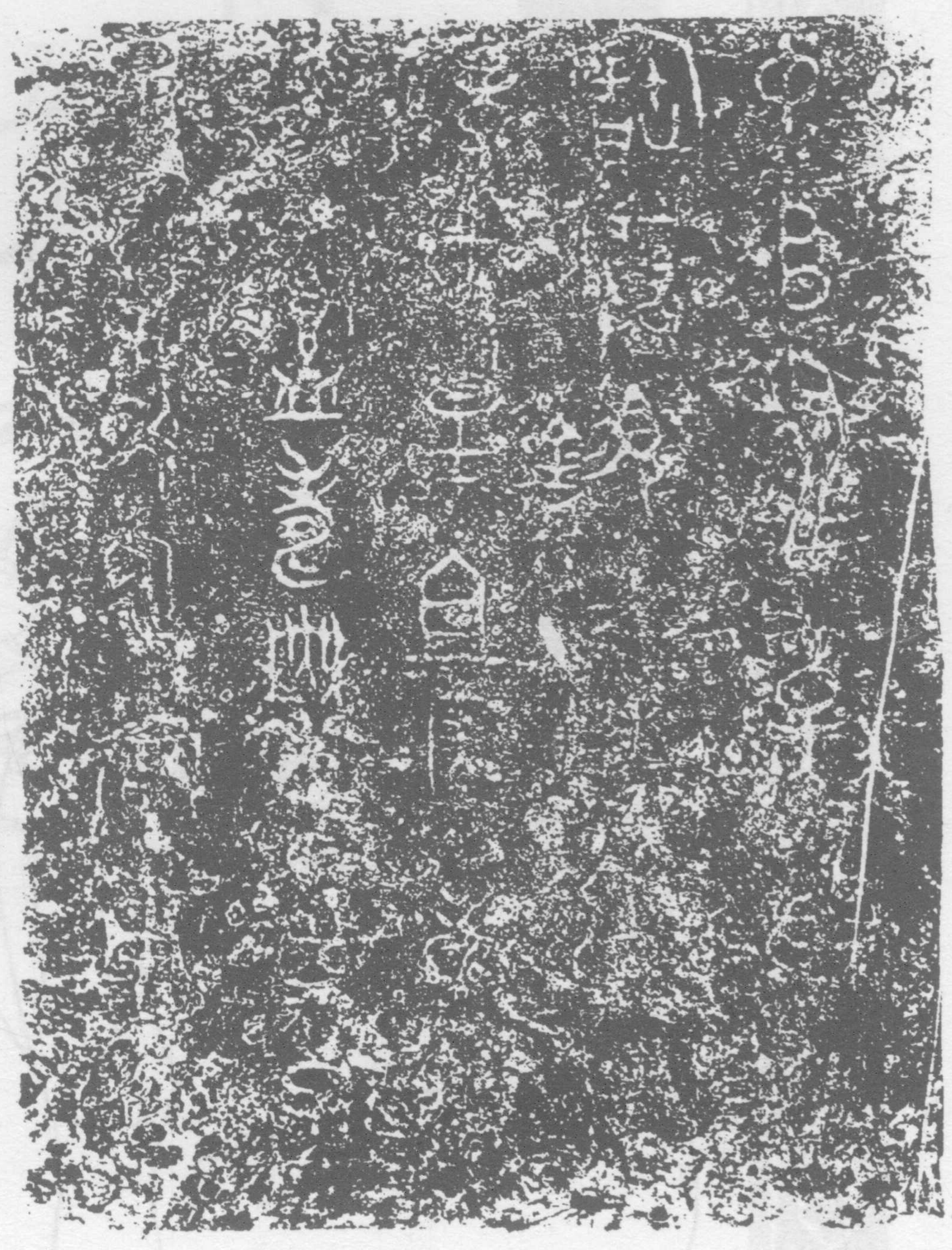


器

右通蓋高八寸七分深四寸七分口徑長一尺八分橫八寸耳長二寸九分濶一寸八分

中師父簋

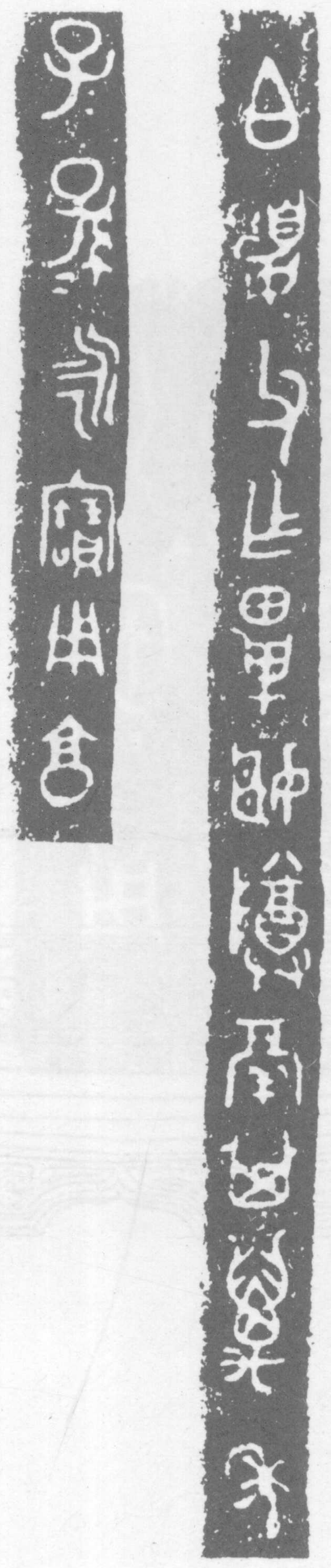




右高五寸一分深三寸九分口徑長九寸二分濶六寸四分腹徑長一尺一寸濶八寸三分耳徑長三寸五分濶二寸一分

伯鄭父鬲





右高四寸九分深二寸八分口徑七寸八分腹徑七寸六分

贙母鬲

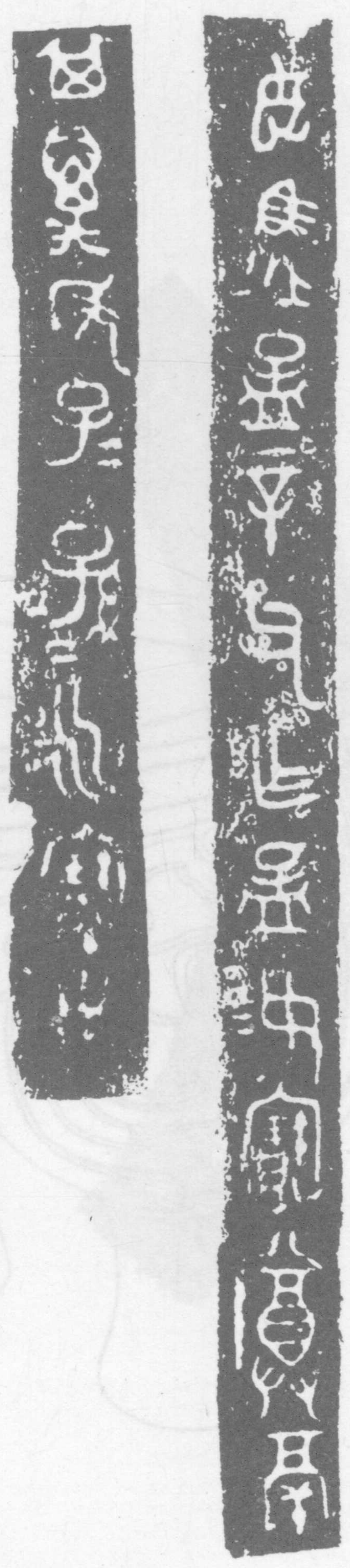




右高五寸八分深三寸七分口徑八寸一分腹徑七寸三分

盂章父鬲





右高五寸五分深三寸五分
口徑五寸六分

伯家父鬲





右高五寸四分深三寸二分
口徑五寸八分

伯姜鬲





右高五寸八分深三寸六分口徑七寸六分腹徑七寸七分強

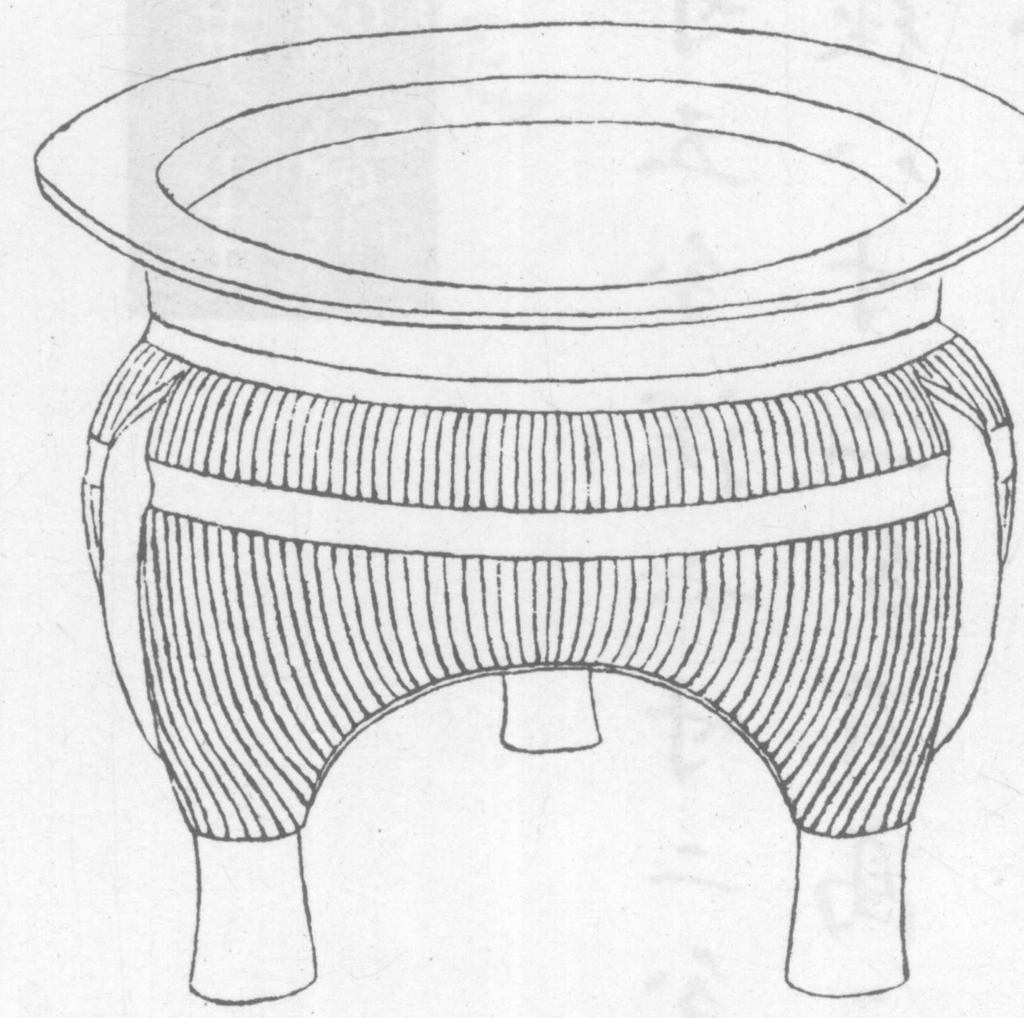
姬茻母鬲





右高四寸七分深三寸二分口徑六寸腹徑六寸三分

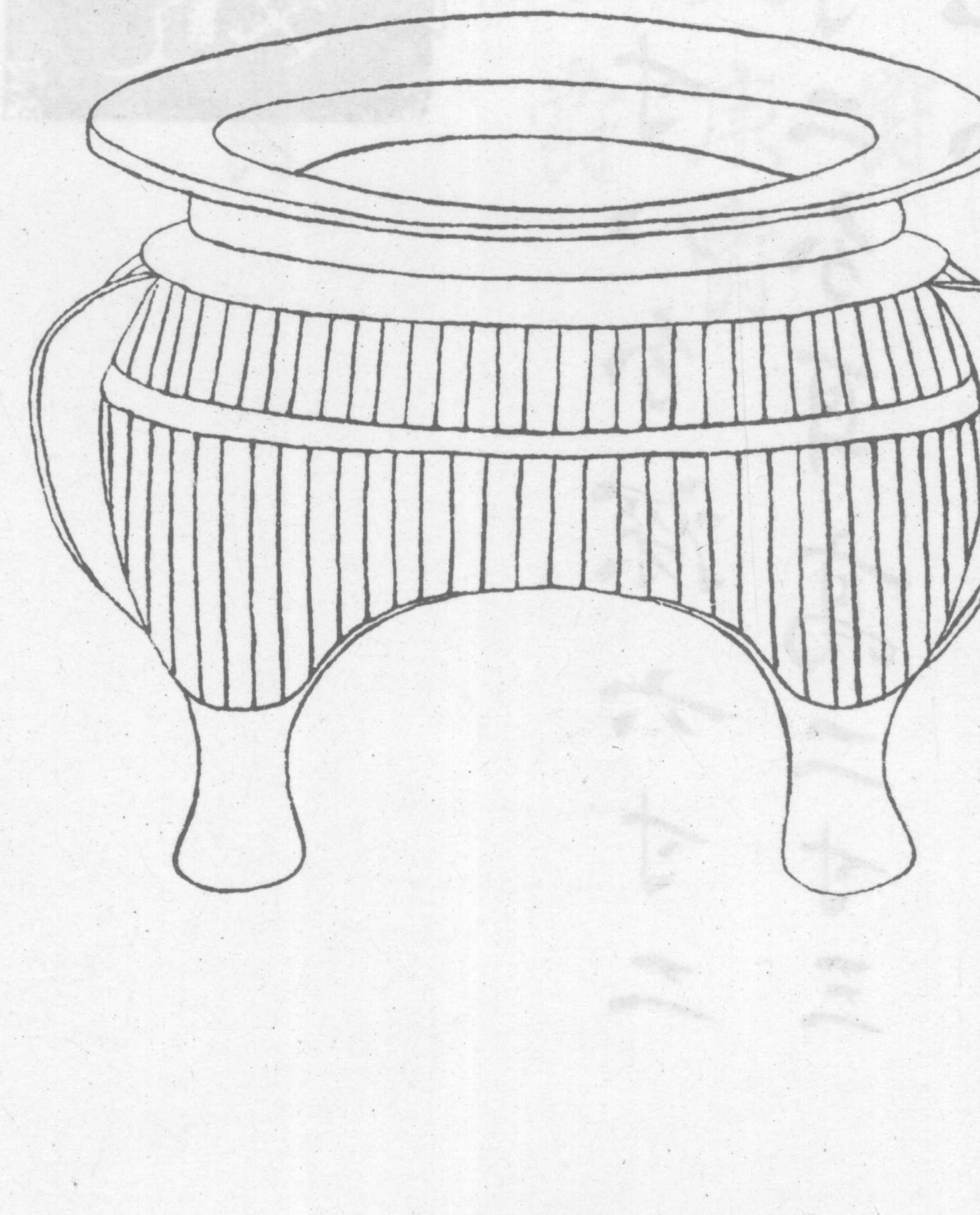
同姜鬲





右高六寸八分深四寸二分口徑八寸
七分強腹徑八寸

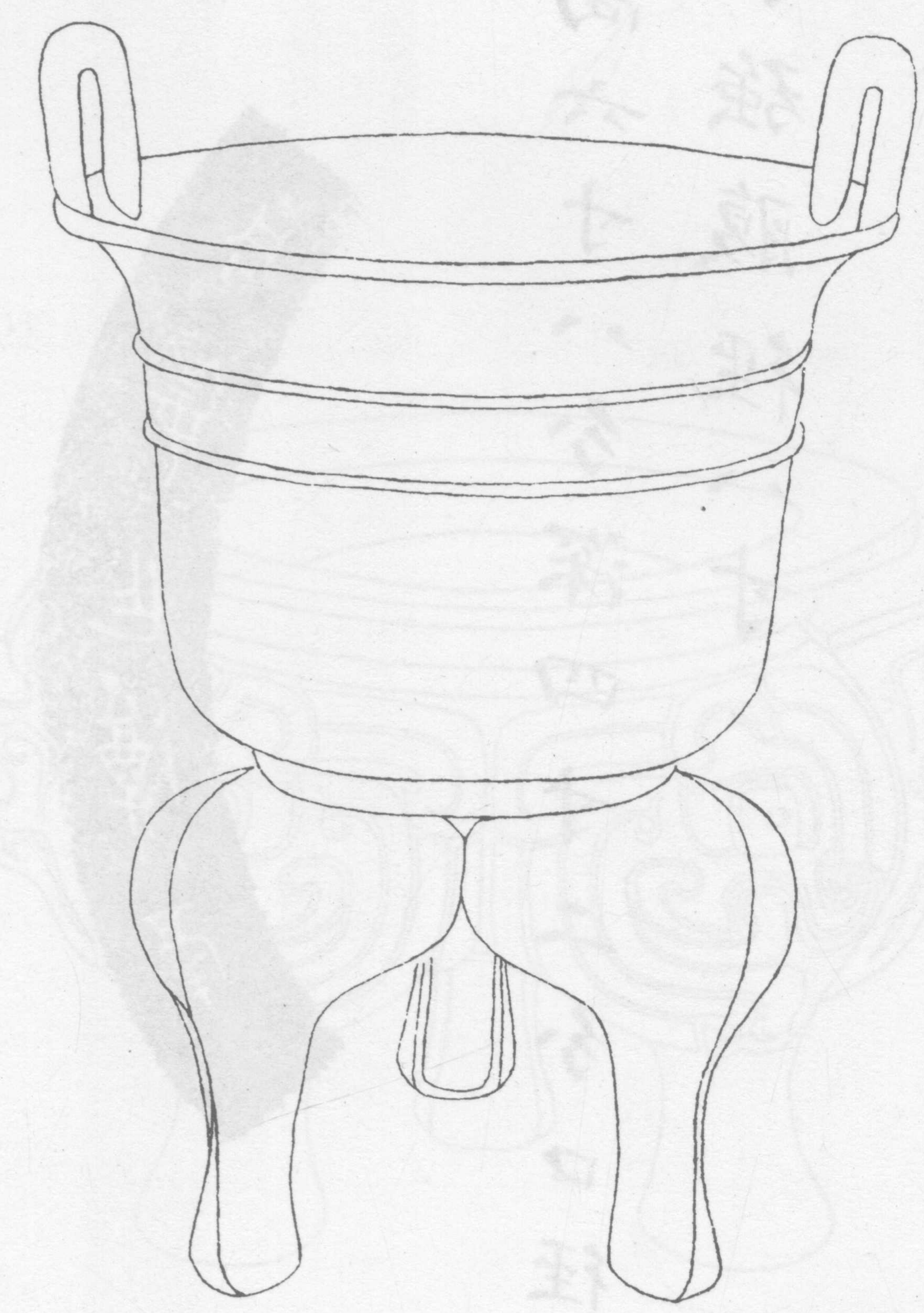
中姞鬲





右高四寸八分深三寸口徑
四寸九分腹徑五寸三分

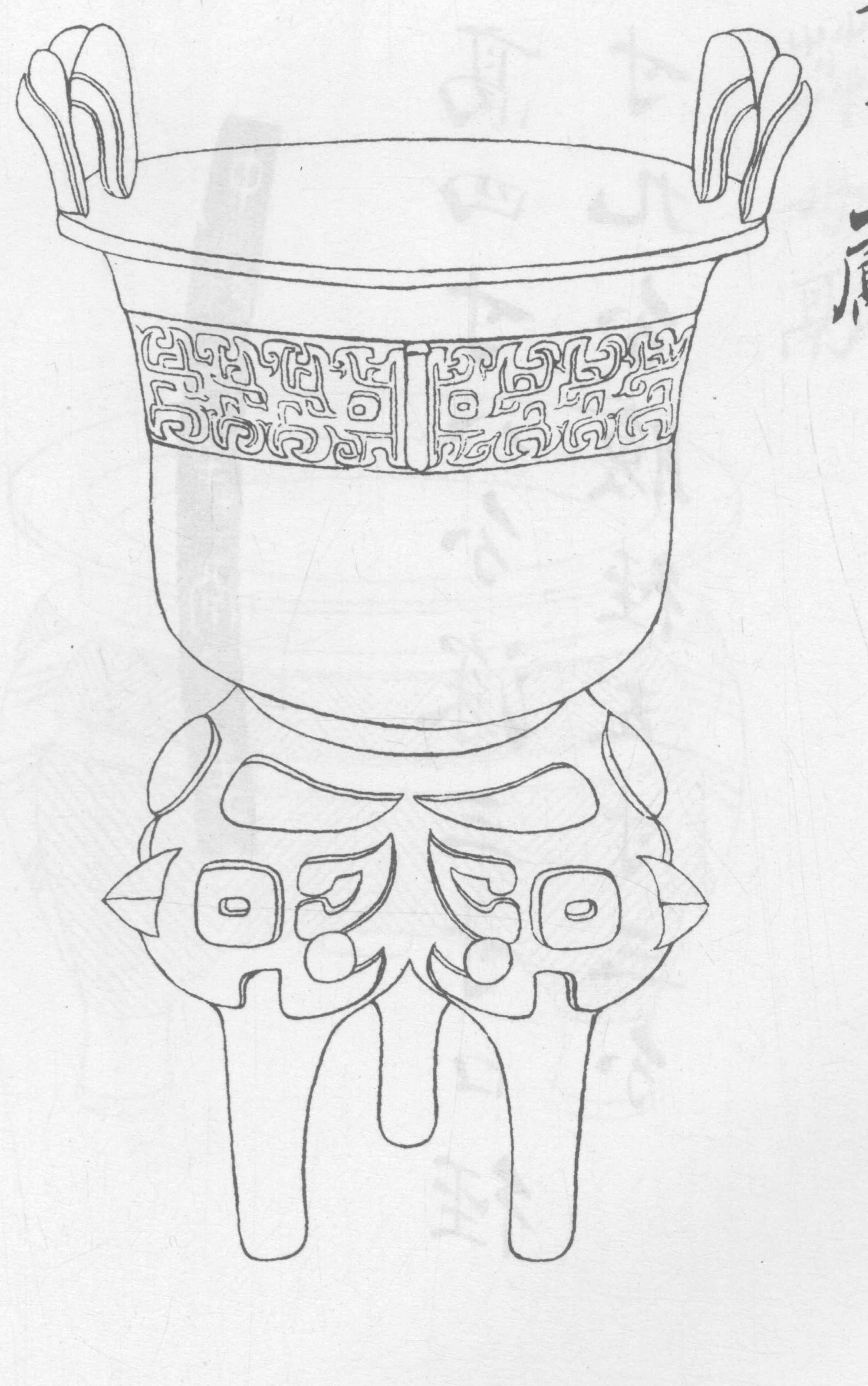
西弗生甗

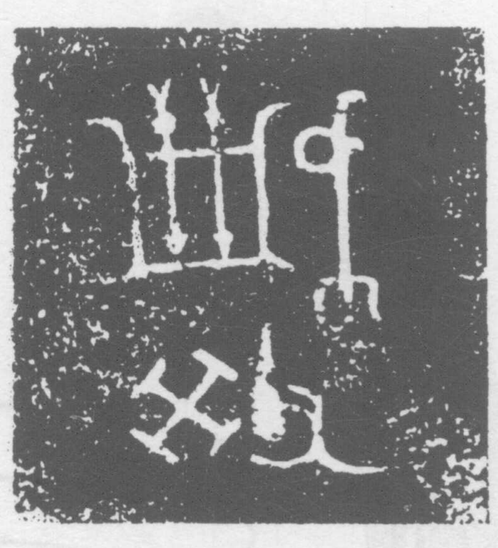




右高一尺三寸五分深六寸二分口徑一尺五分腹徑八寸二分耳高二寸二分闊二寸一分

立戈甗





右高一尺二寸八分深六寸二分口徑九寸二分耳高二寸三分闊一寸九分

陶齋吉金錄卷三目錄

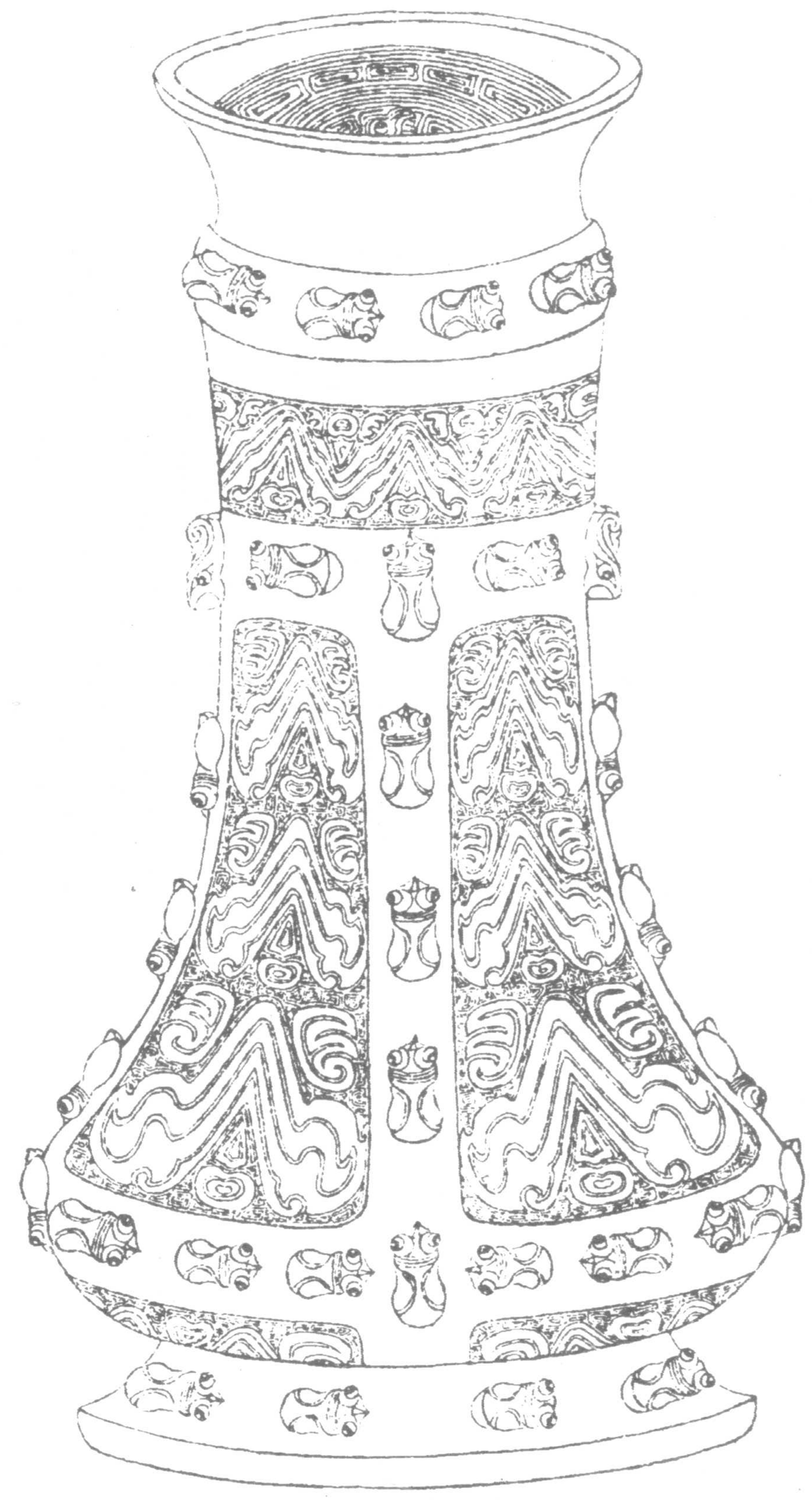
芮伯壺
箄子壺
鄧孟壺蓋
亞形晏壺足
麻形授壺
雷紋鐎壺
特午罍

爵形爵
父戊爵
禺爵
目形父癸爵
父癸爵
亞形乙爵
豆父癸爵
子孫父乙爵

析子孫父乙爵
子孫妣己爵
孫執戊父庚爵
立刀父丁爵
亞父乙爵
子執兵己爵
伯邦爵
鳥形爵

子爵
豆爵
亞形父乙觚
亞形中立刀觚
重屋父己觶
立旂觶
立戈宰觶
告田觶

芮伯壺





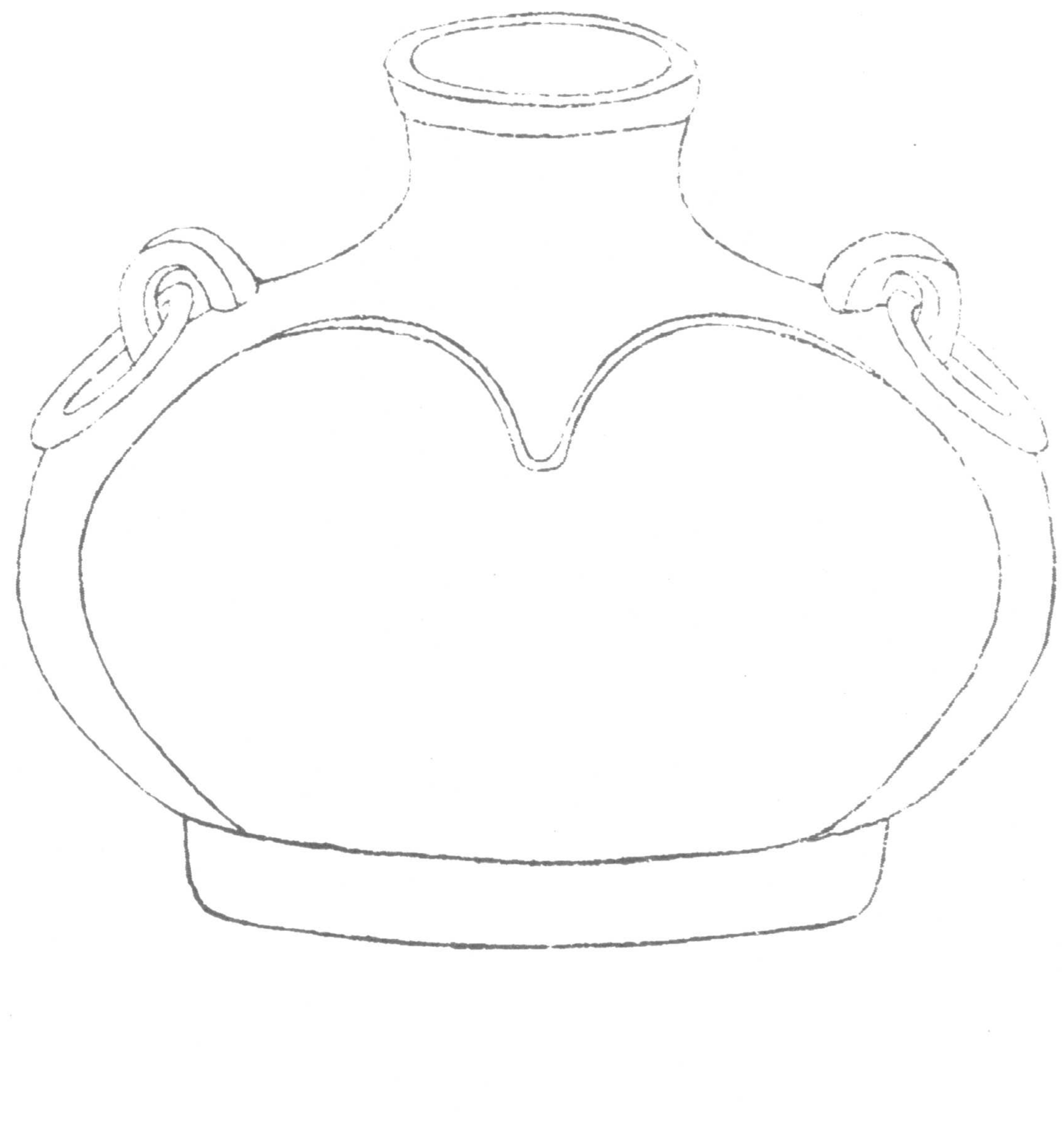
蓋

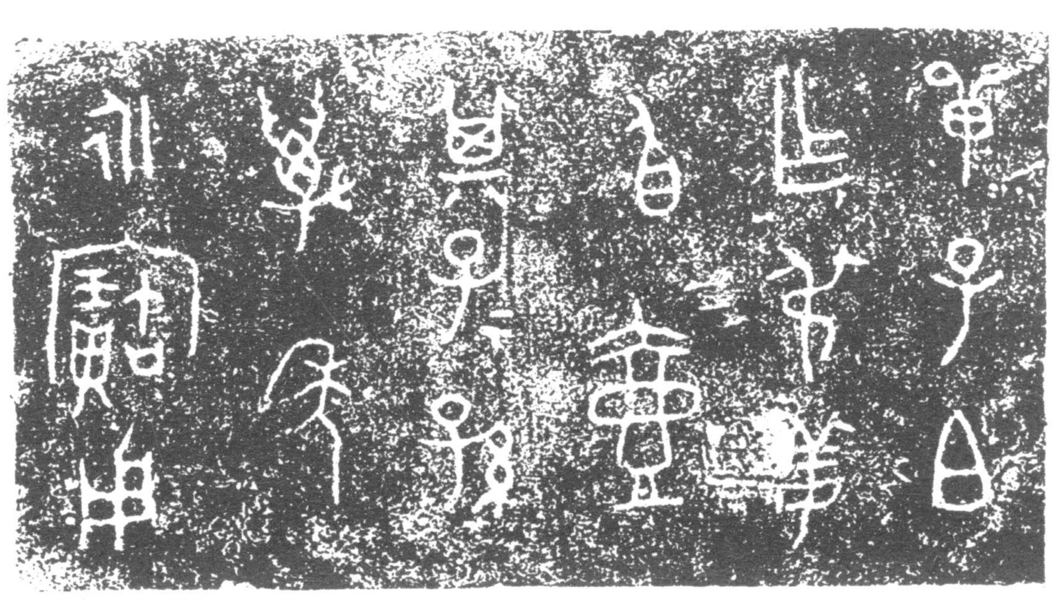


器

右通蓋高一尺七寸五分深一尺三寸九分口徑四寸九分腹徑九寸三分

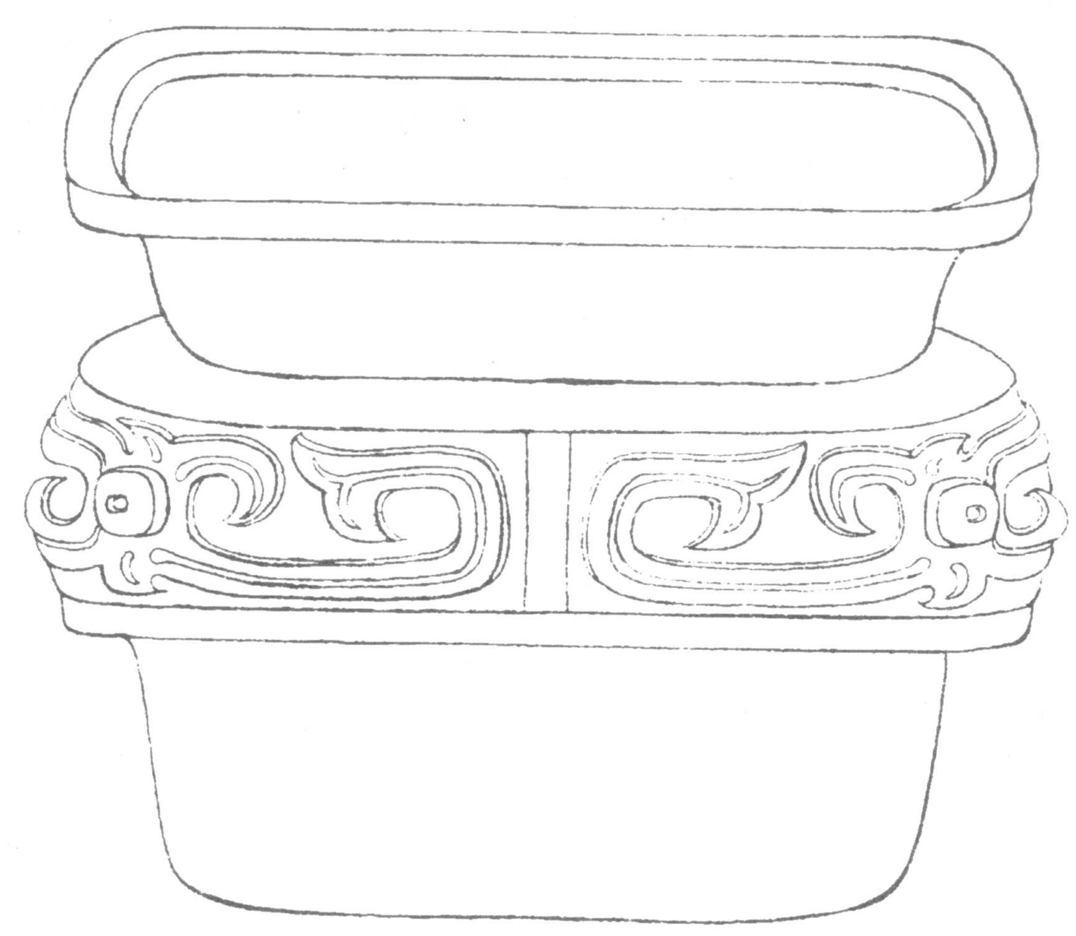
單孚壺





右高一尺七分口徑四寸腹徑長一尺三寸三分濶七寸

鄦盉壺蓋

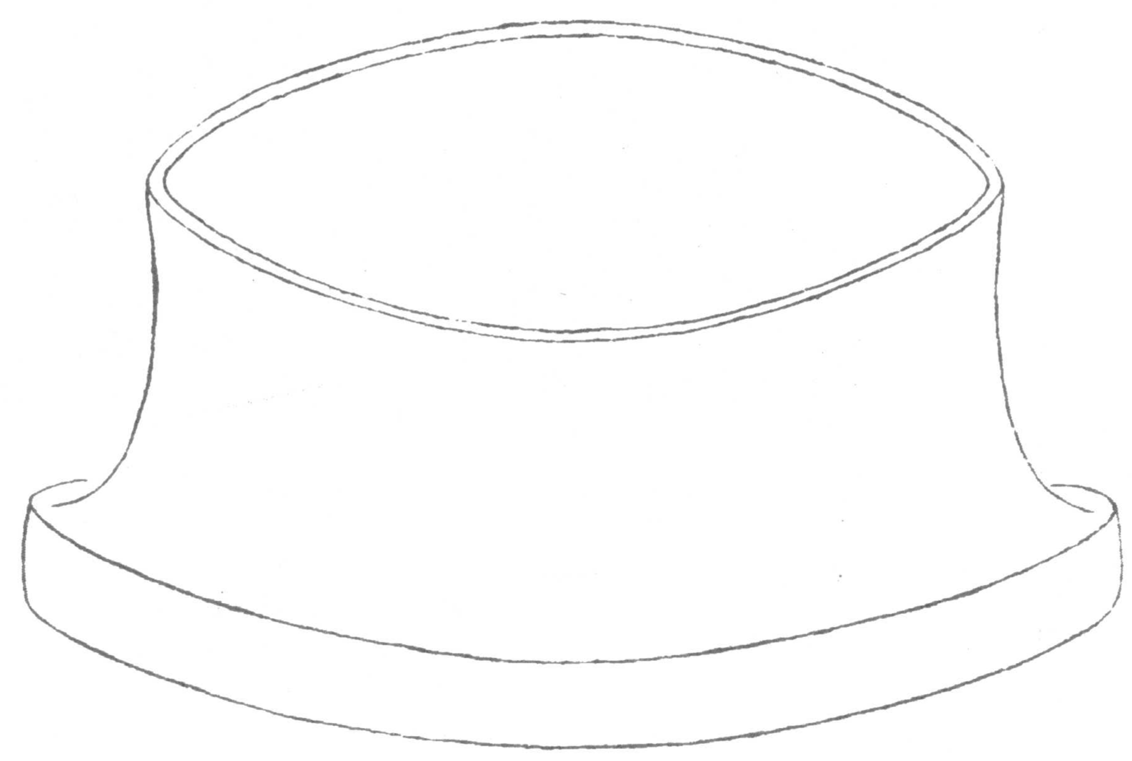


卷三 三



右高五寸四分頂縱徑七寸二分強
横徑五寸一分

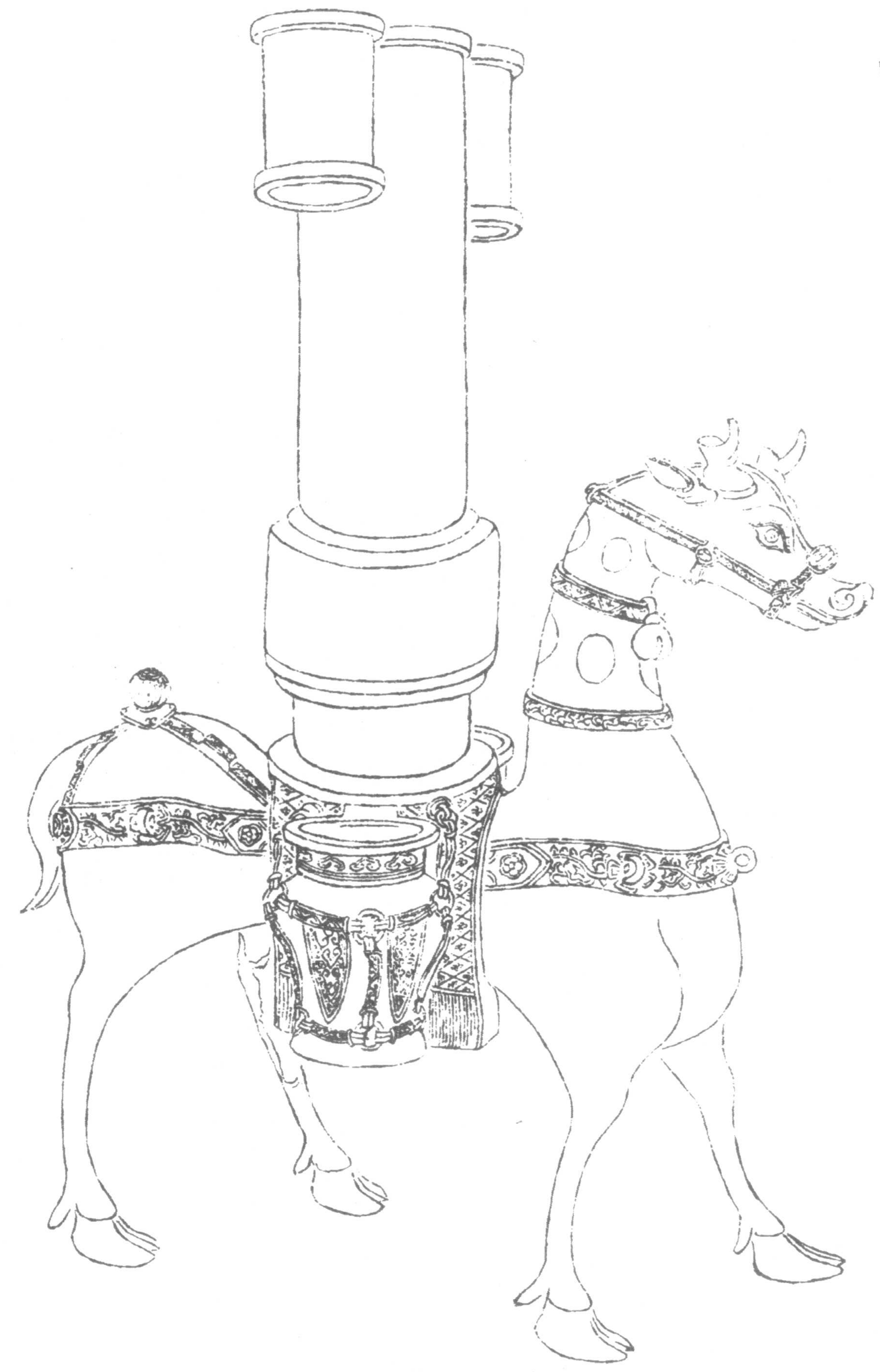
亞形晏壺足 原形



卷三 四

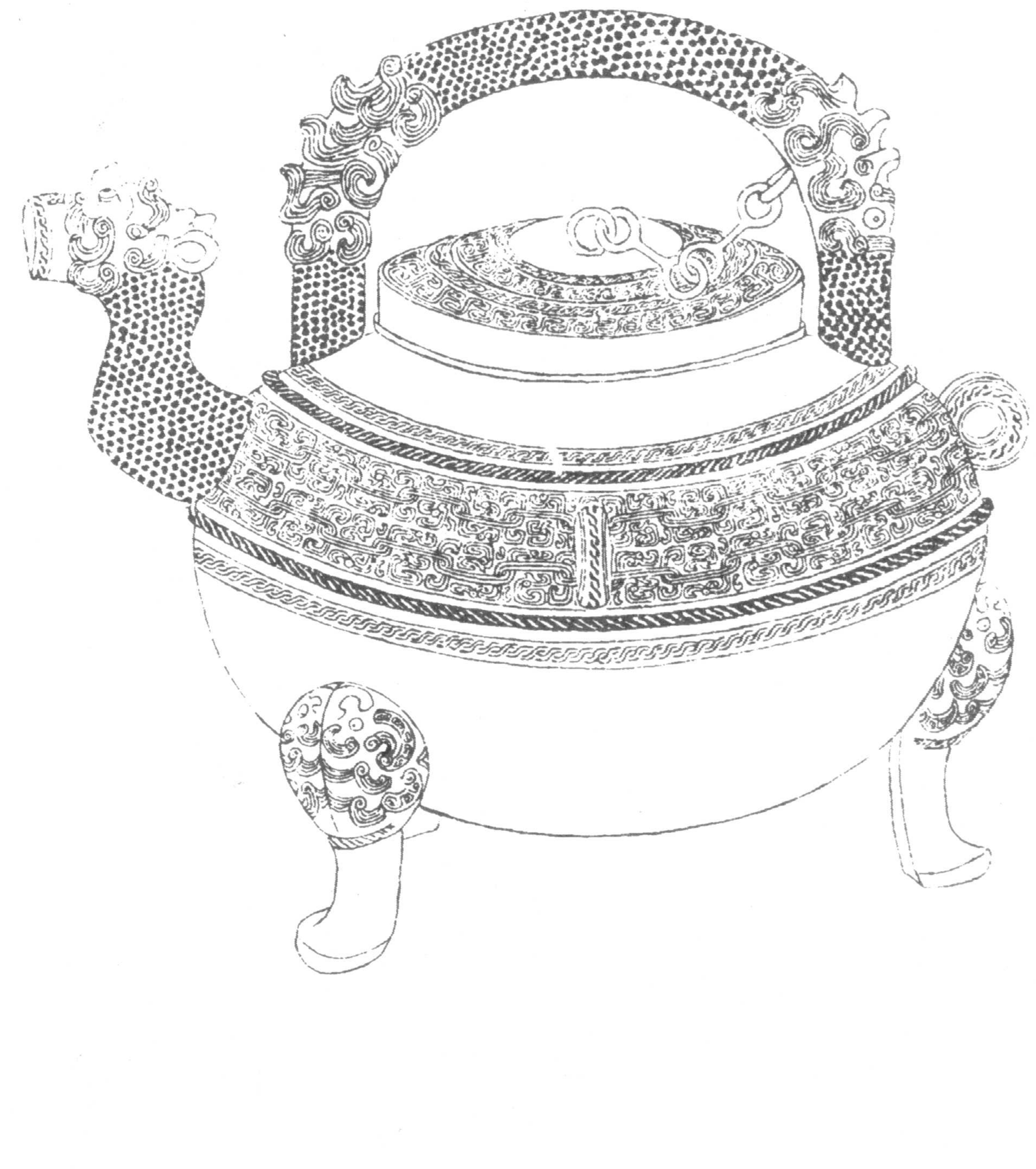


鹿形投壺



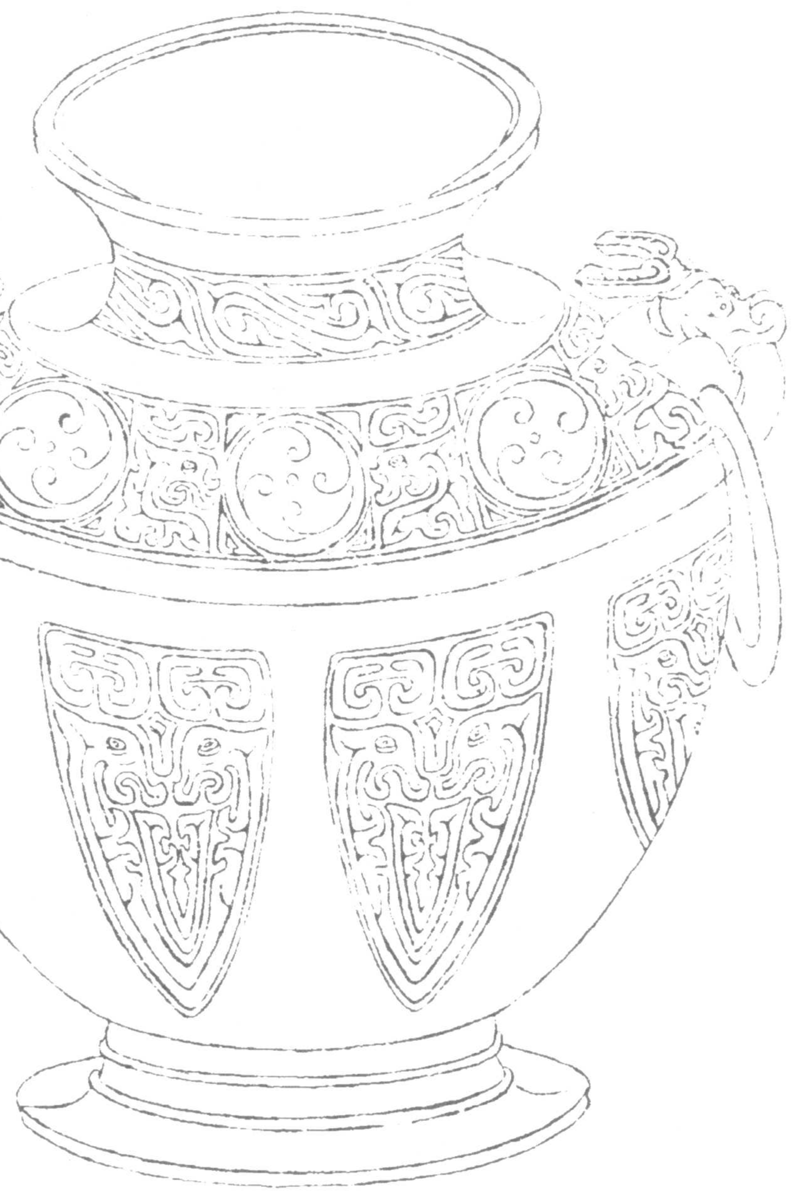
右高二尺六寸三分長一尺八寸

雷紋鐎壺



右高一尺深五寸口徑四寸腹徑九寸

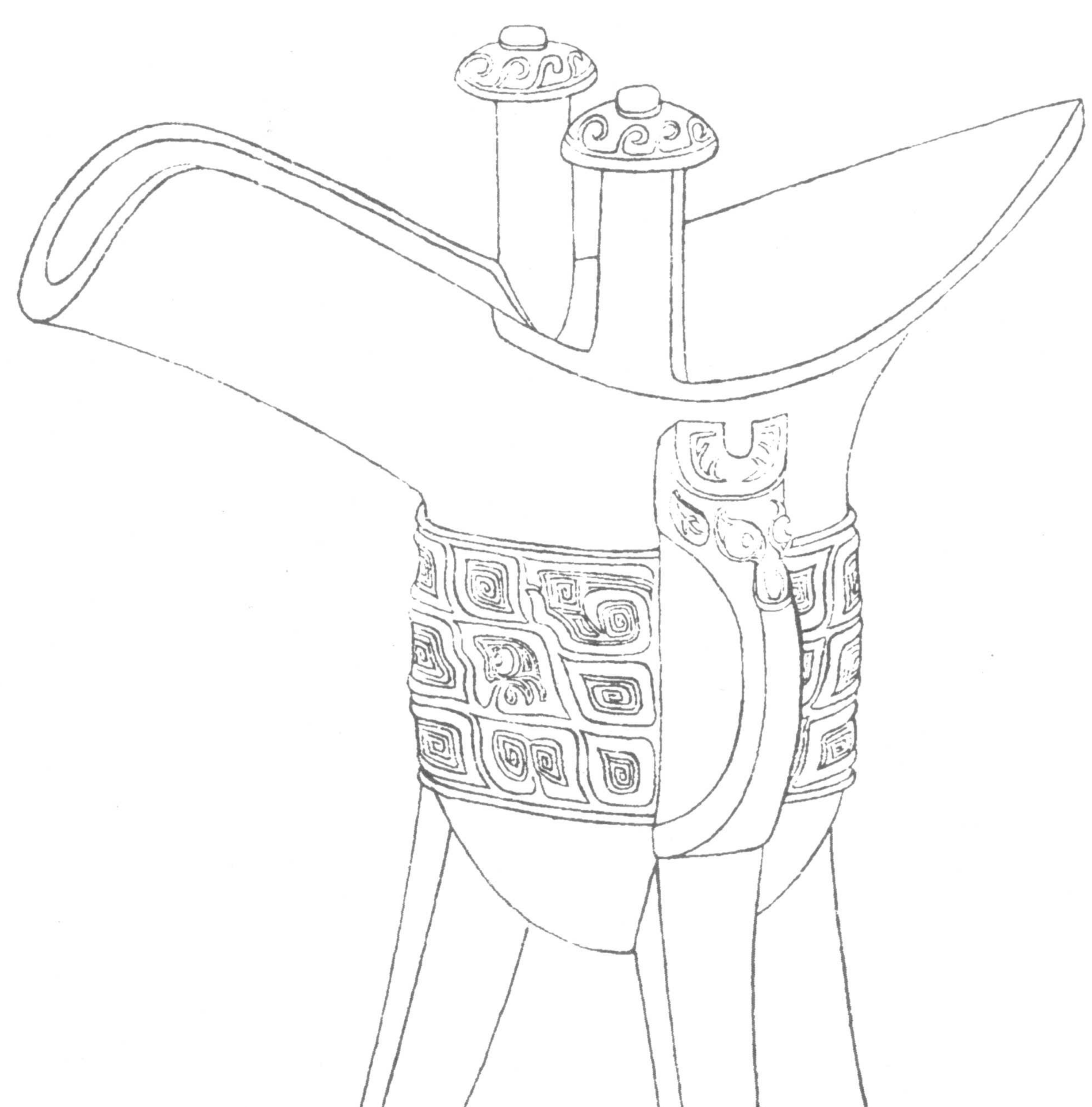
犾午罍

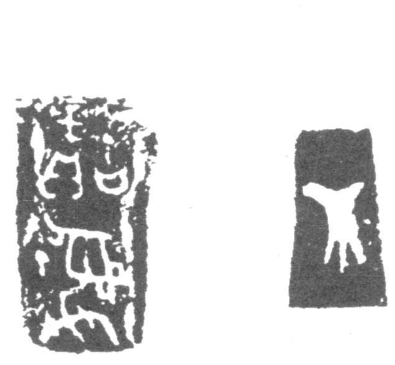




右高一尺四寸六分口徑八寸腹徑
一尺四寸足徑八寸九分

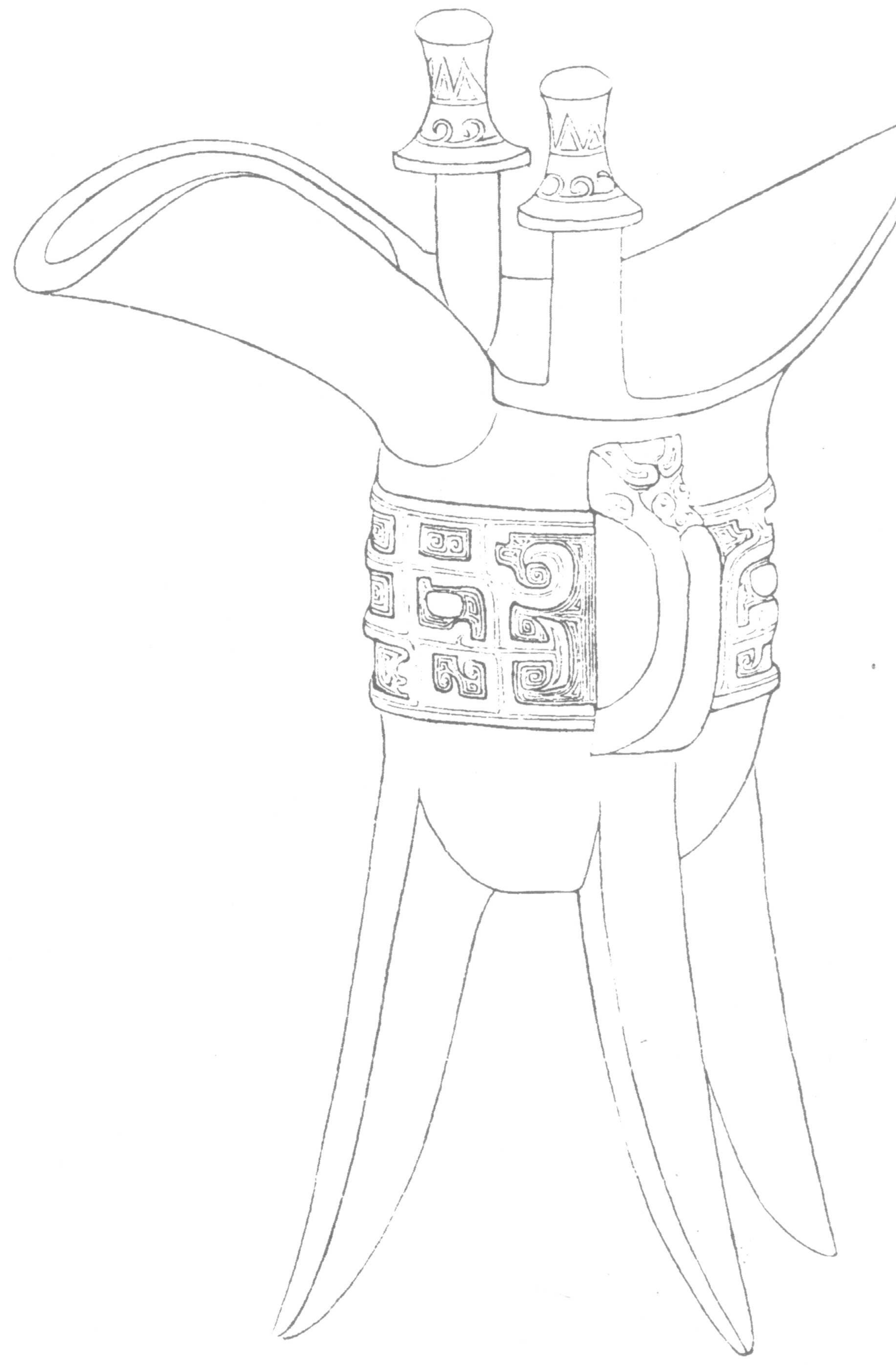
爵形爵





右高七寸五分深四寸口徑長
七寸一分濶三寸六分鋬內有
寶彝二字爵形在柱上

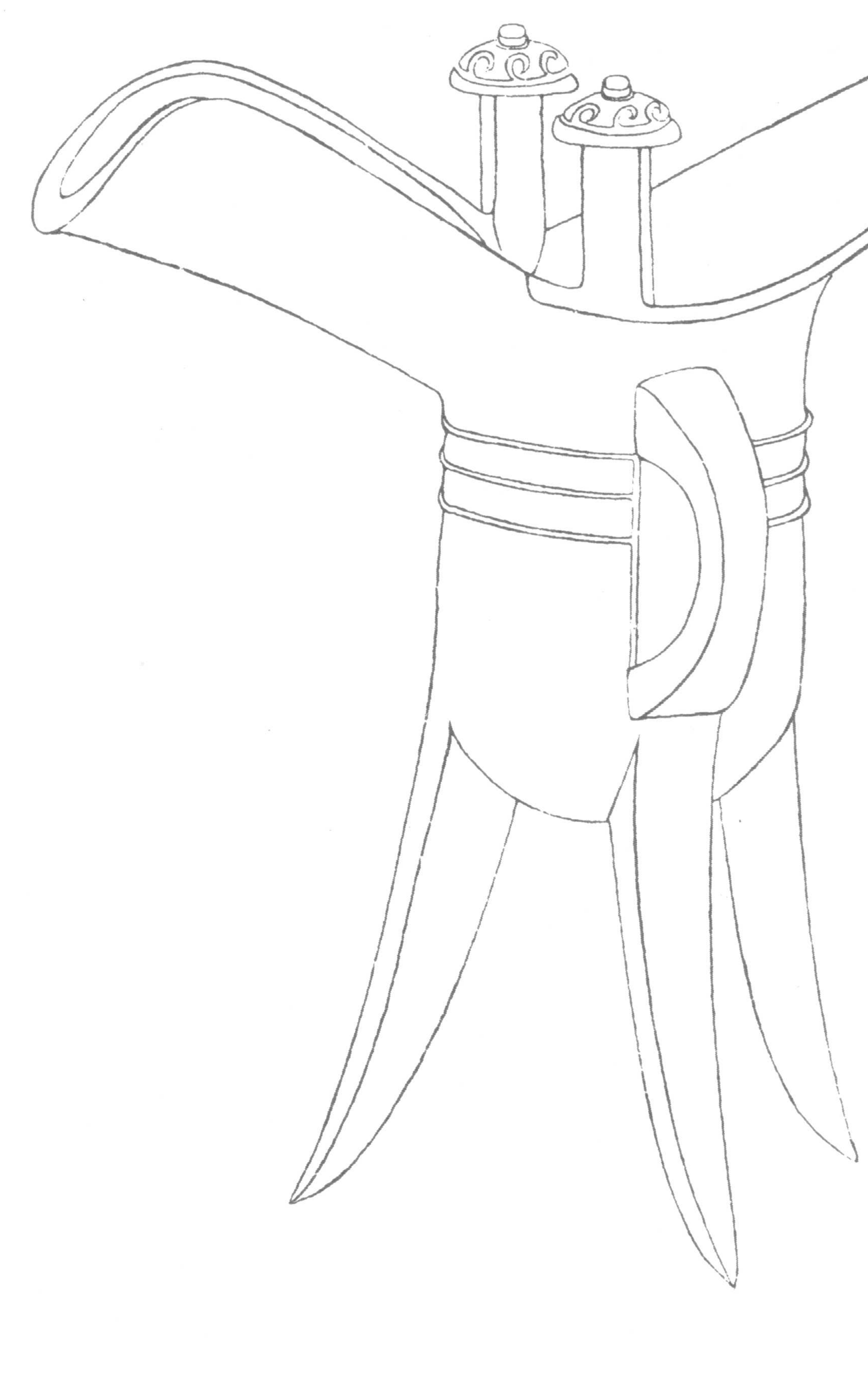
父戊爵





右高七寸六分深三寸八分口徑長七寸三分闊三寸一分強銘在鋬內柱有文

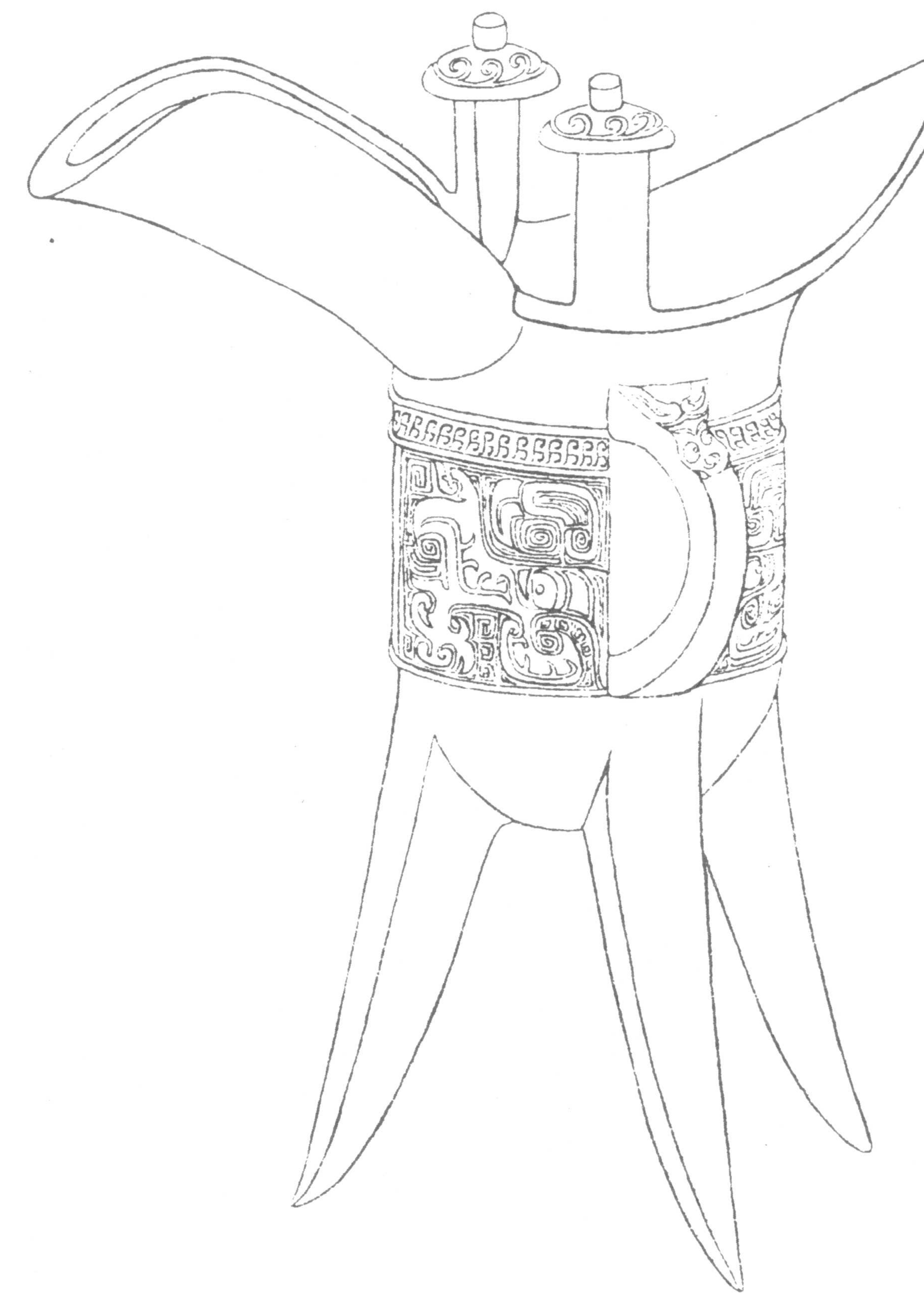
禹爵





右高六寸三分深三寸六分口徑長七寸三分闊三寸一分

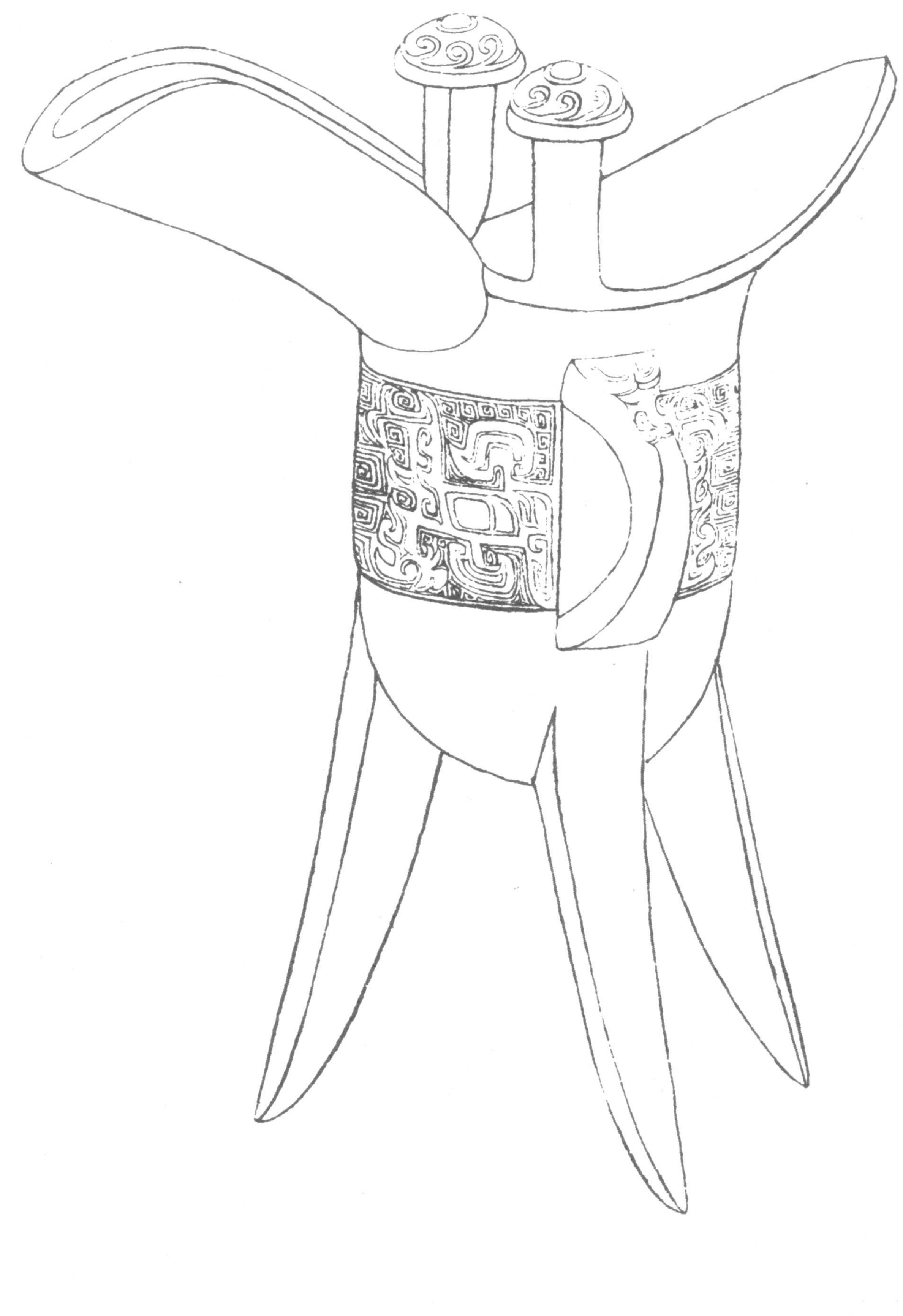
目形父癸爵



右高六寸八分深三寸九分口
徑長七寸五分濶三寸四分



父癸爵



右高七寸一分口徑長七寸五分
深四寸二分濶三寸六分



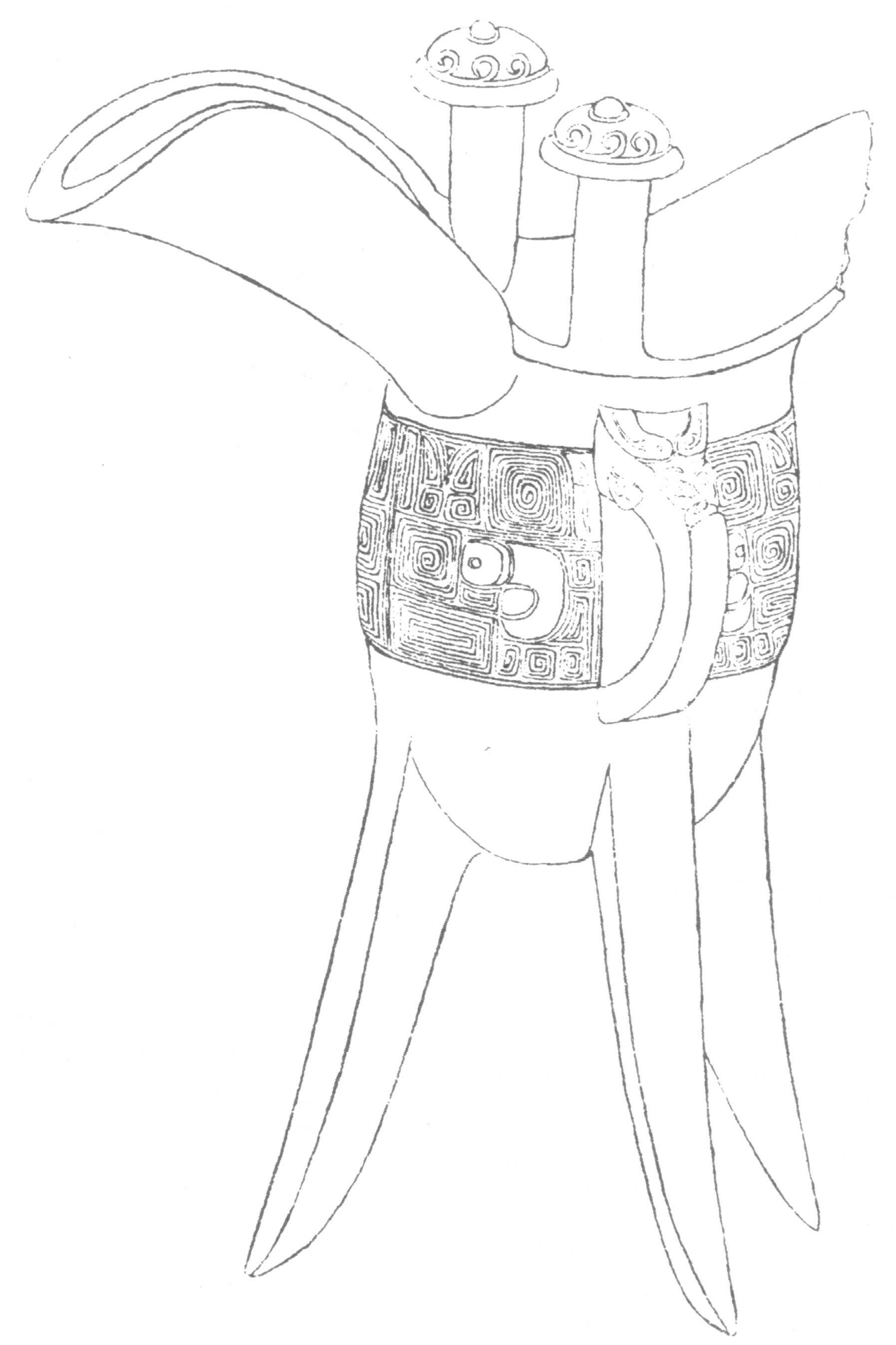
亞形乙爵





右高七寸四分深三寸九分口徑長七寸三分闊三寸三分

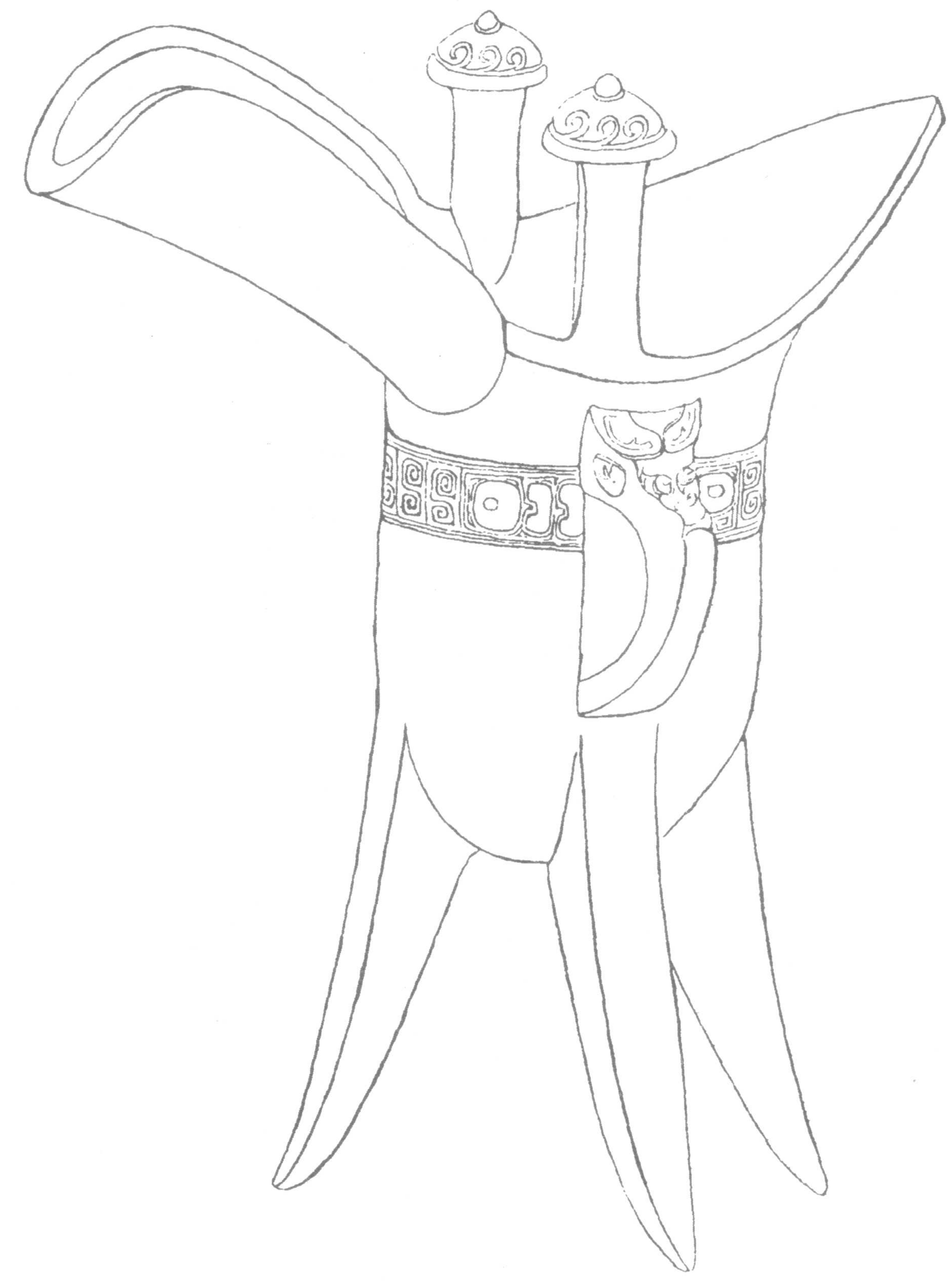
豆父癸爵





右高七寸六分深四寸二分口徑闊三寸二分

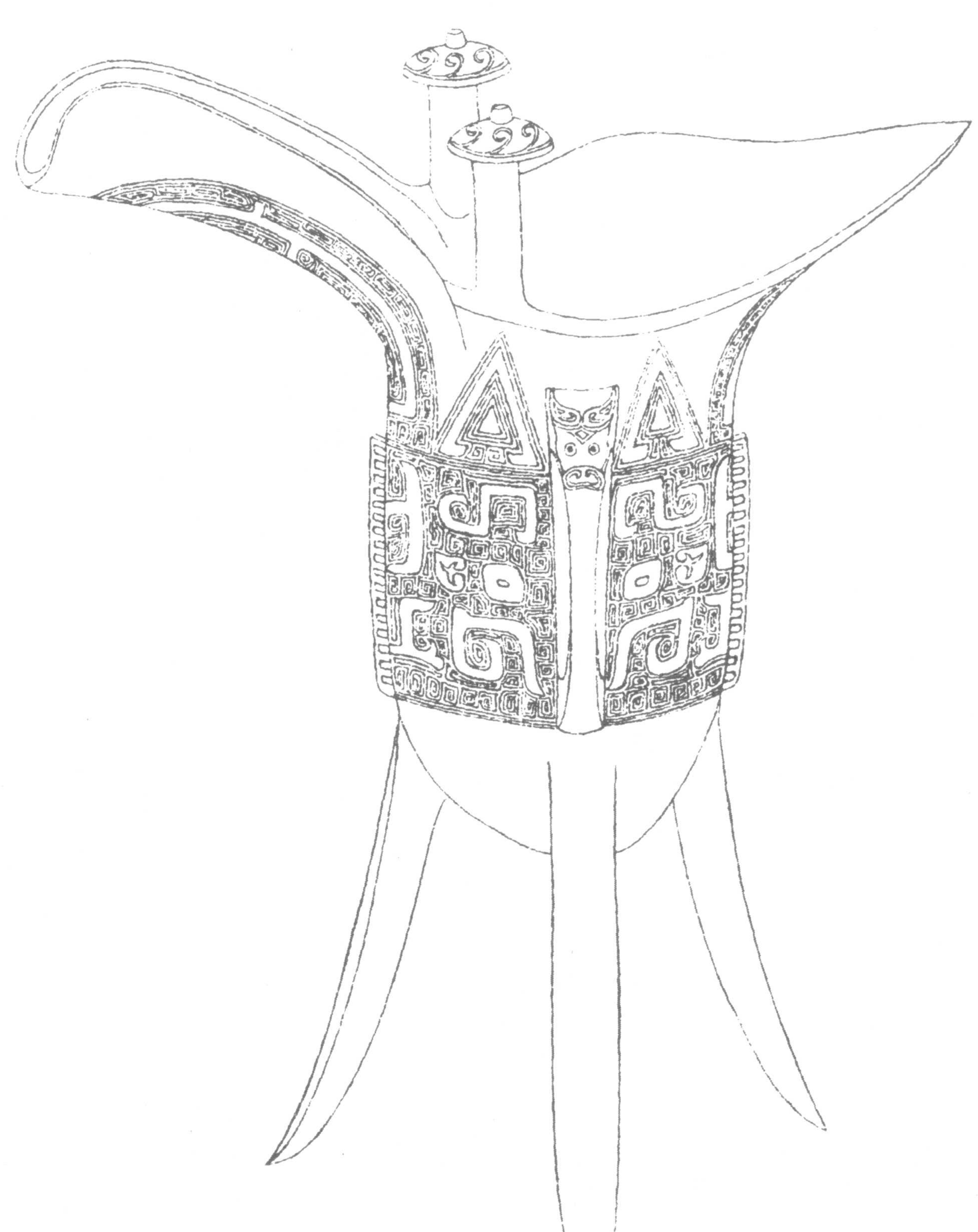
子孫父乙爵





右高六寸九分深四寸口徑長七寸二分濶三寸六分

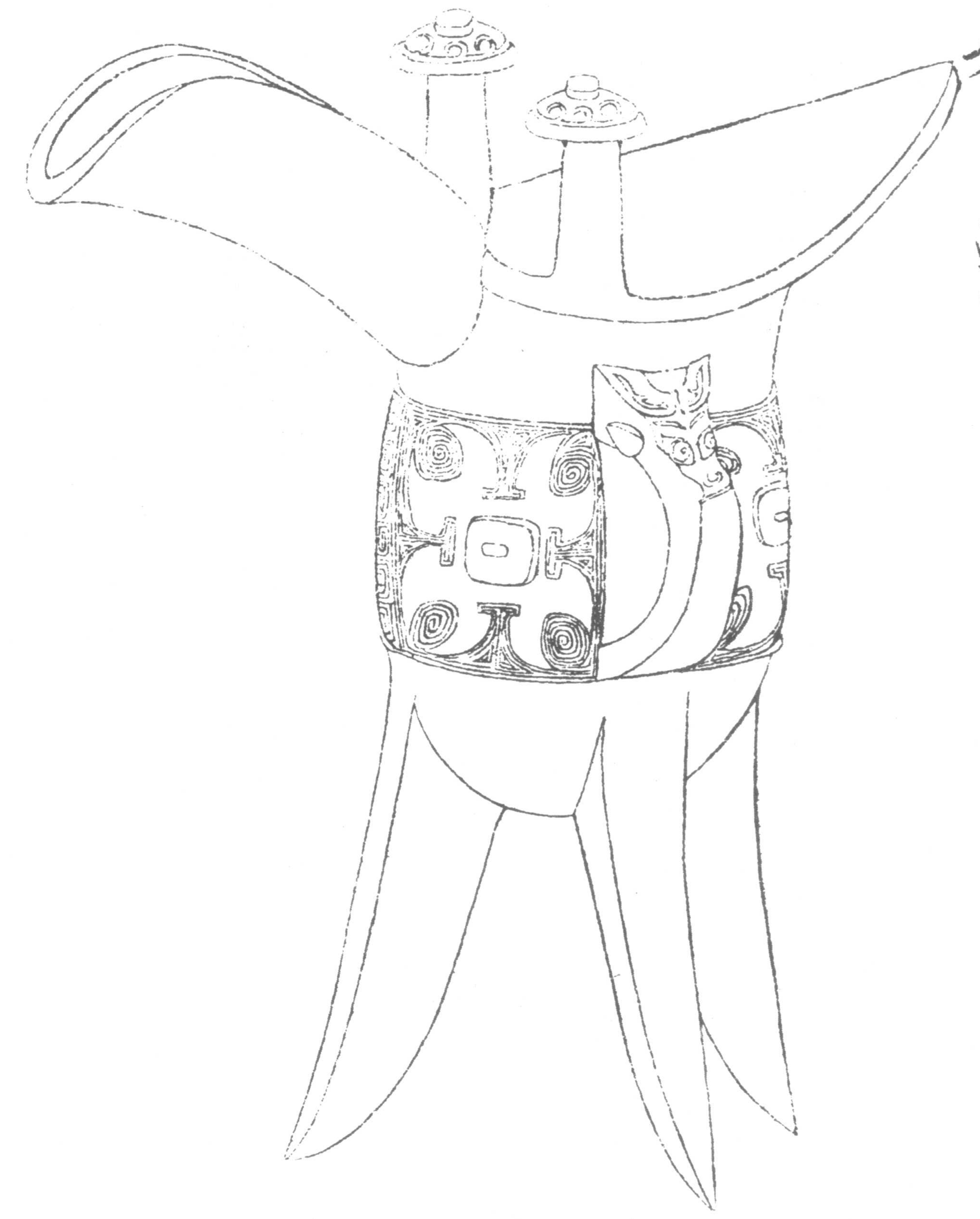
析子孫父乙爵





右高六寸九分深四寸口徑長七寸一分闊三寸三分

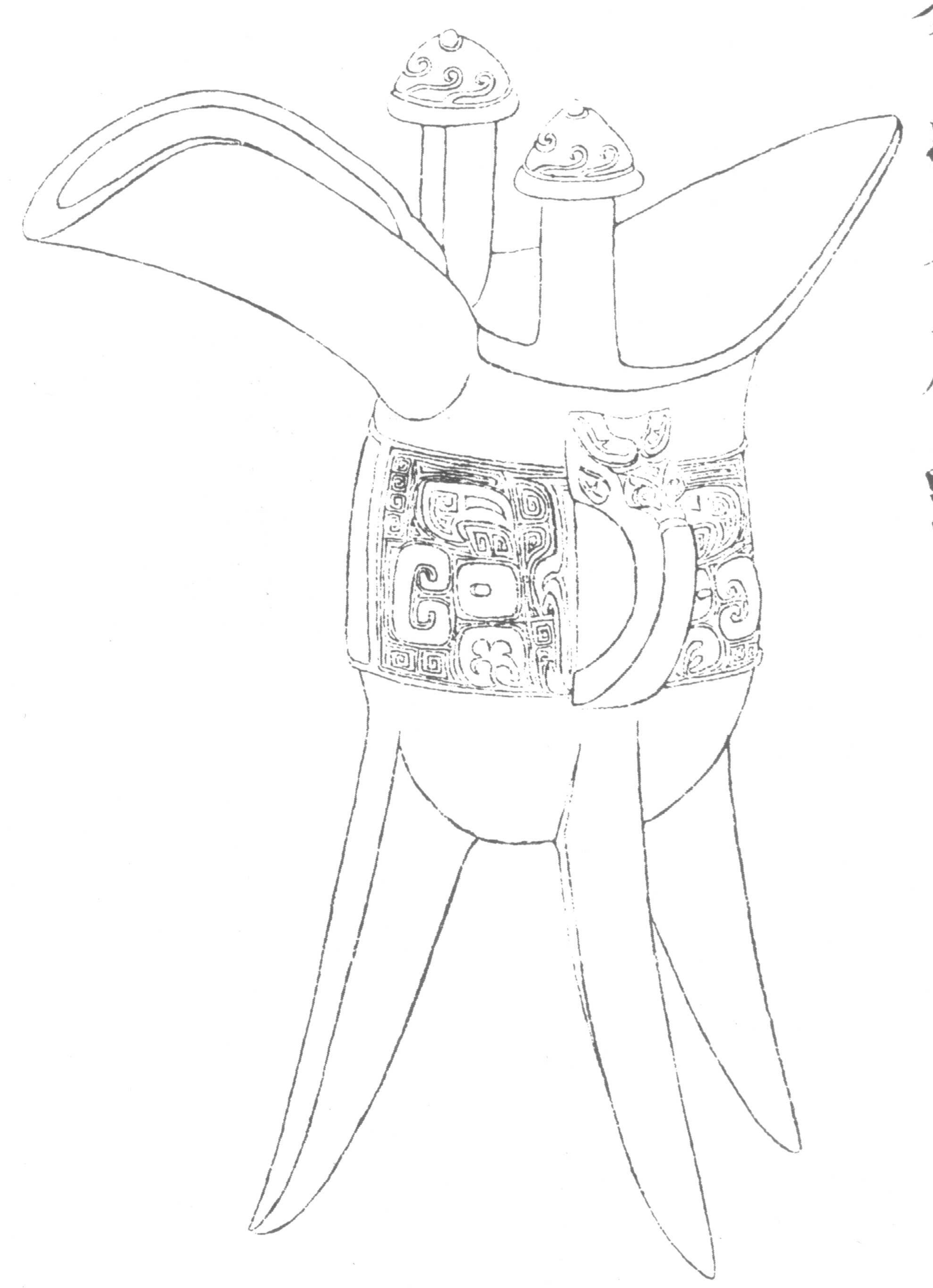
子孫妣己爵





右高七寸七分深四寸口徑長八寸四分闊三寸六分

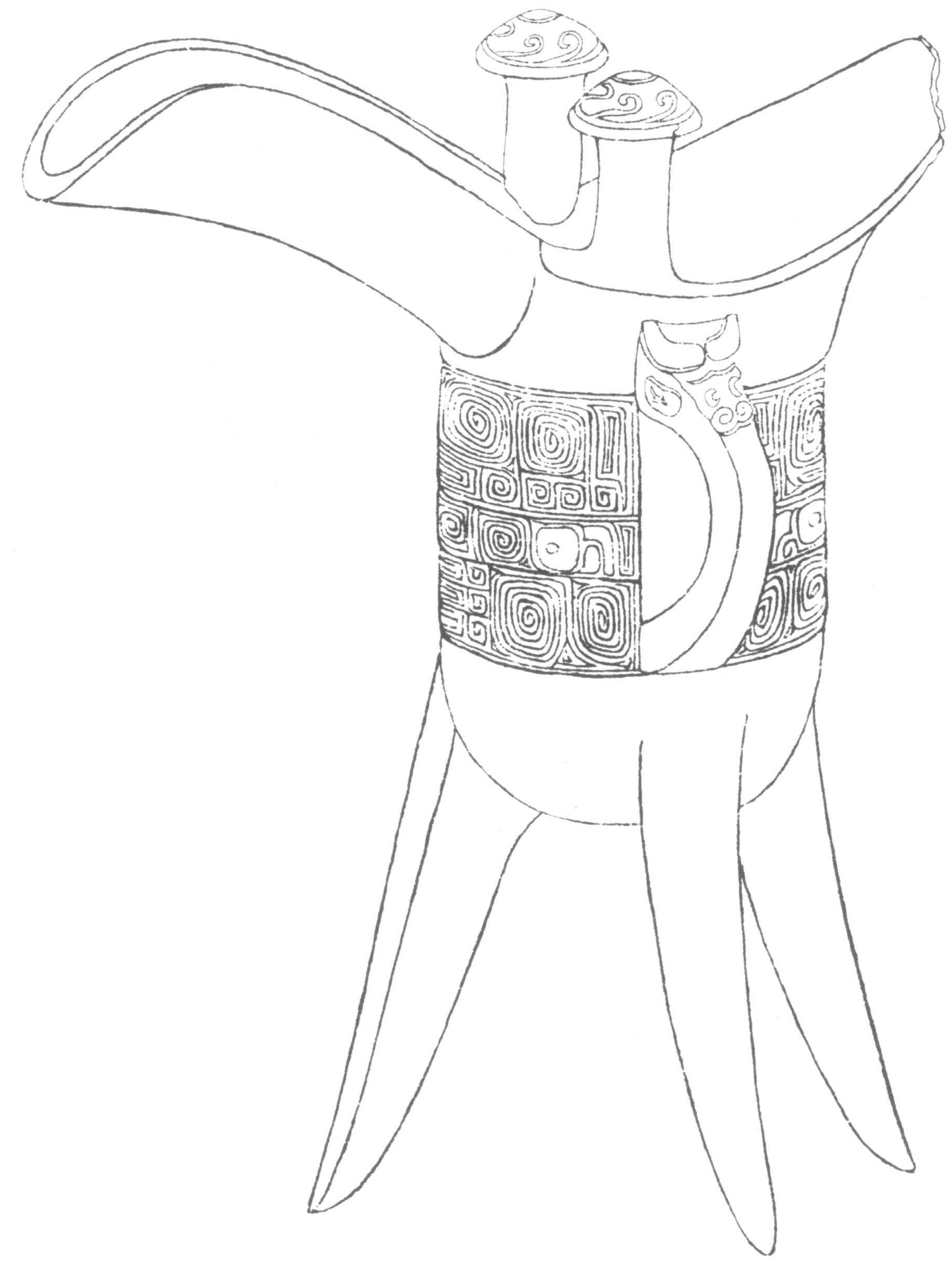
孫執戊父庚爵





右高七寸一分深四寸一分口徑長七寸五分闊三寸三分

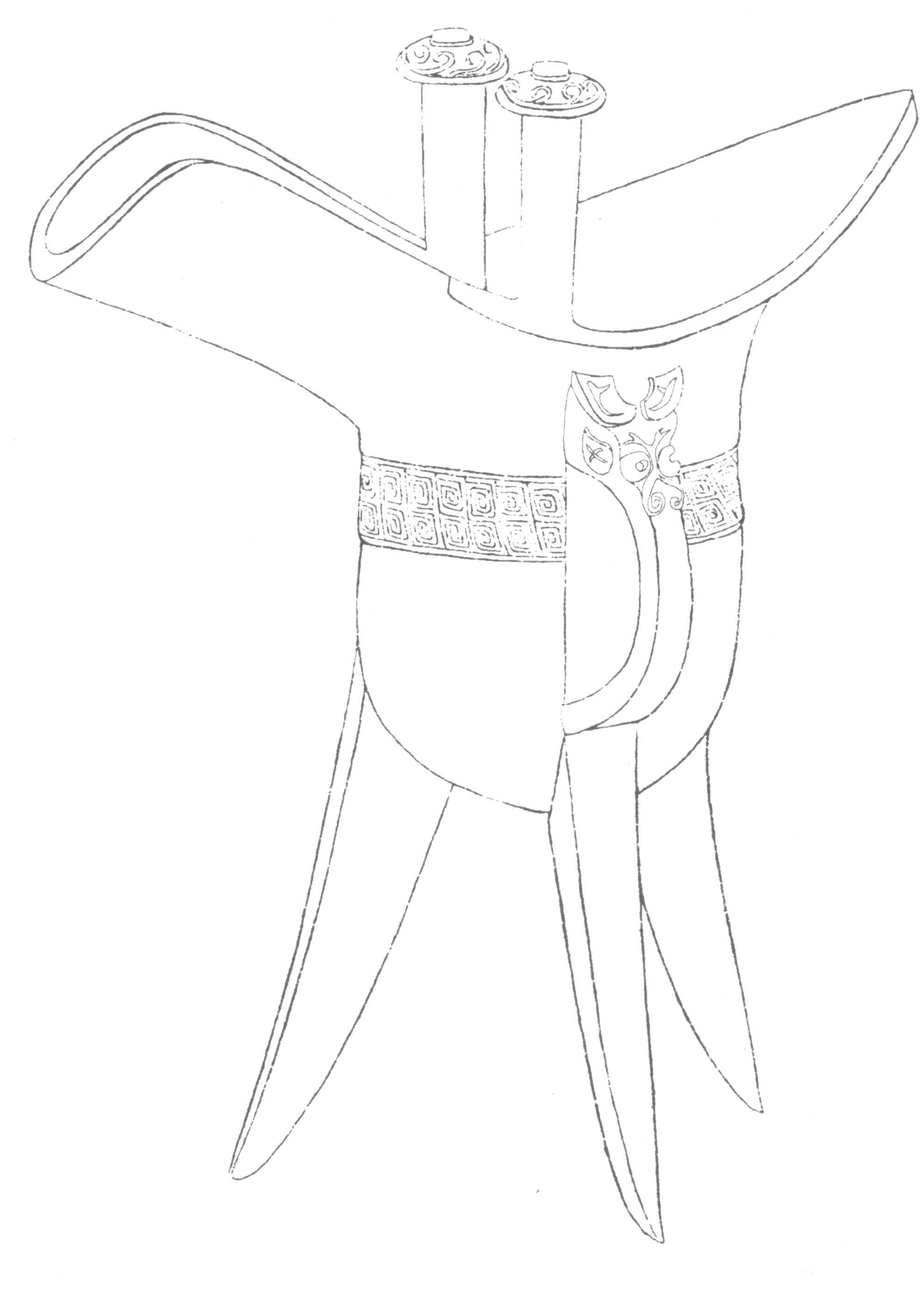
立弓父丁爵





右高七寸一分深三寸六分口徑濶三寸二分

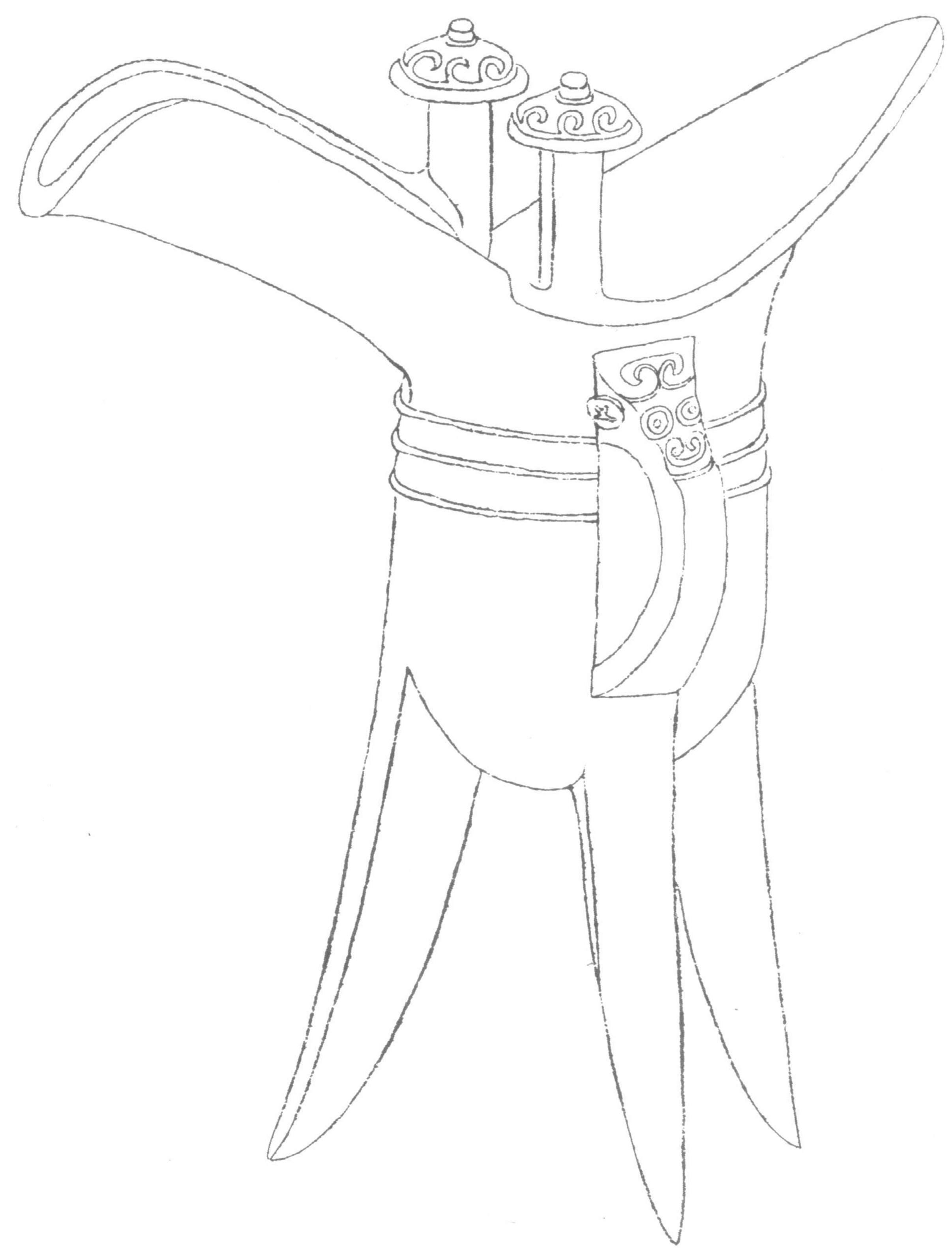
亞父乙爵





右高七寸一分深三寸八分口徑長七寸二分濶三寸三分

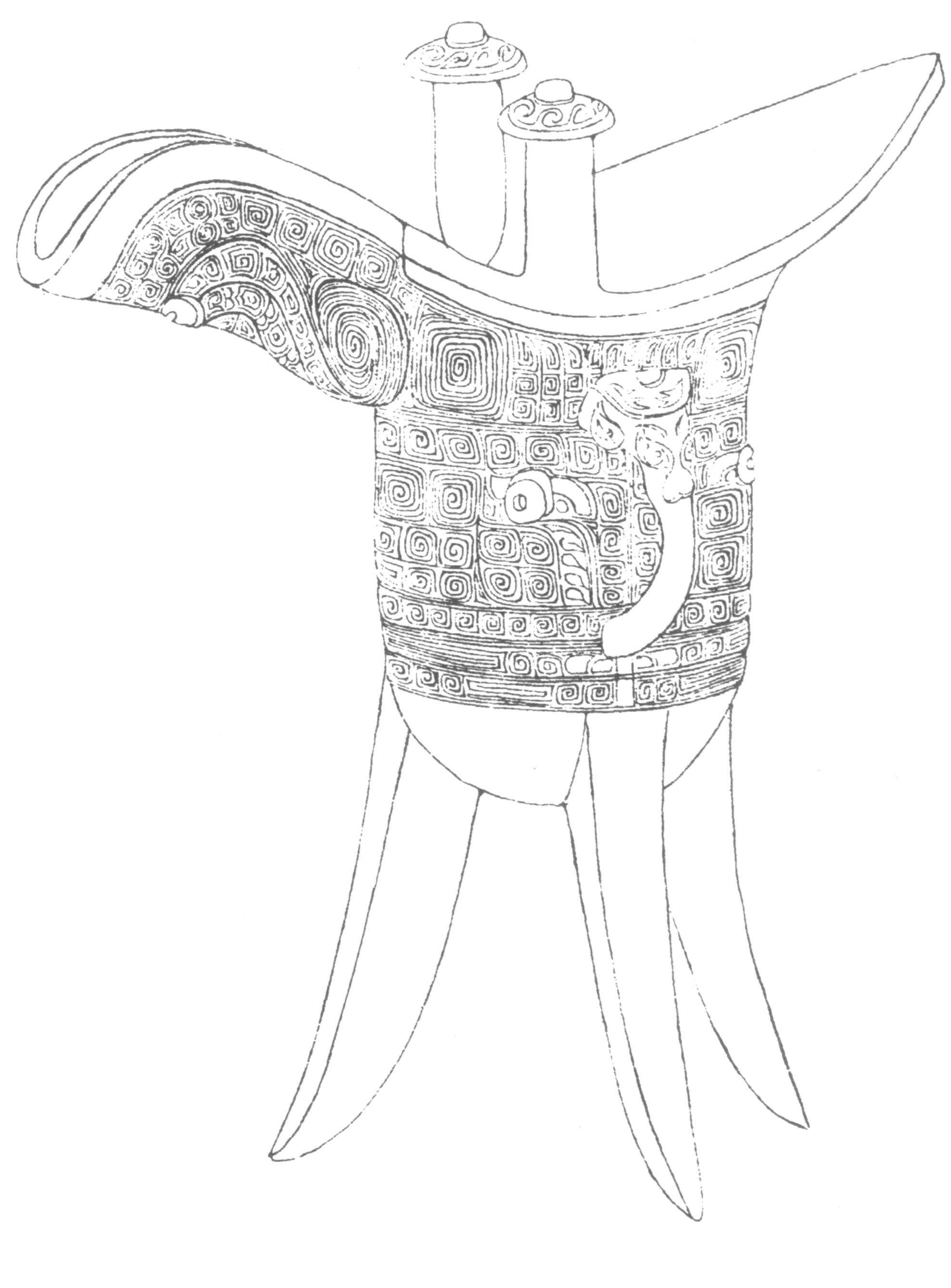
子執兵己爵





右高七寸一分深三寸九分口徑長七寸三分濶三寸五分

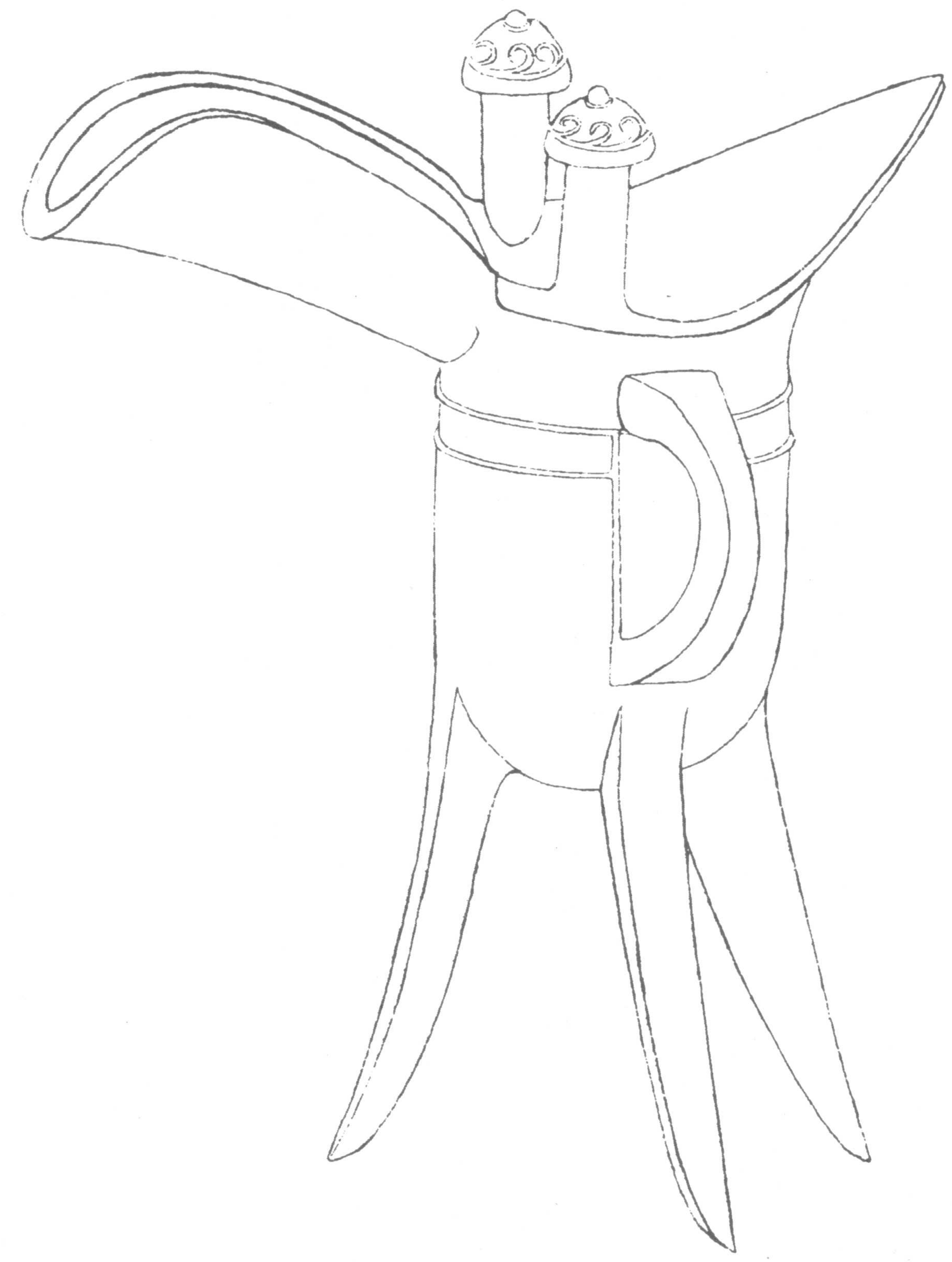
伯邦爵





右高七寸二分深三寸六分強口徑長七寸二分濶二寸一分

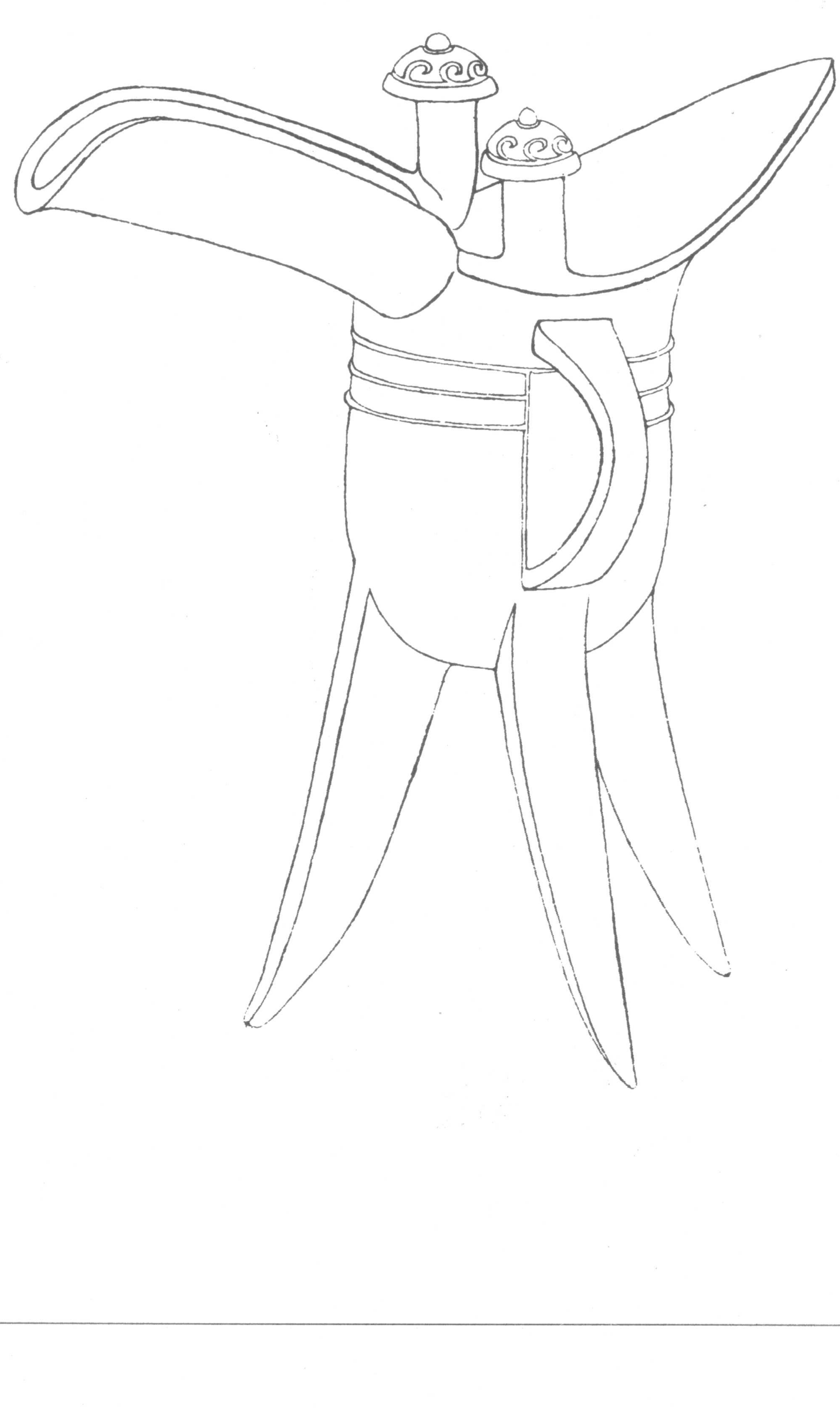
鳥形爵





右高六寸五分深三寸四分口徑長六寸五分濶三寸一分

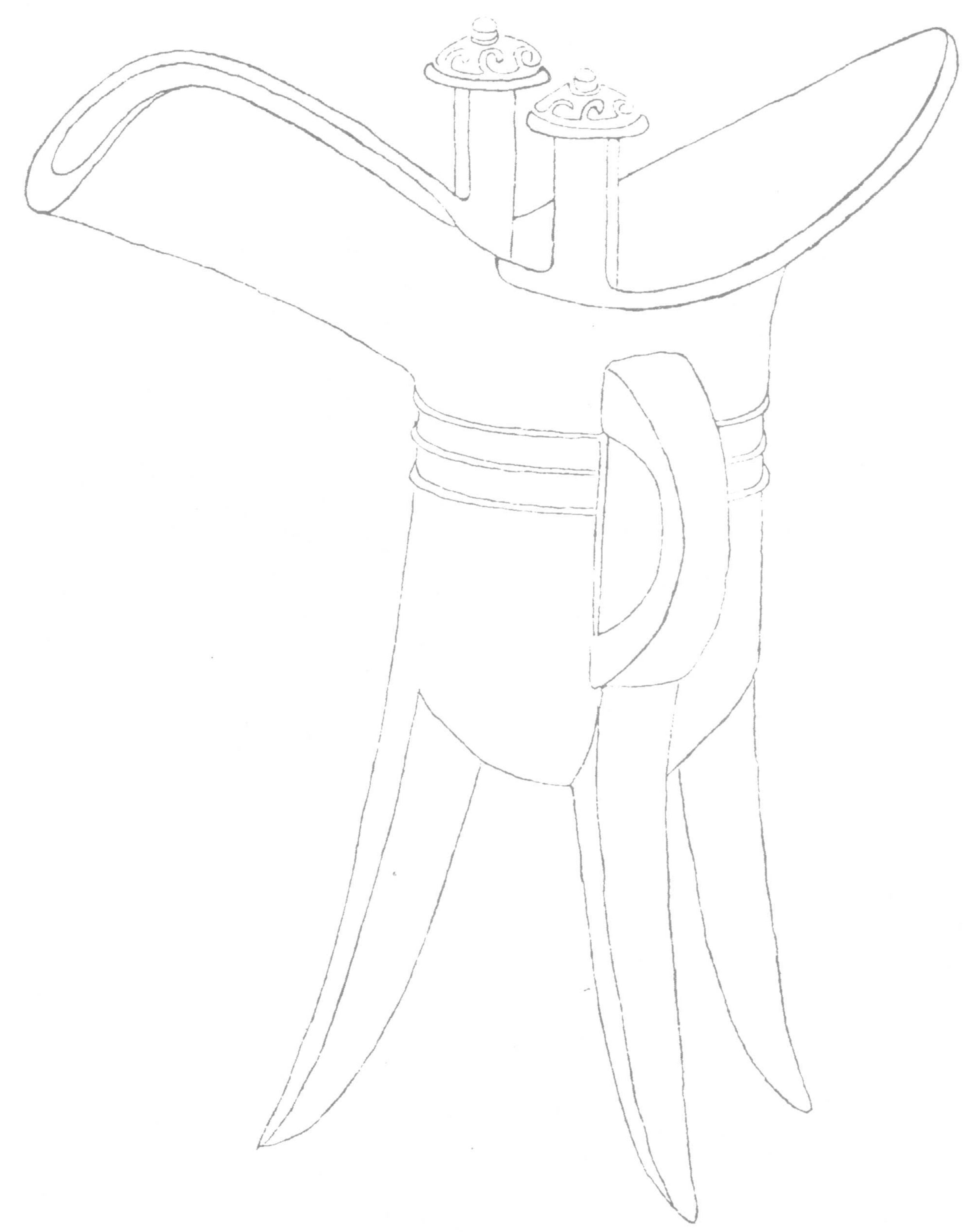
子爵





右高七寸三分深三寸五分口徑長七寸二分濶三寸三分

亞爵

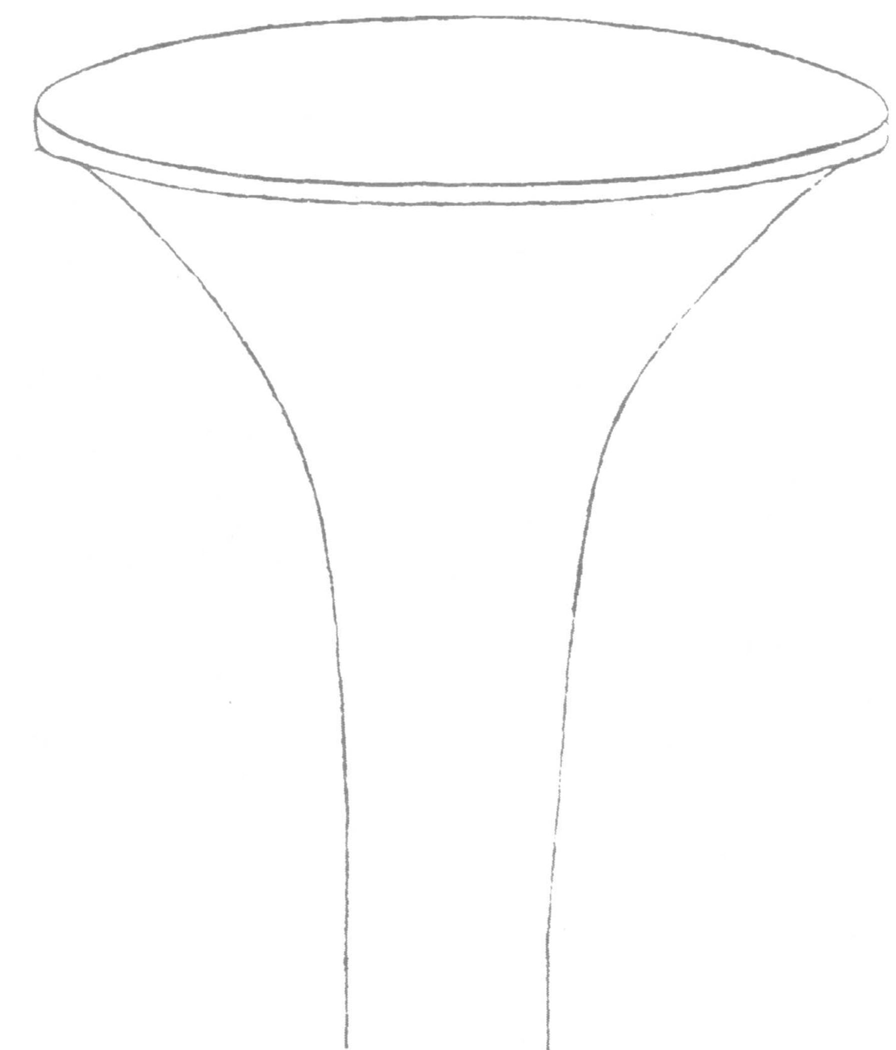


卷三 二五

右高七寸三分深三寸六分口
徑長七寸三分闊三寸一分



亞形父乙觚

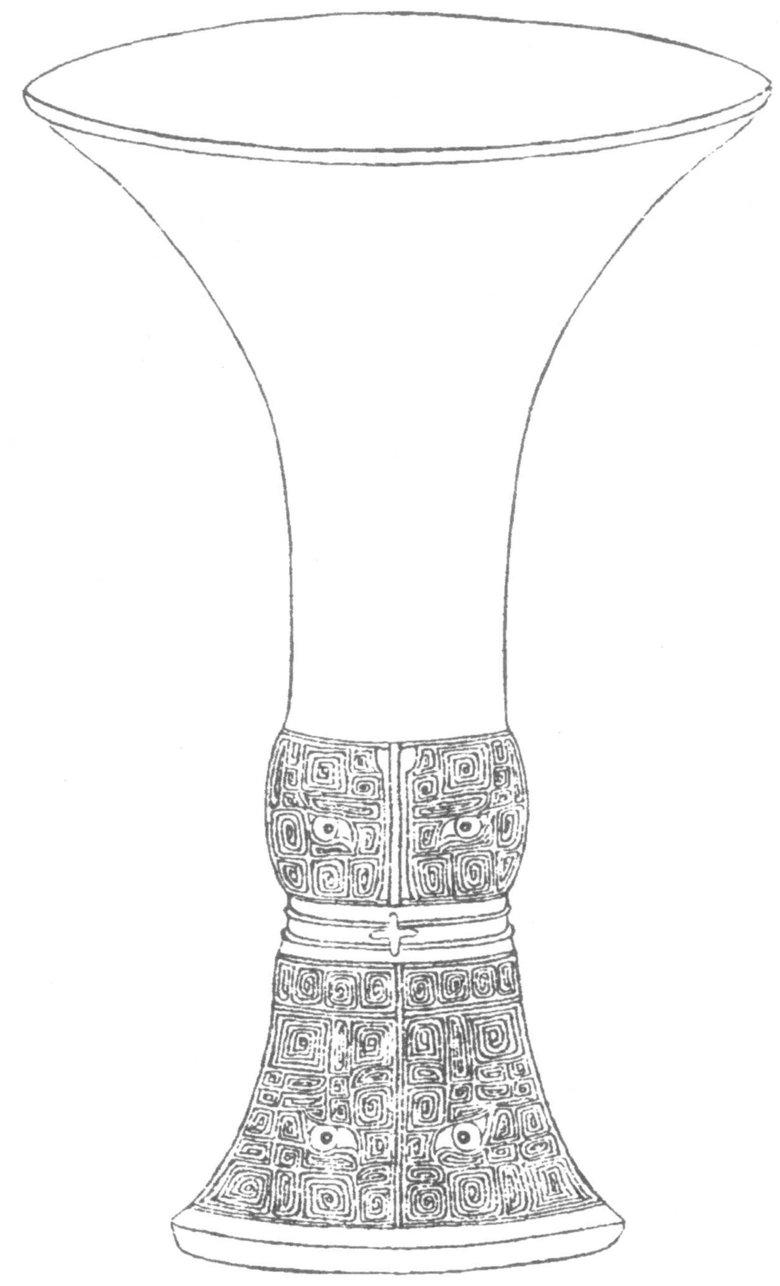


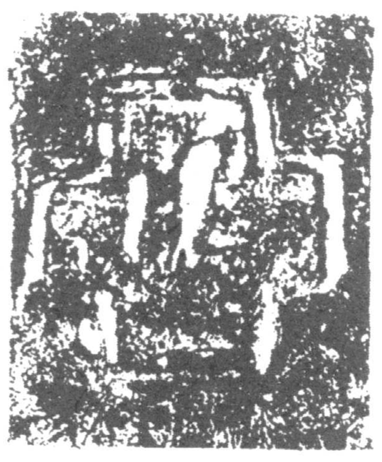
卷三 二六

右高八寸六分強深七寸二分口
徑三寸五分



亞形中立刀觚

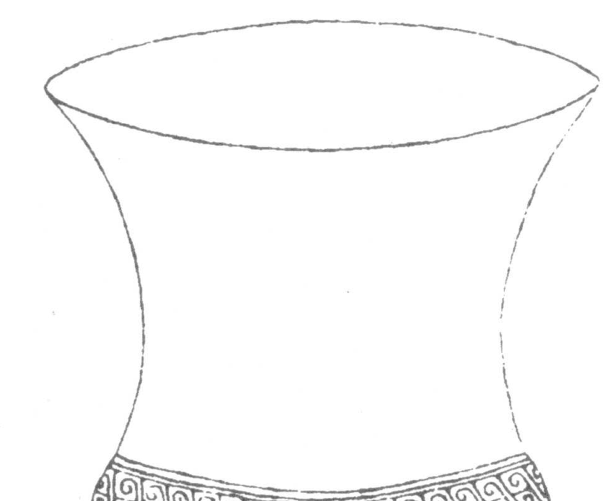




右高一尺二寸深七寸五分口徑六寸九分

卷三 二七

重屋父己觶



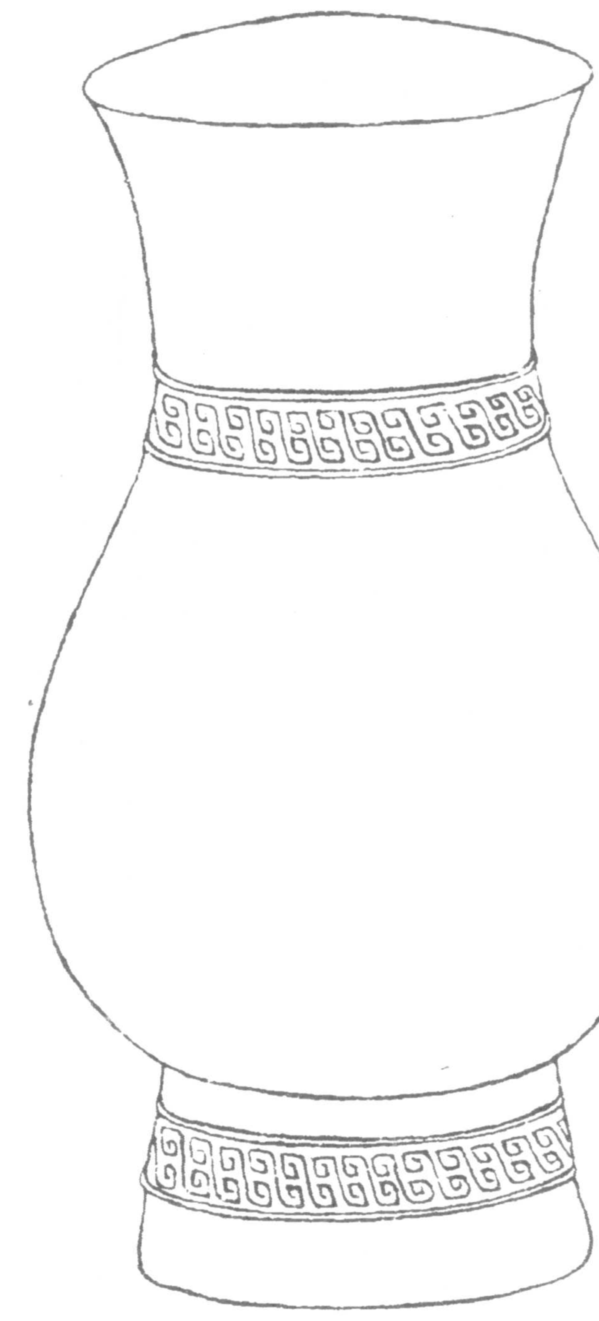


右高六寸五分深五寸二分口徑三寸三分腹徑三寸五分

卷三 二八

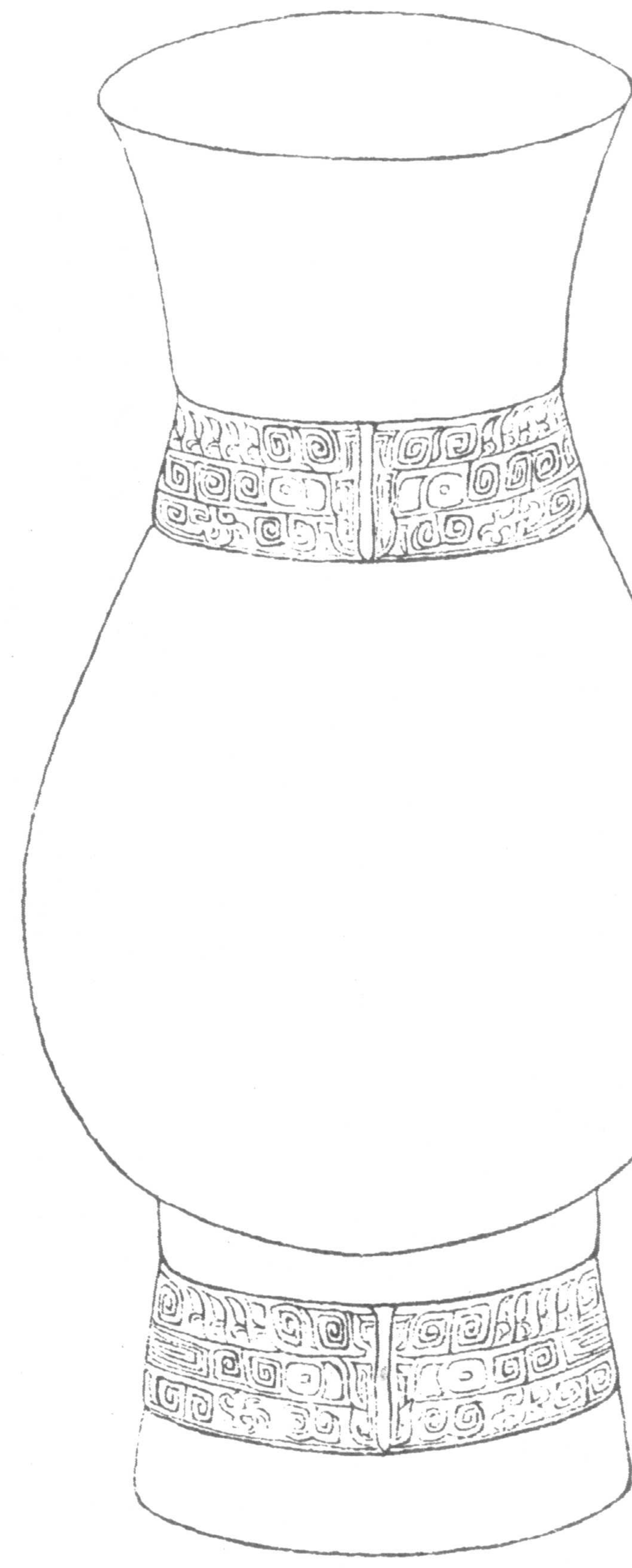


立旂觶 原形



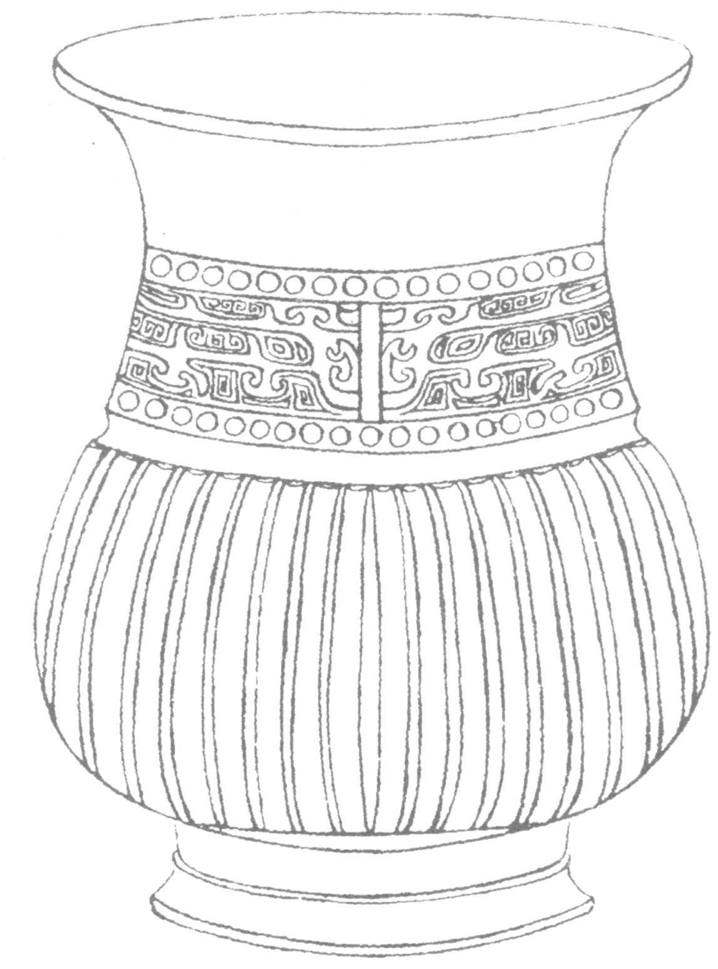


立戈韋觶 原形



告田觶

原形





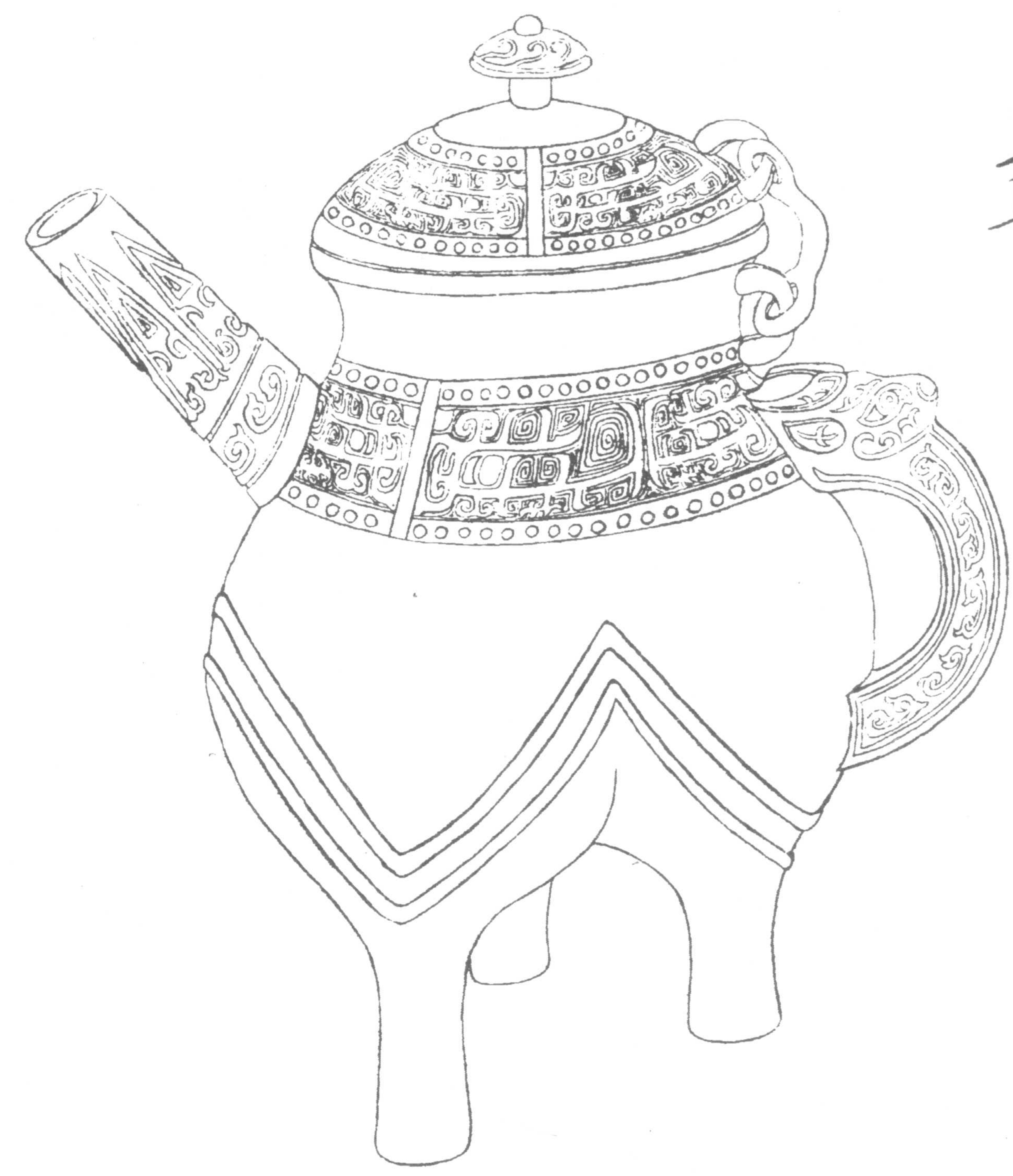
母癸斝

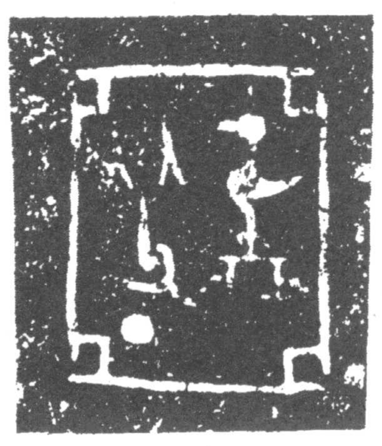




右高一尺五寸一分深九寸三分口徑九寸六分腹徑一尺一寸八分

鷄形父丁盉





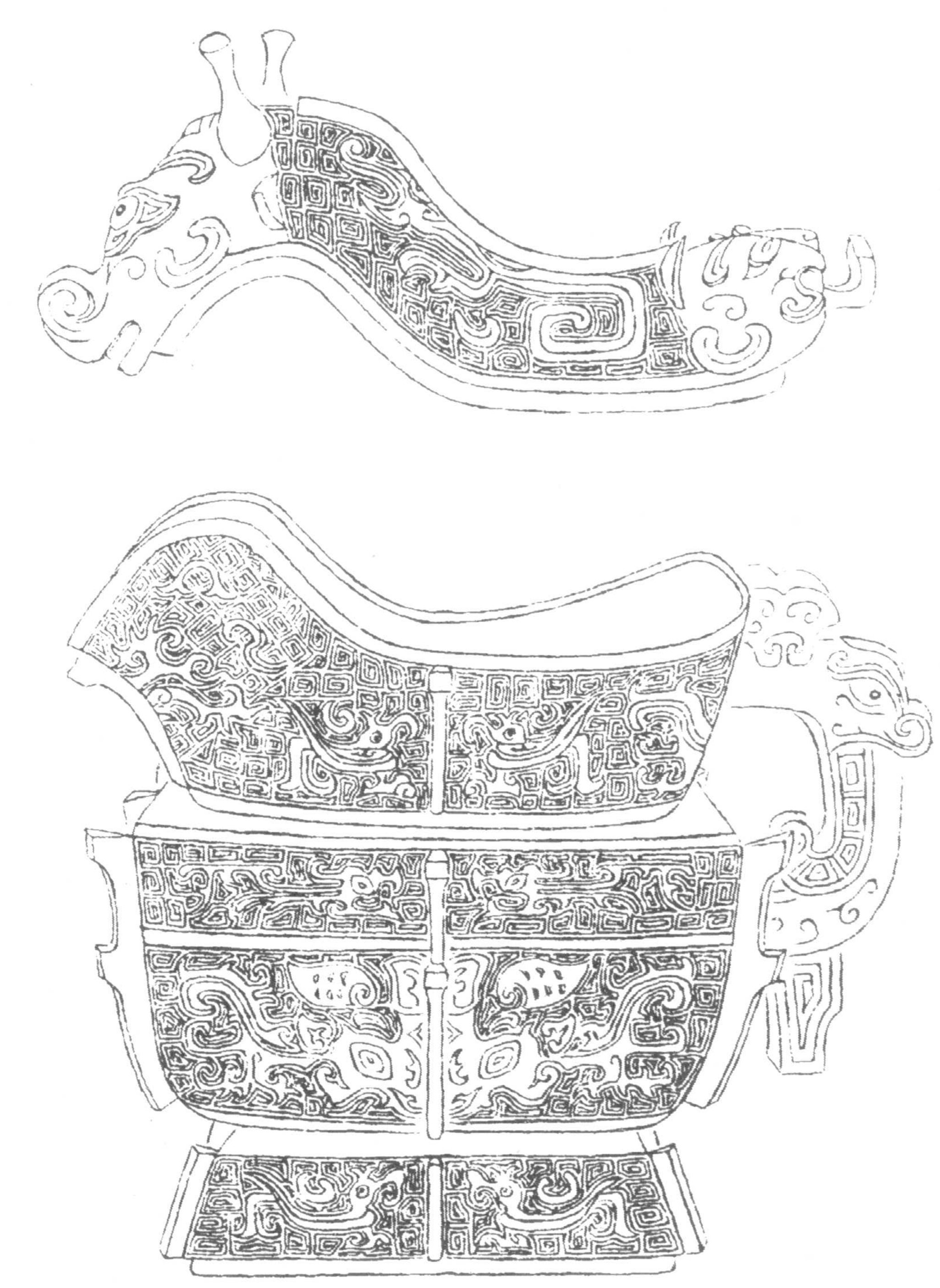
蓋



器

右通蓋高一尺三寸五分深七寸五分
口徑五寸四分腹徑七寸七分流三寸
七分鋬長四寸八分濶二寸一分

諸女匜





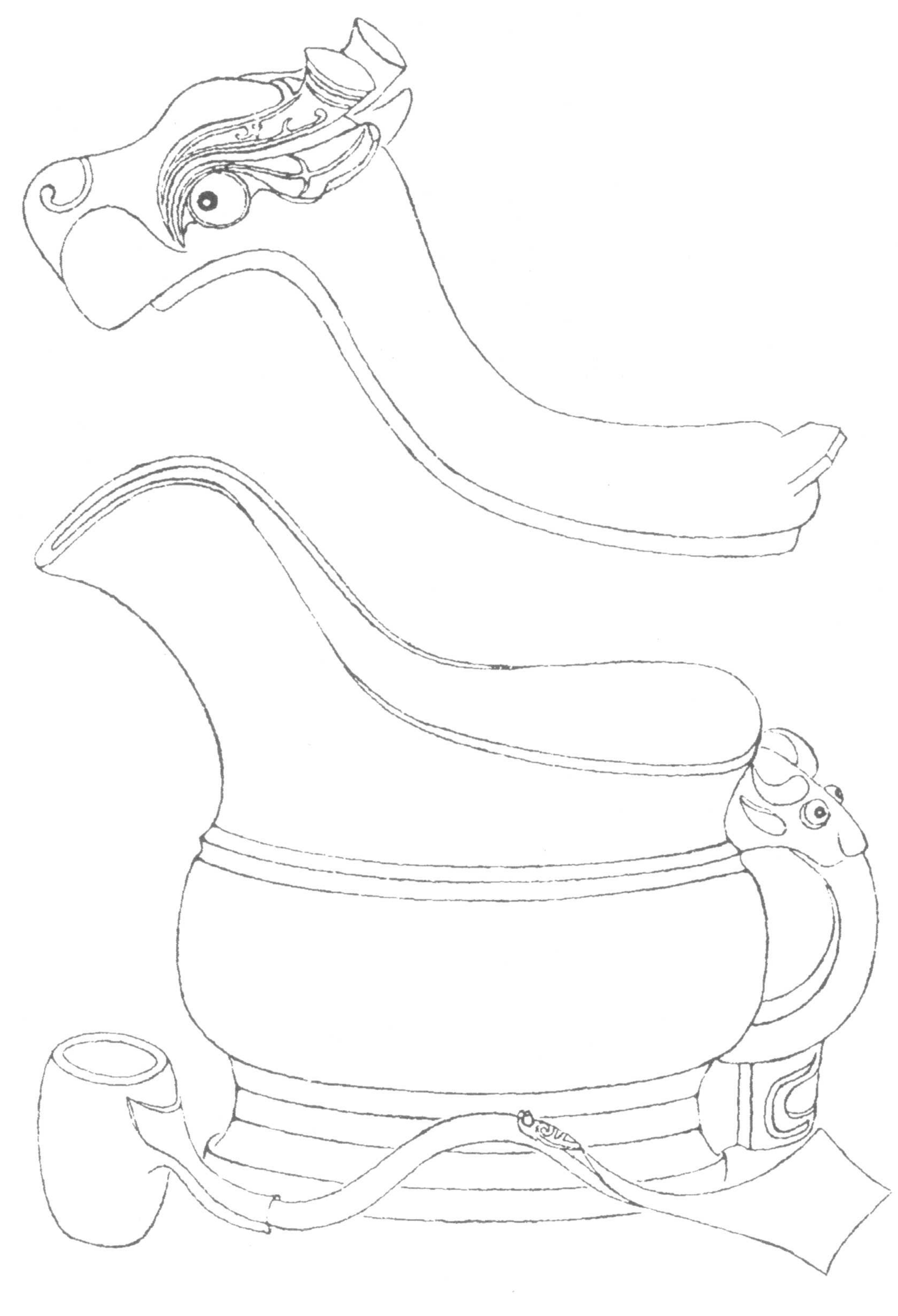
蓋



器

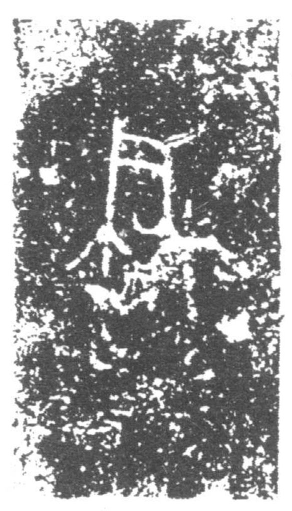
右通蓋高一尺七寸一分深九寸口徑
長一尺二寸六分濶六寸四分

賁卲匜





蓋



器

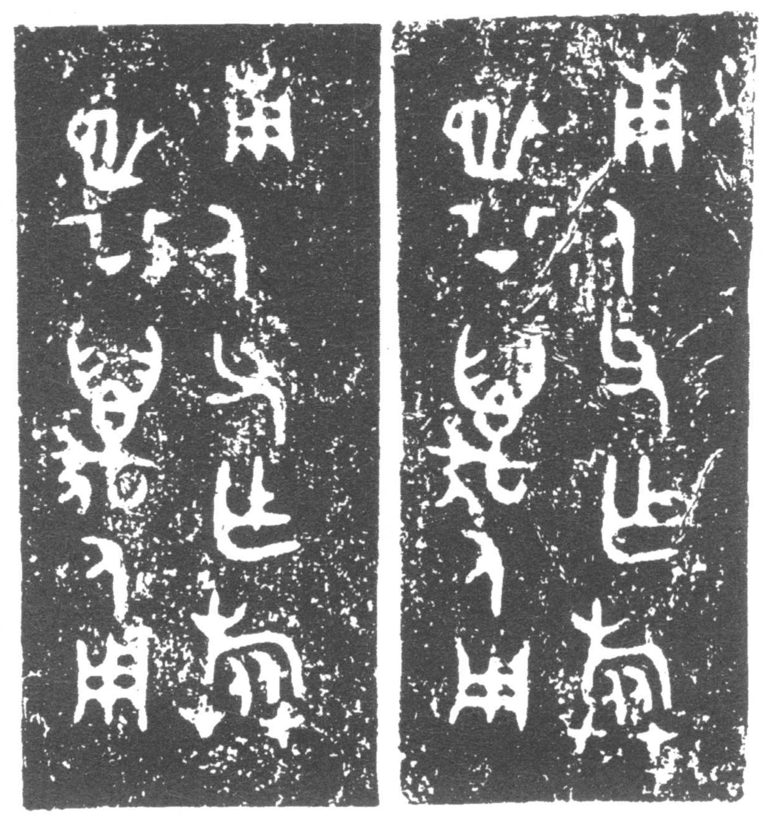


勺

右通蓋高一尺深七寸三分口徑長八寸五分闊三寸五分勺柄長六寸六分勺口徑一寸三分高一寸九分

甫人匜





蓋　器

右通蓋高一尺四寸五分深九寸一分口徑長一尺一寸四分闊四寸五分

㚸妊盤

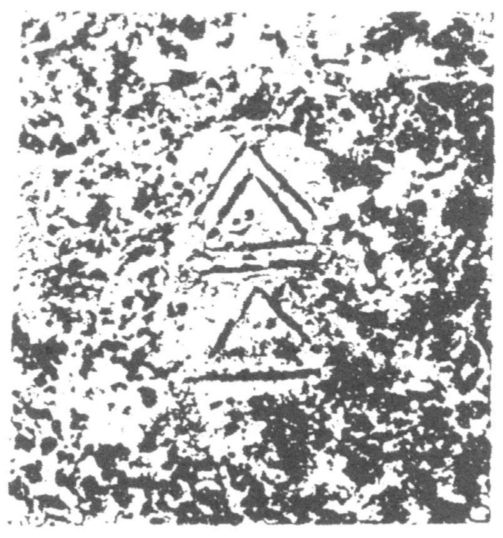




右高五寸三分深二寸九分口徑一尺六寸七分耳高三寸一分闊二寸八分

重屋形盤

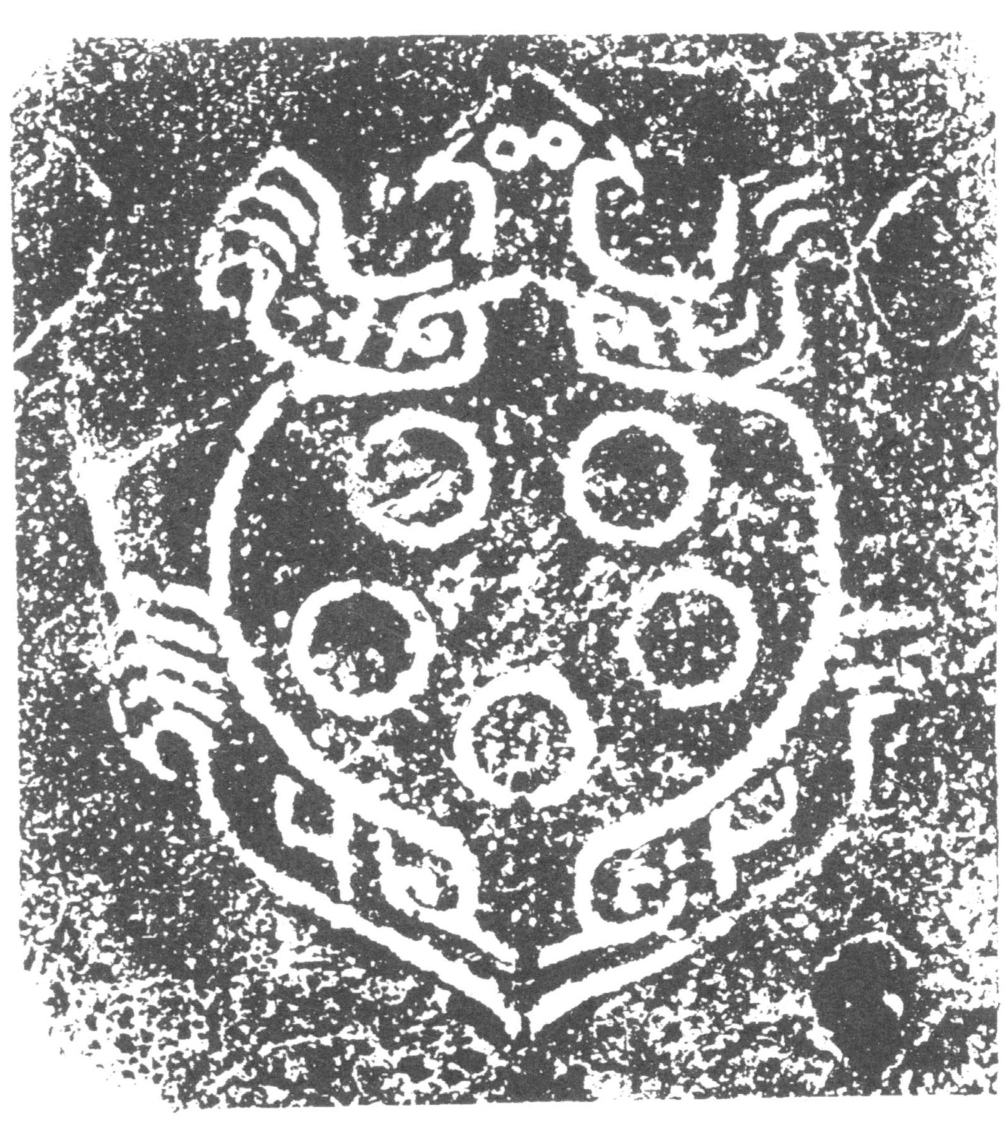




右高四寸二分深一寸九分口徑一尺五寸五分耳高三寸一分闊二寸九分

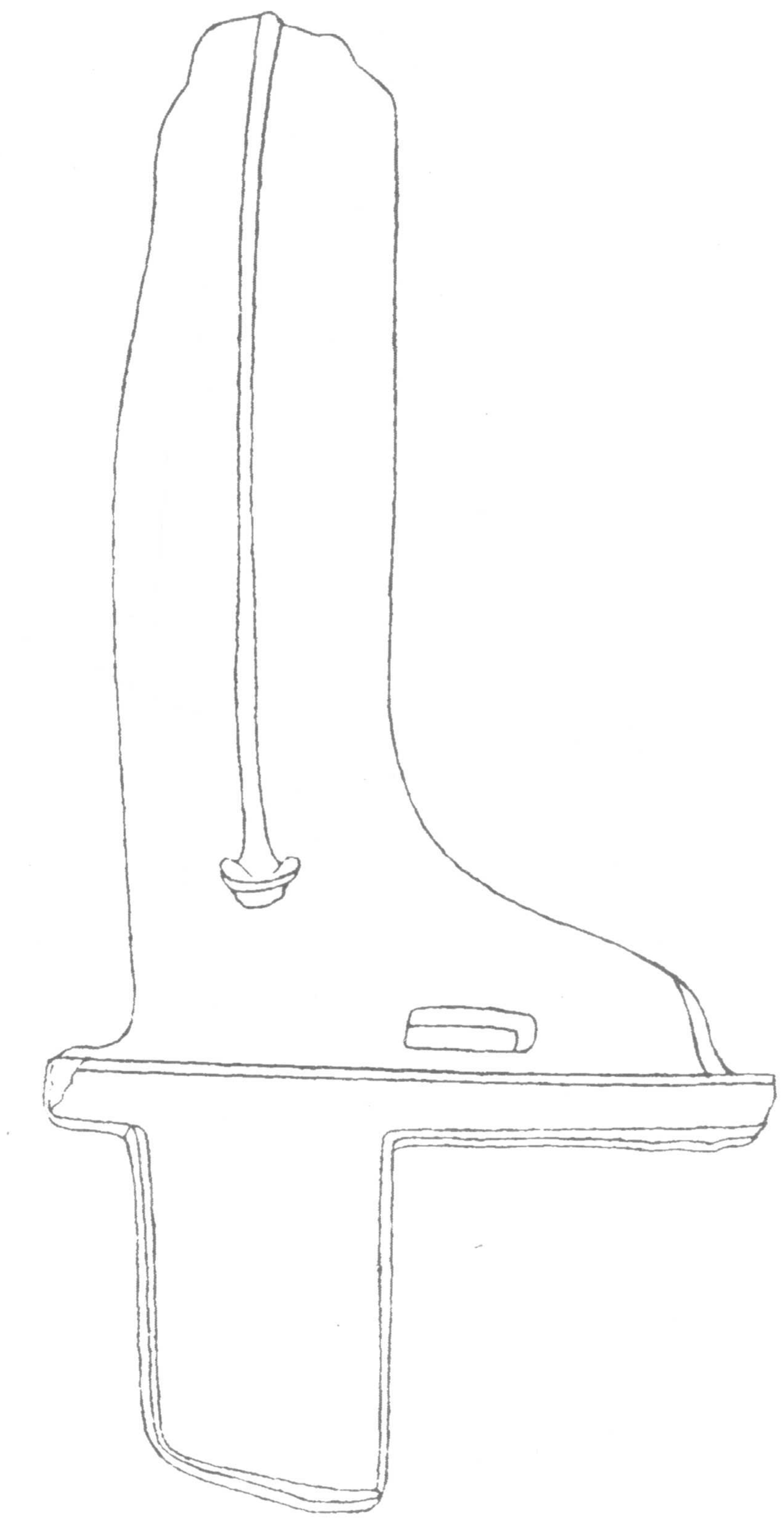
龜形盤





右高八寸深三寸九分口徑一尺五寸六分腹徑一尺二寸三分

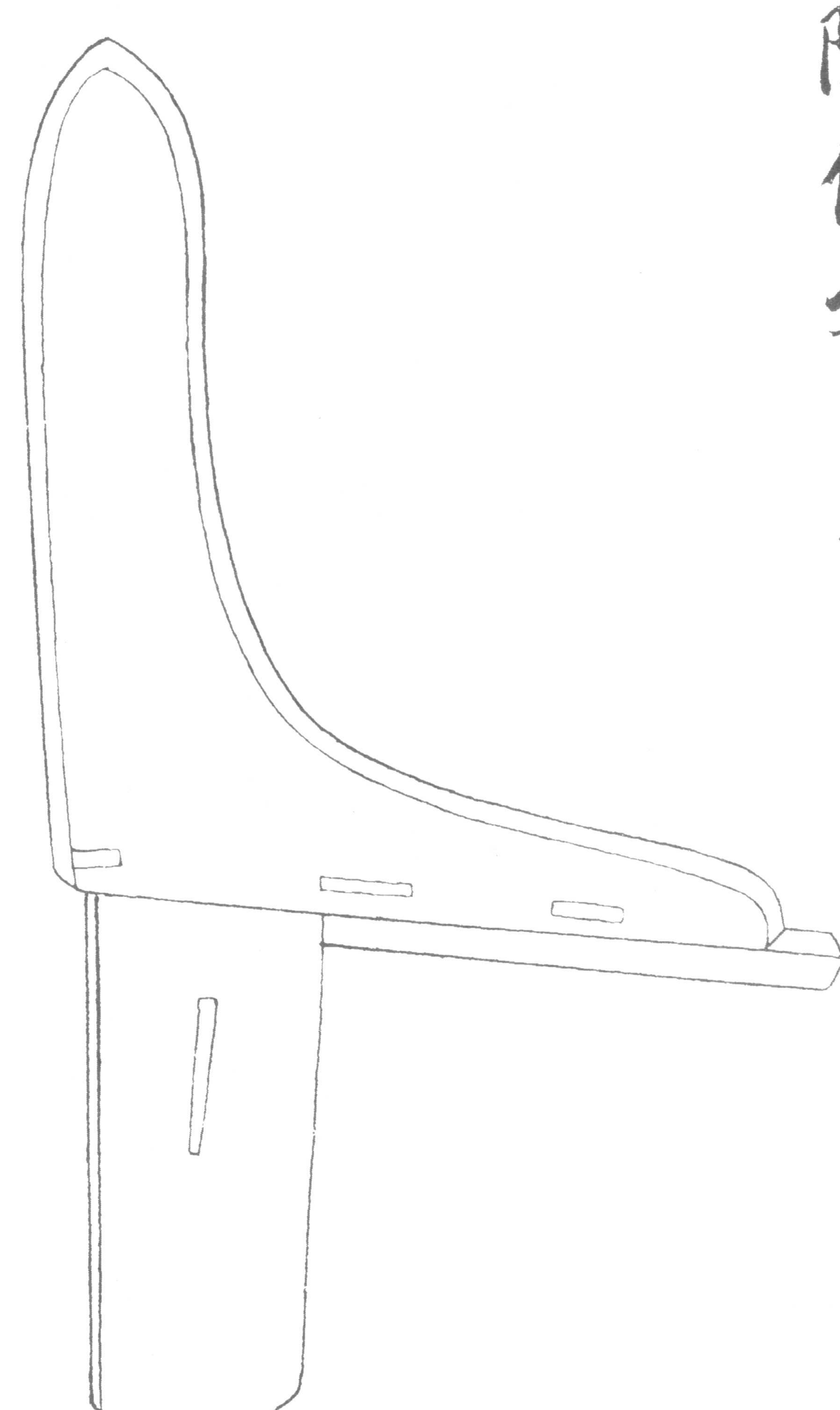
六丁戈



右通長一尺一分濶五寸二分

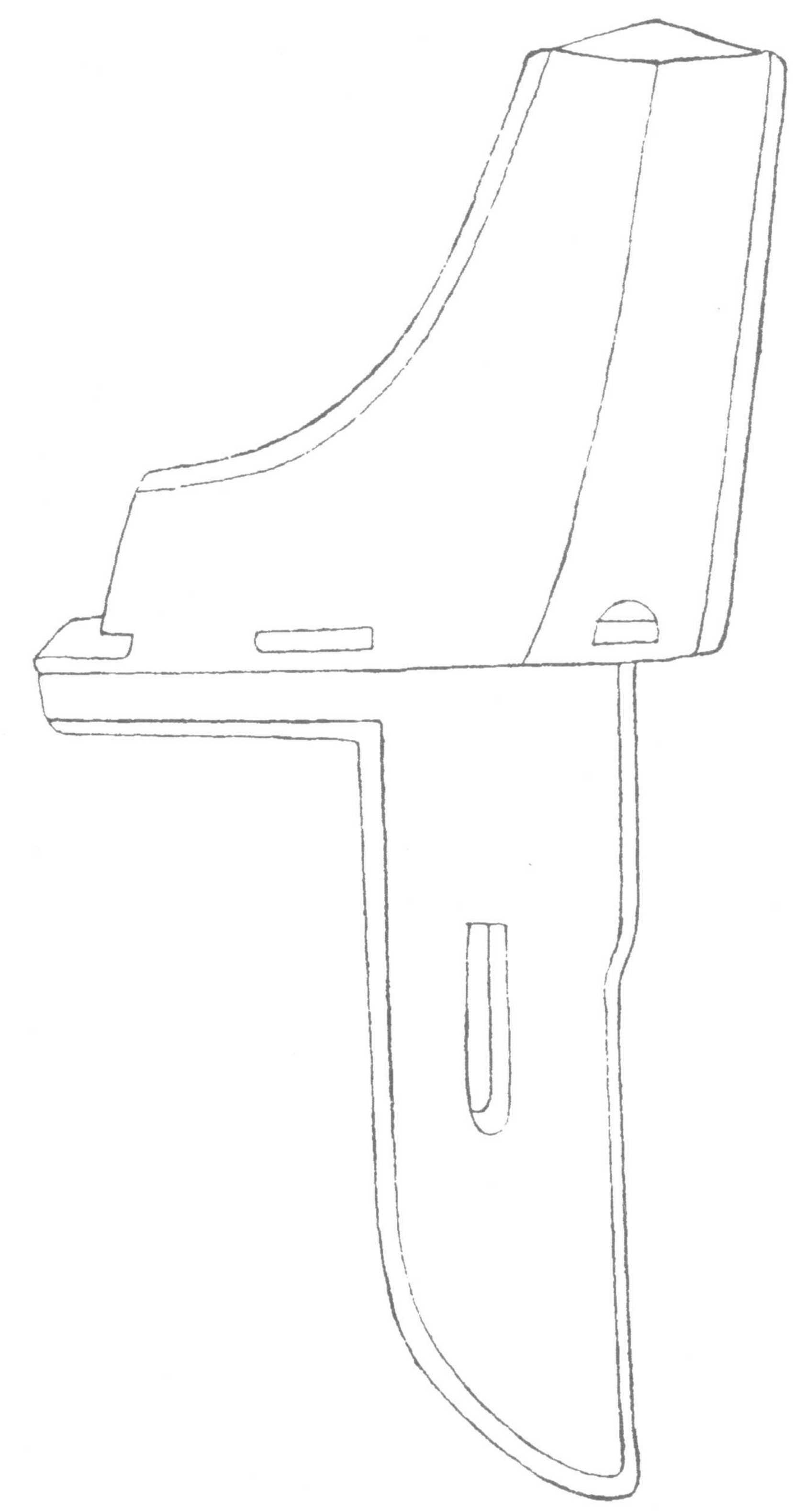


陳侯戈 原形





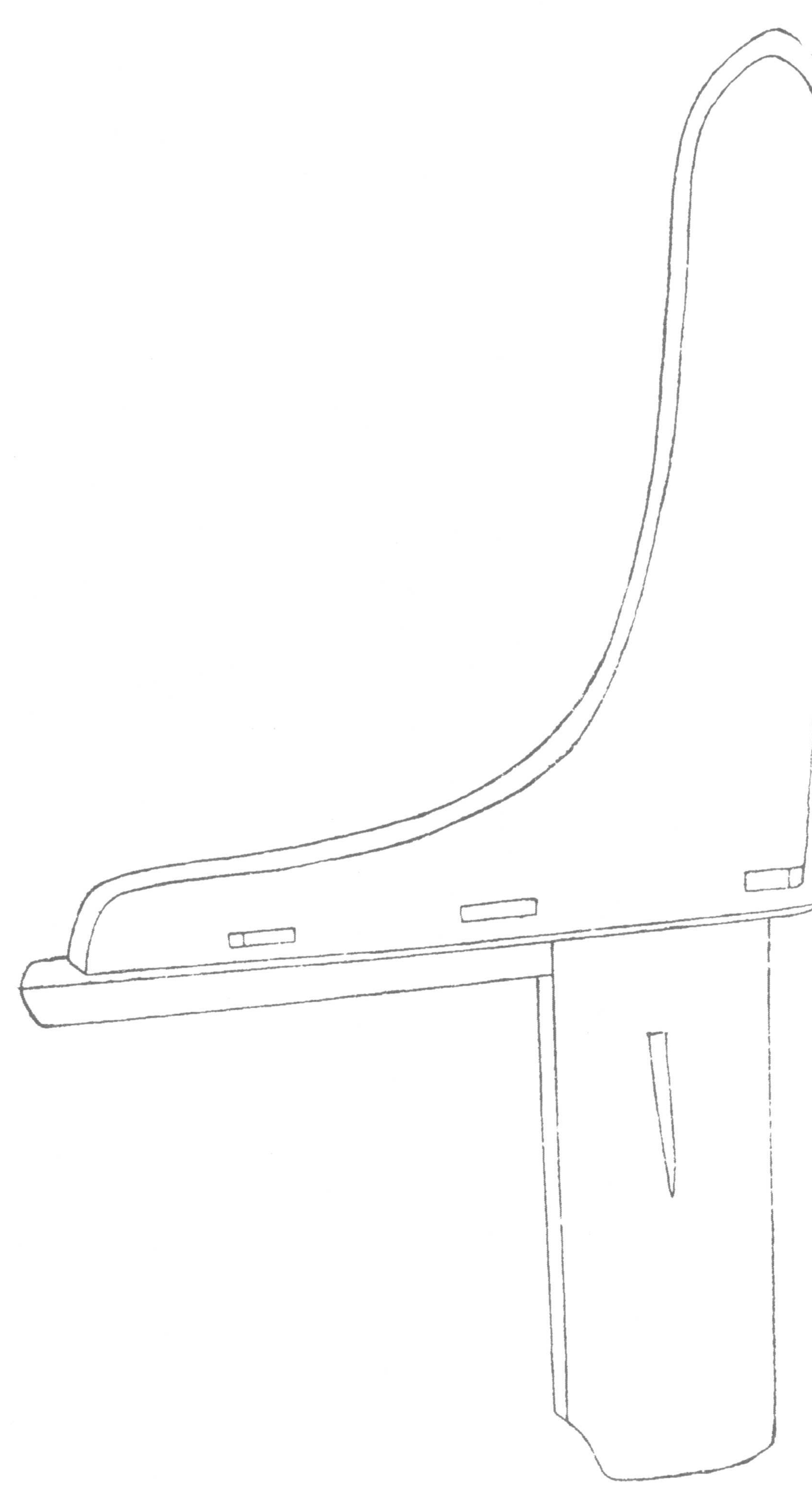
陳余戈 原形



卷三 四三



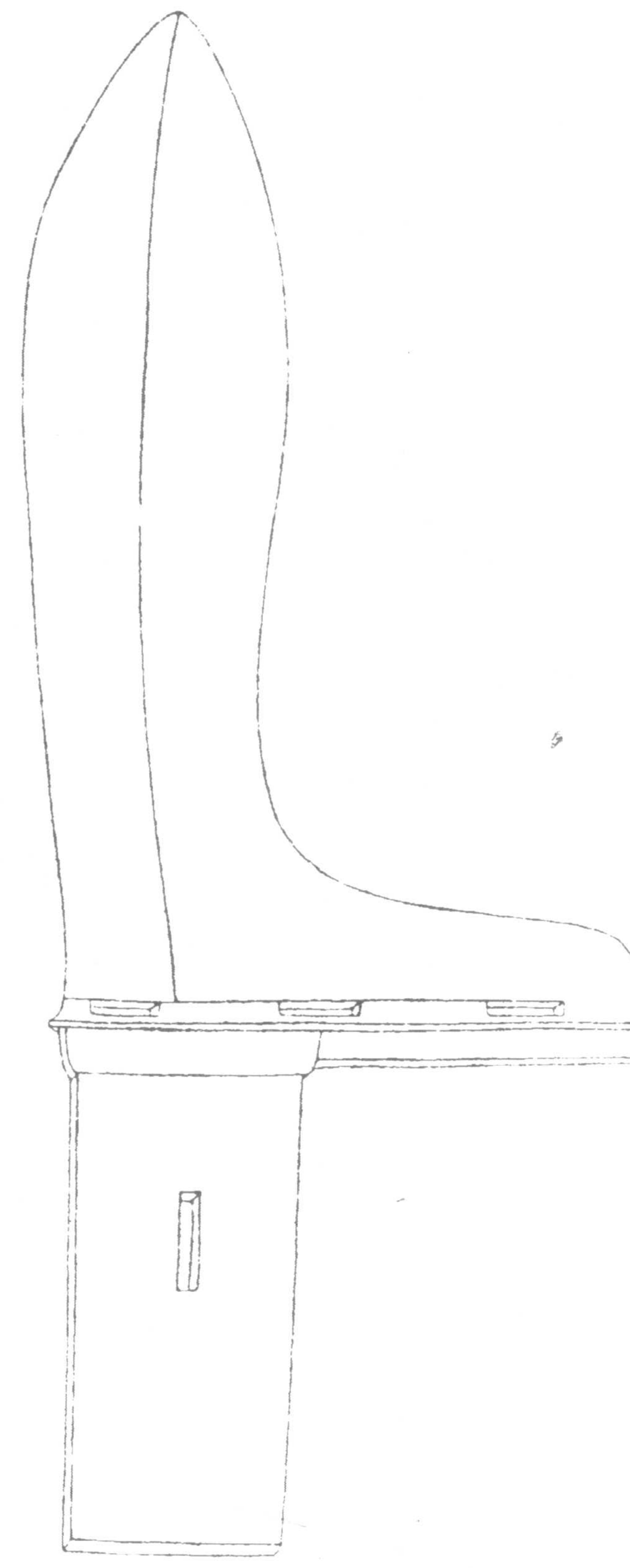
高密戈 原形



卷三 四四



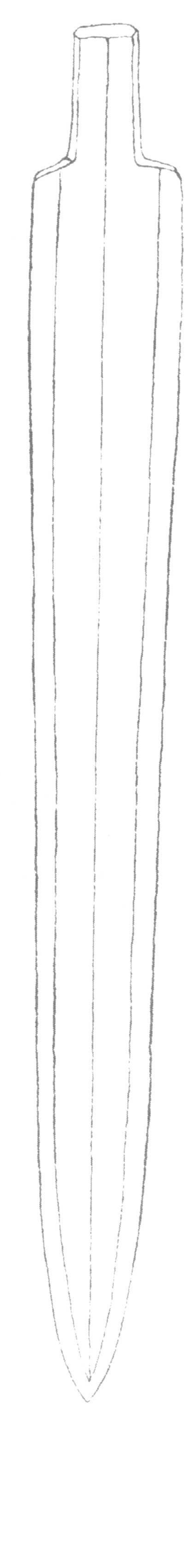
龍伯戟



右通長一尺八分濶四寸六分



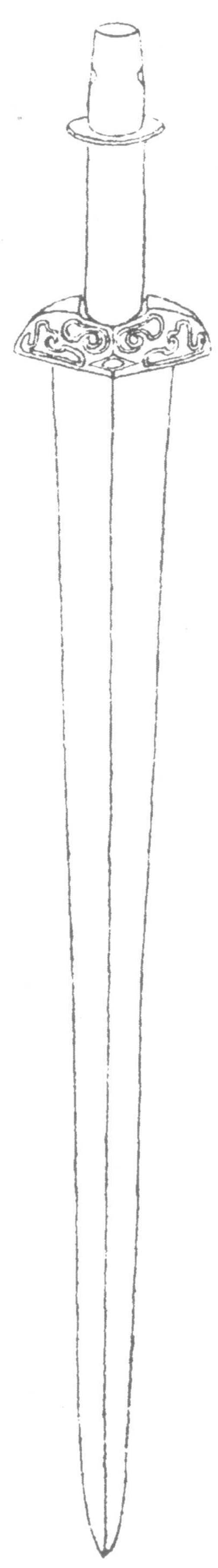
陸右左專劍



右通長一尺八寸三分



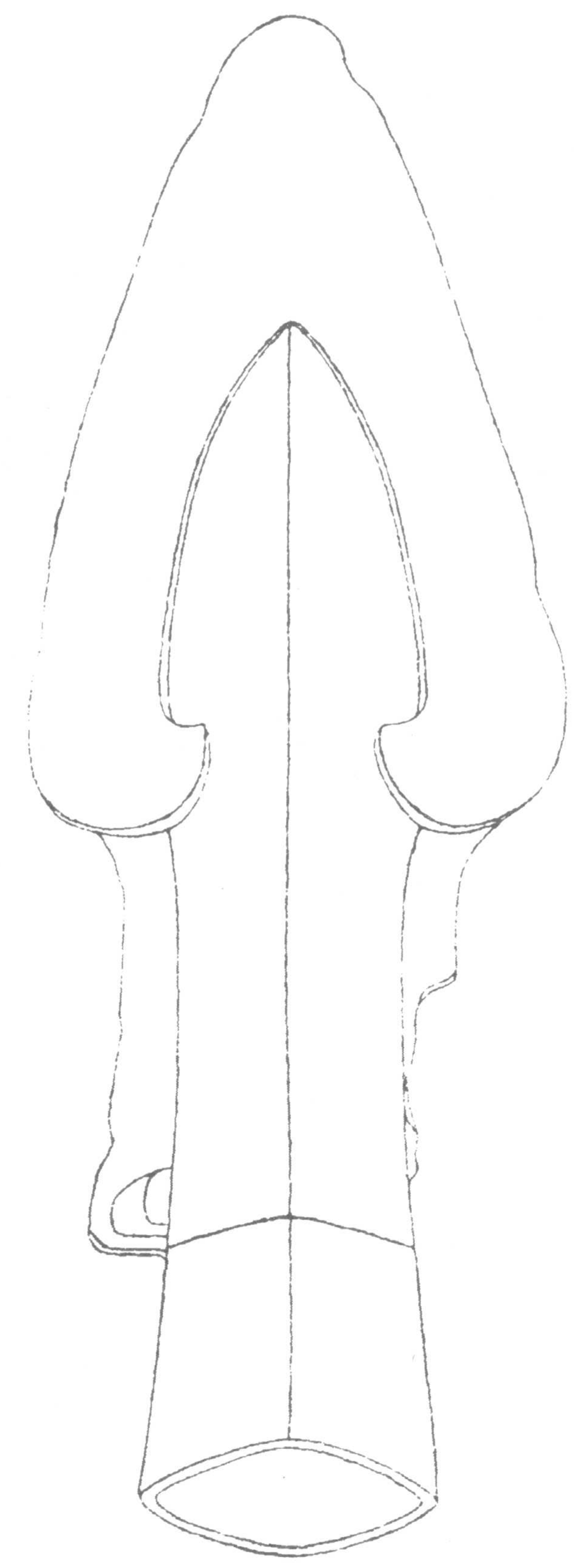
吳季子劍





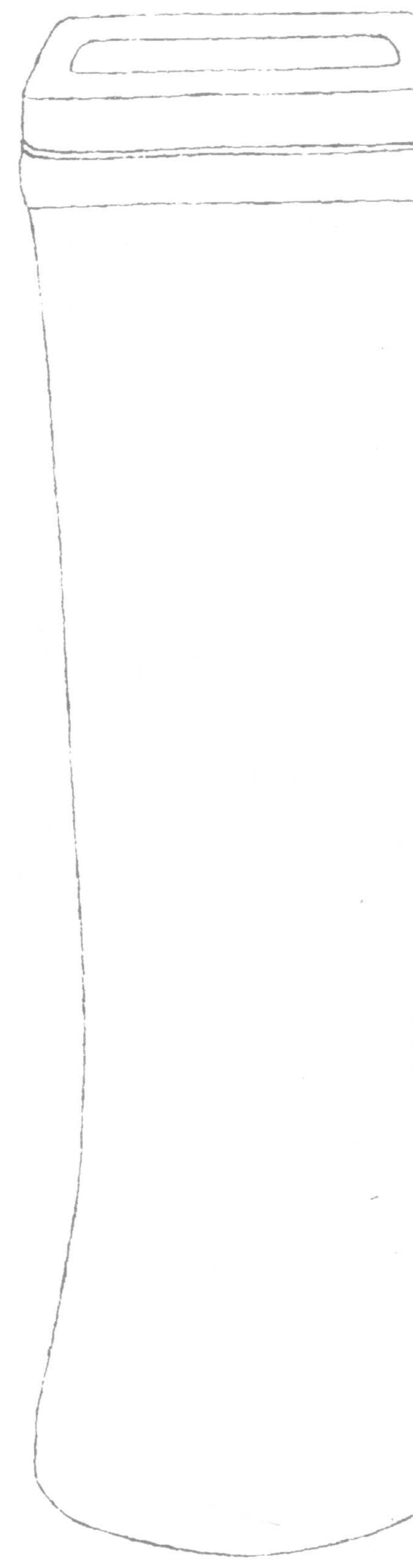
右通長二尺一寸四分

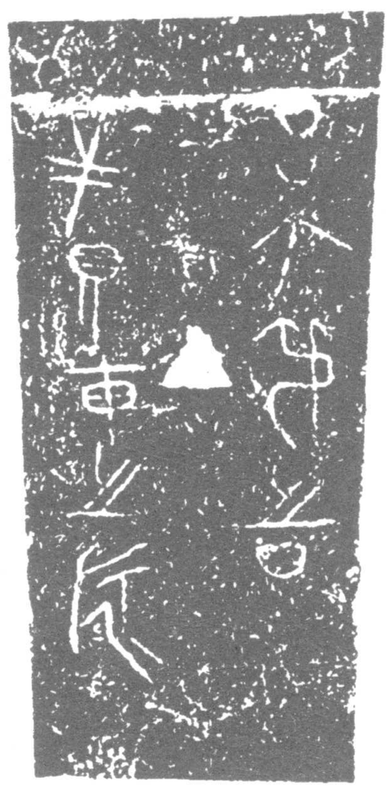
劍頭 原形



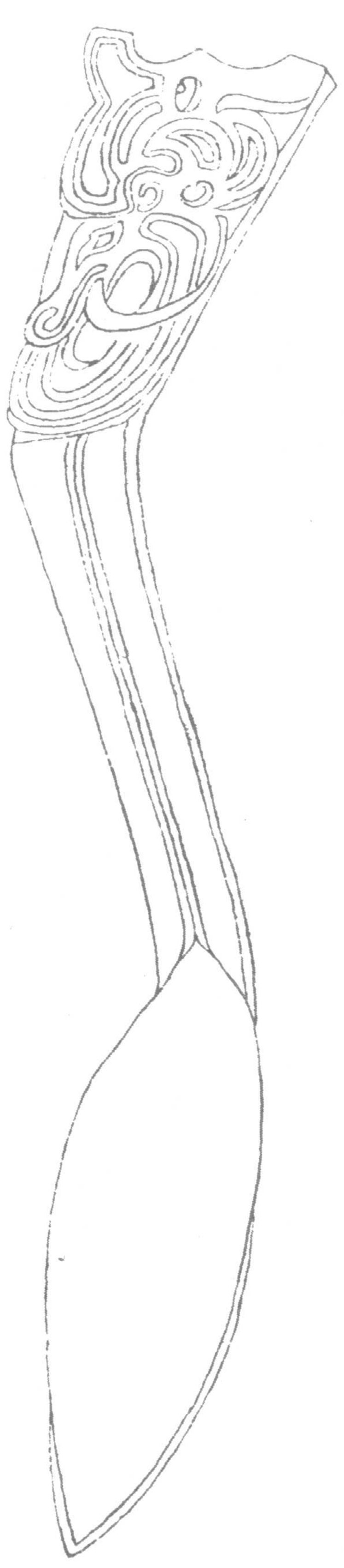


呂太叔斧 原形



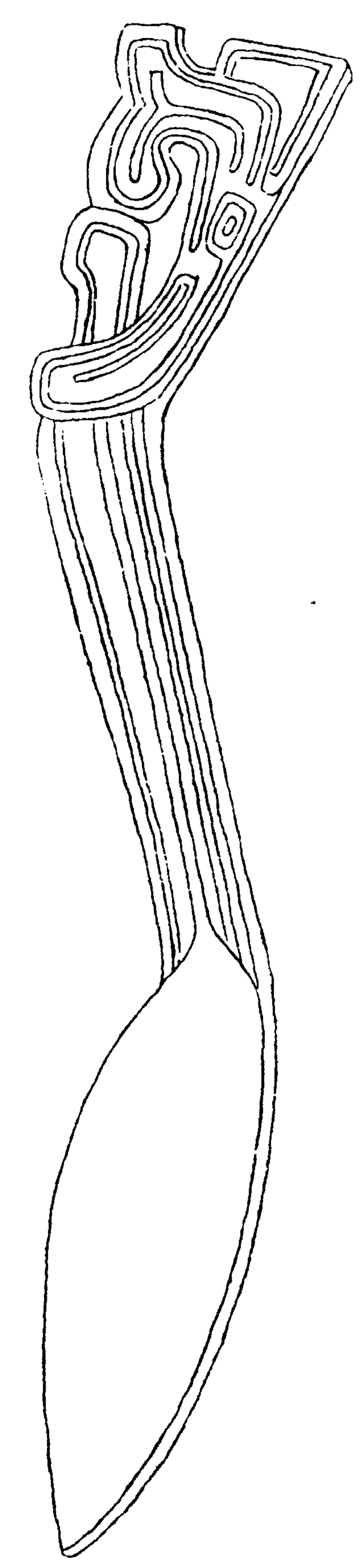


銅勺 二同式



右長一尺三分勺柄闊一寸八分勺口長徑二寸一分闊一寸三分同式共二器

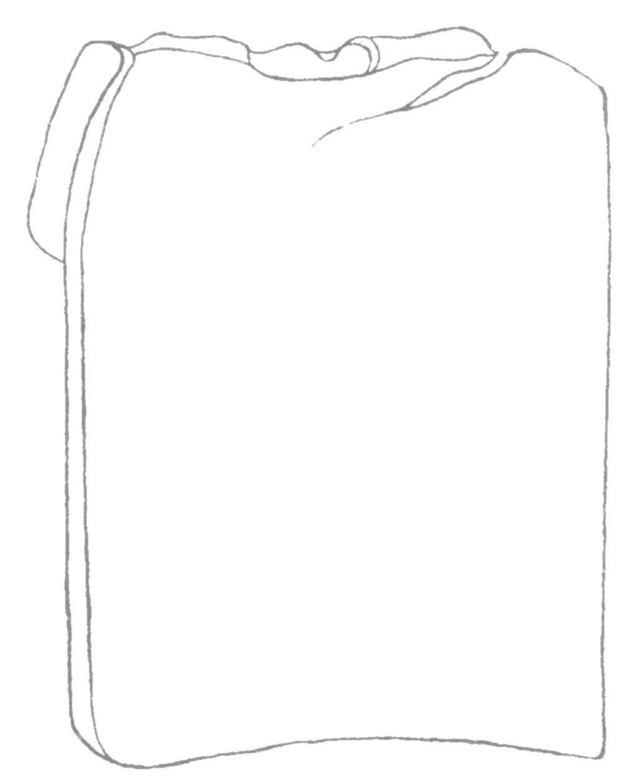
銅勺 四同式



右長一尺三分勺柄濶一寸八分勺口長徑二寸一分濶一寸三分同式共四器

陶齋吉金録卷四目録

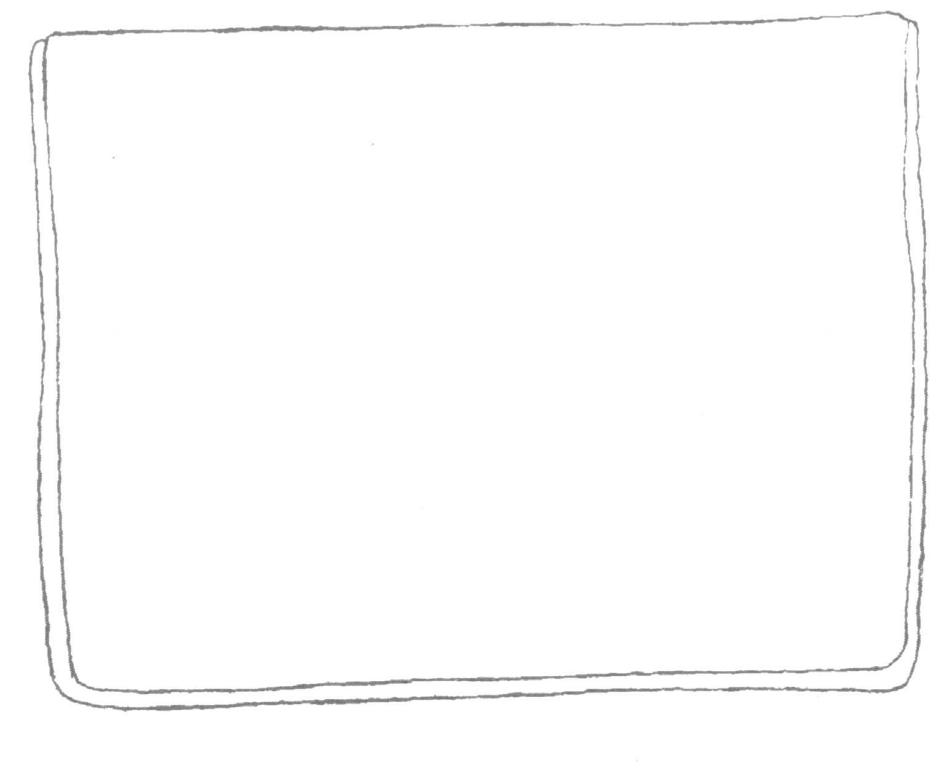
秦始皇詔版 原形





一

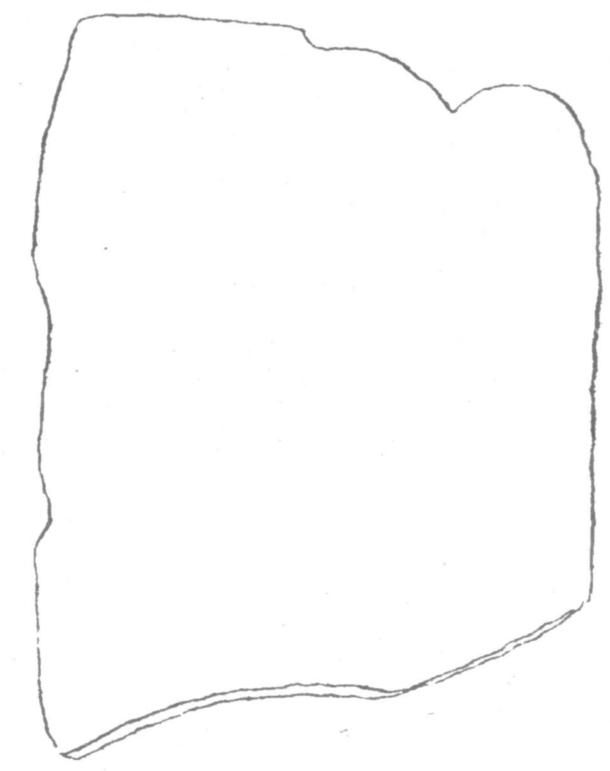
秦二世詔版 原形

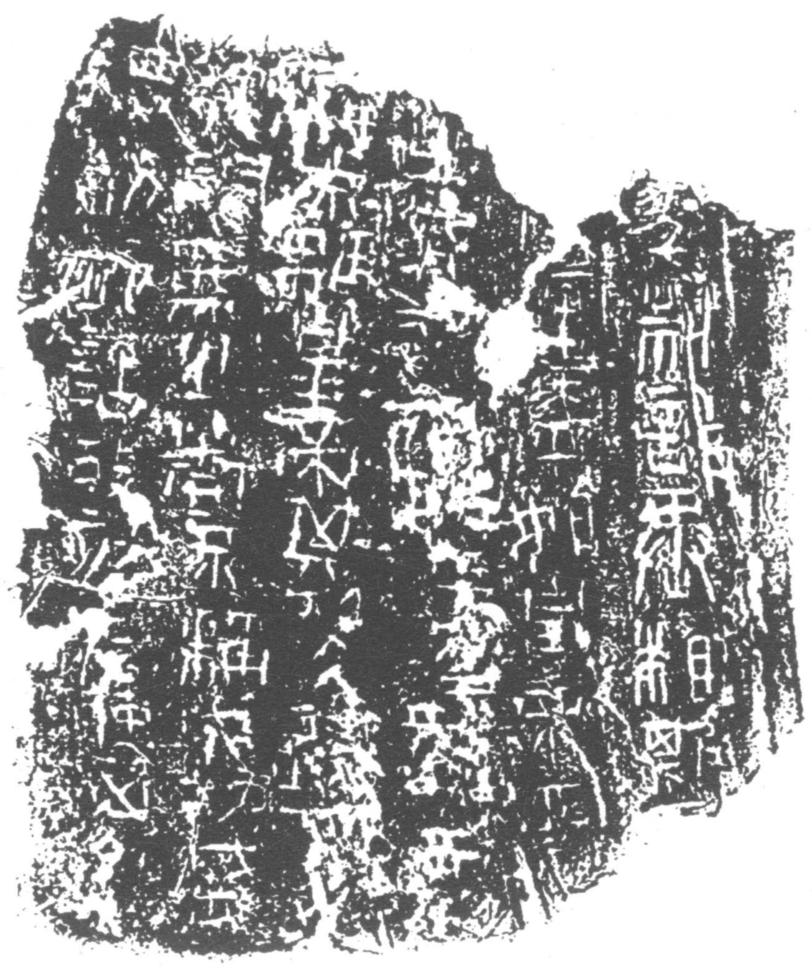




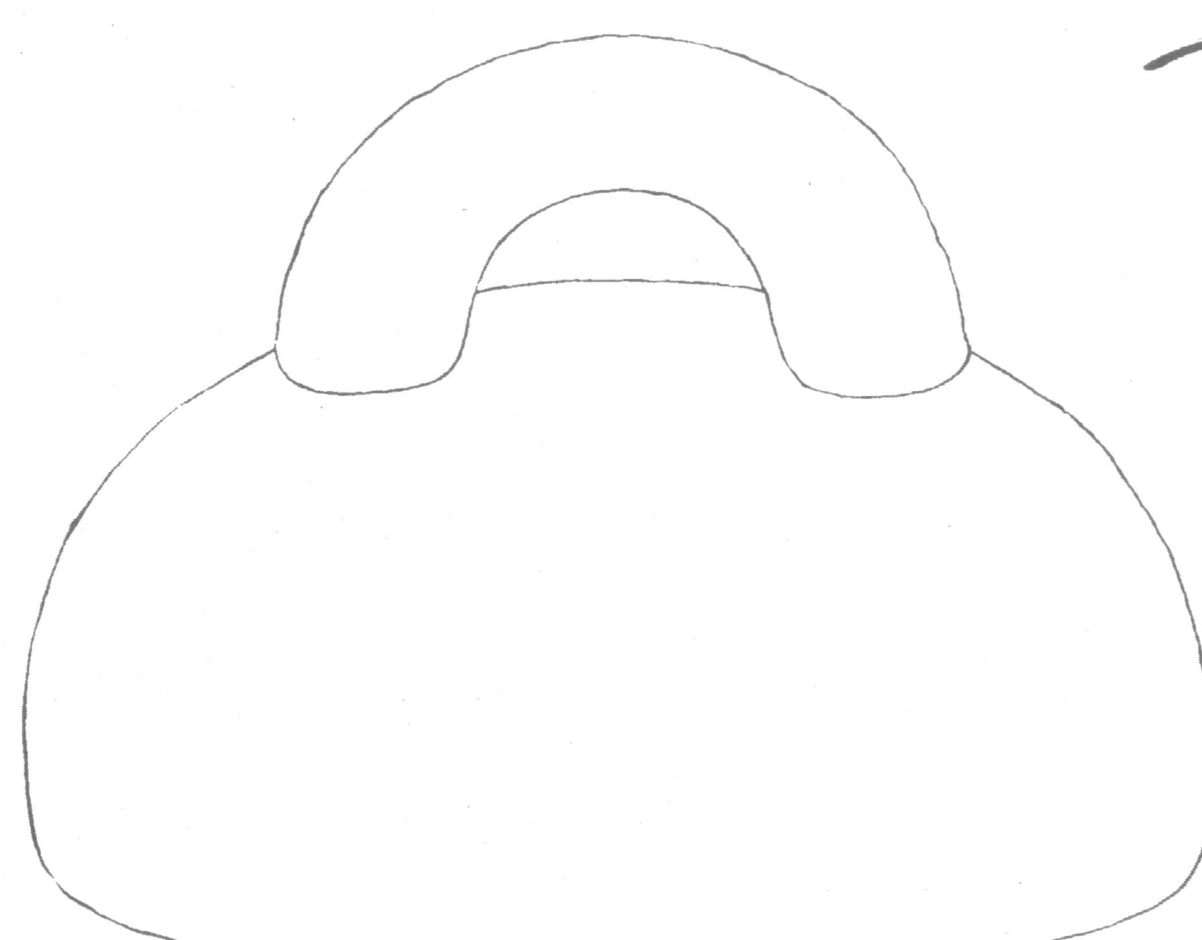
二

秦二世殘詔版 原形

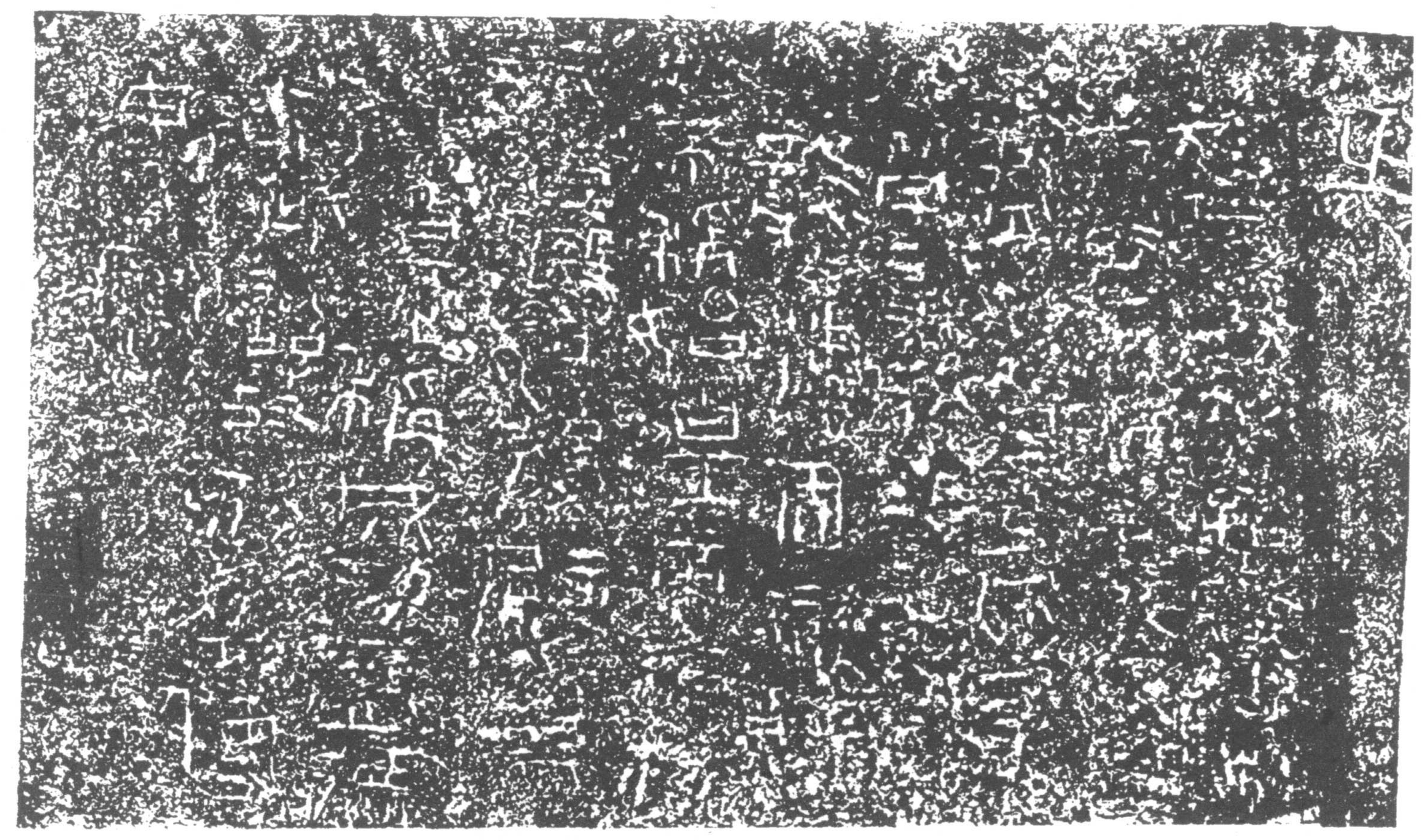




秦銅權一

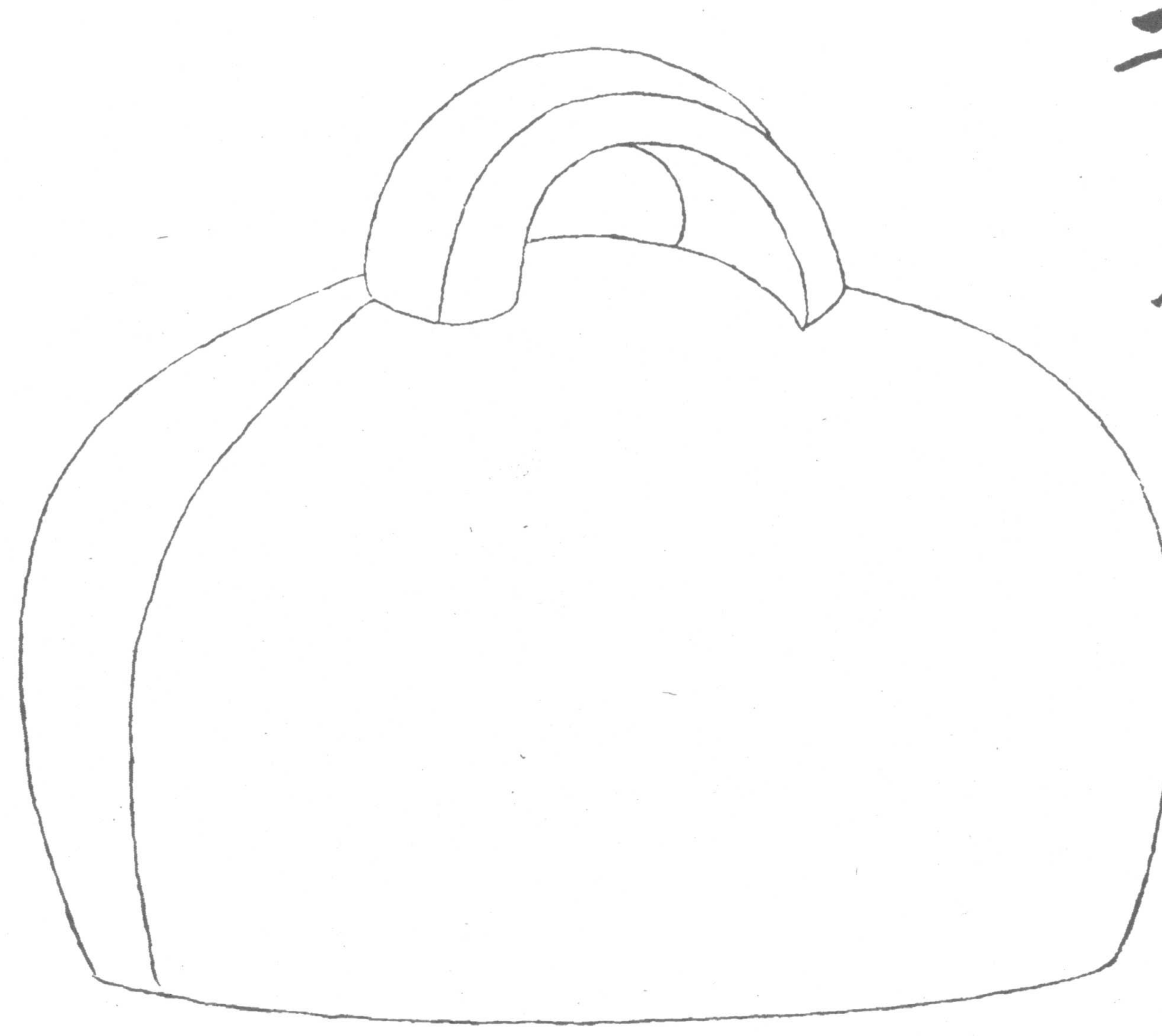




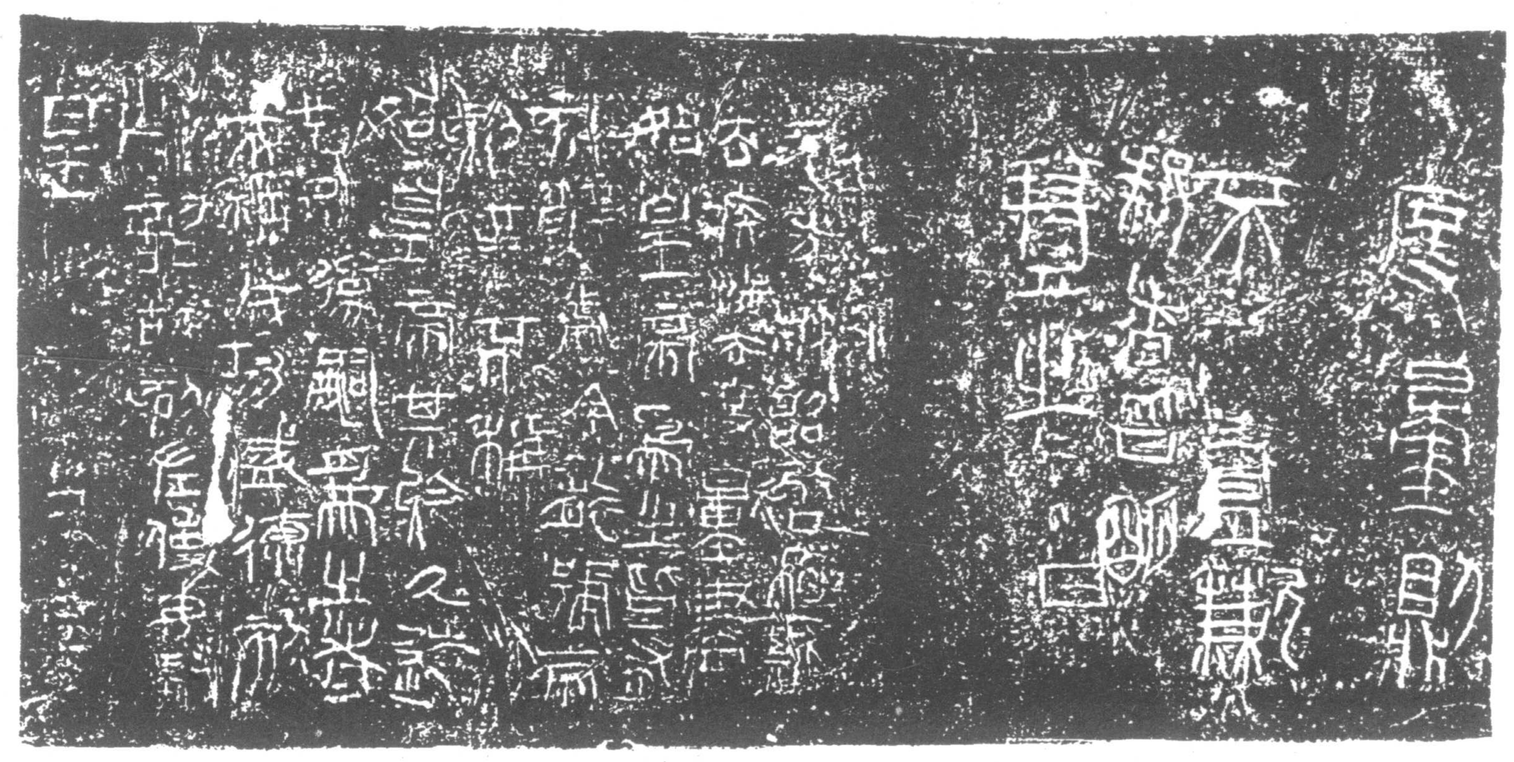


右高五寸八分徑一尺五分重庫平八百六十四兩

秦銅權二 原形



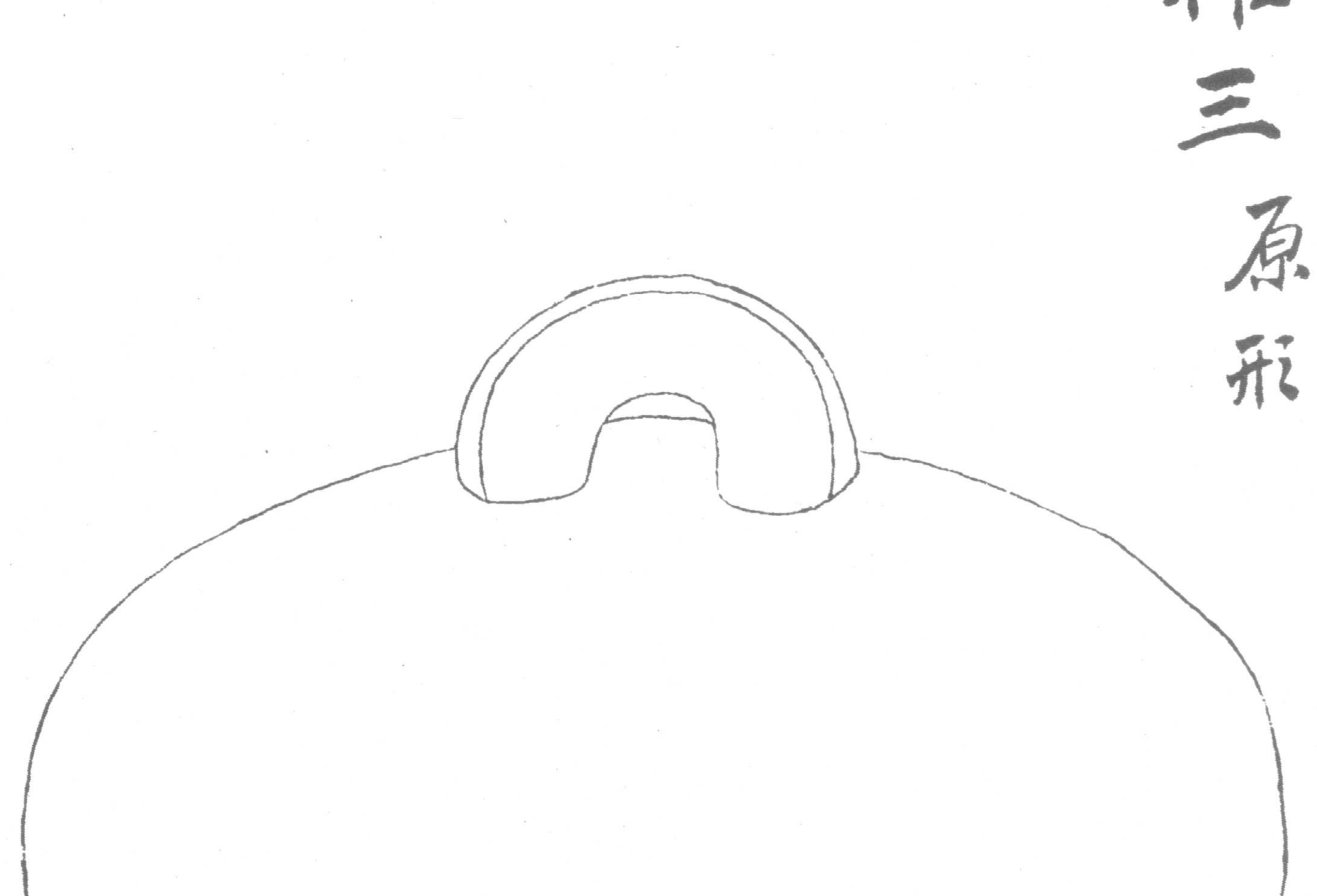




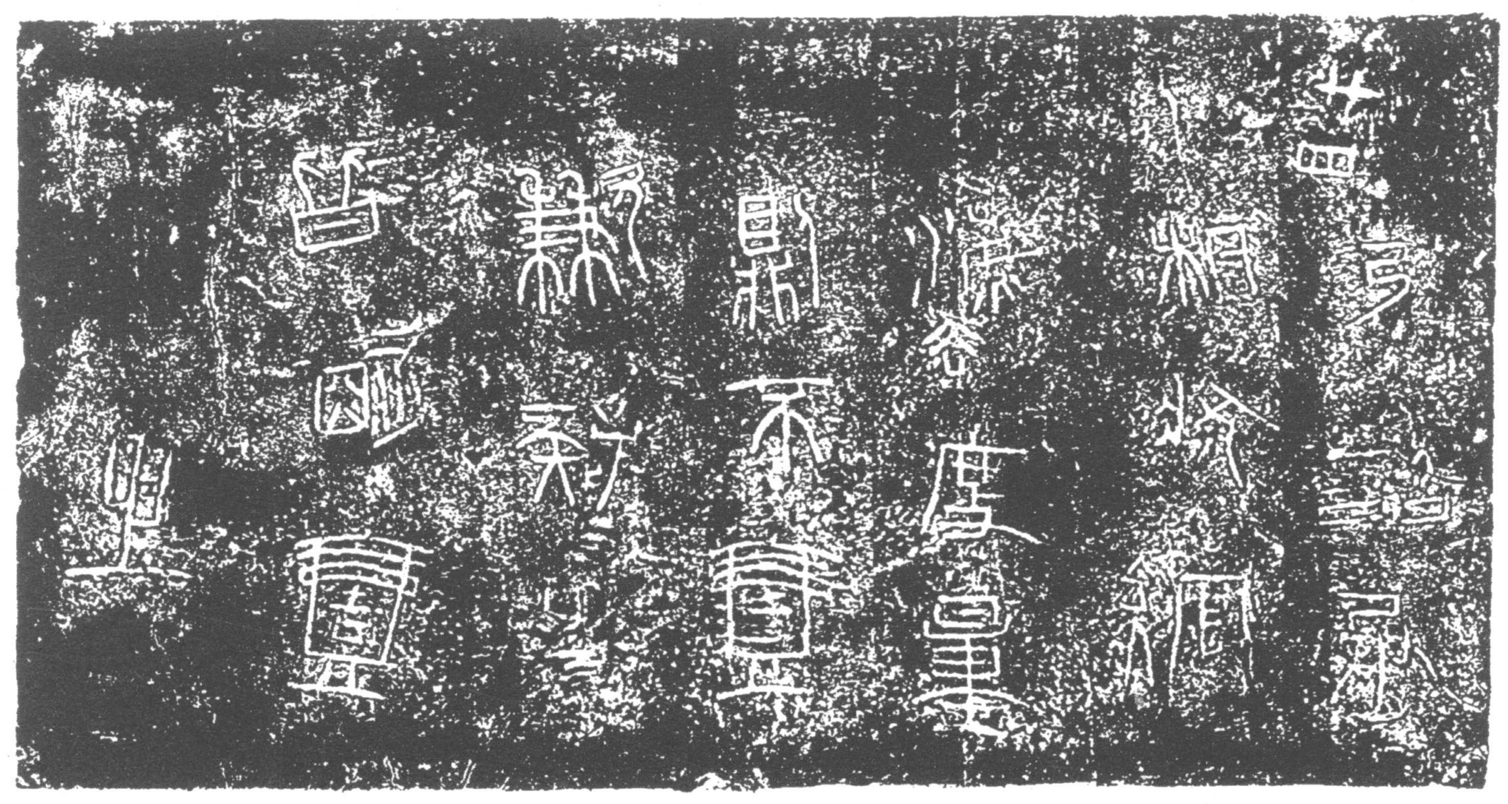


右重庫平二百四兩三錢七分

秦銅權三 原形

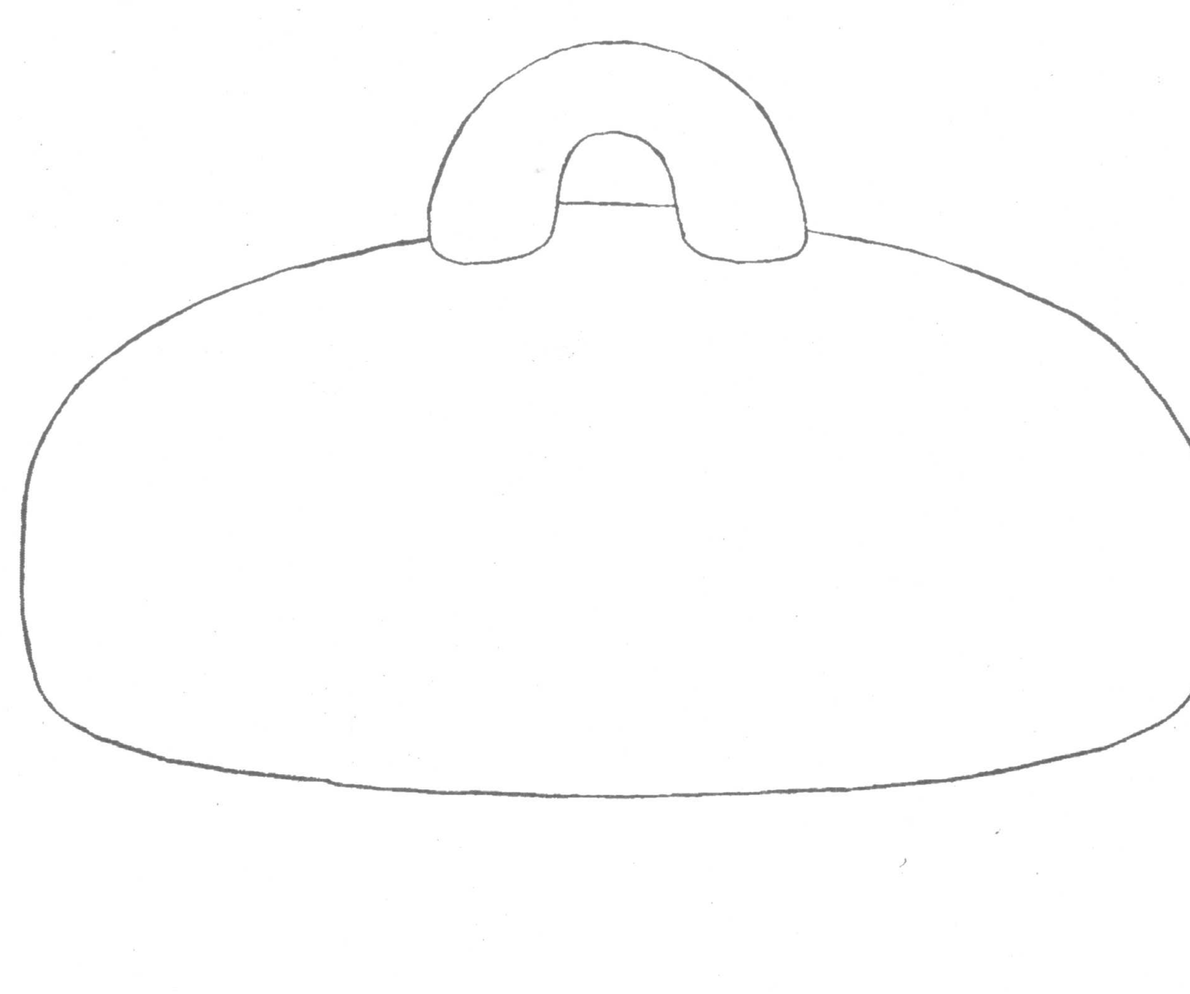






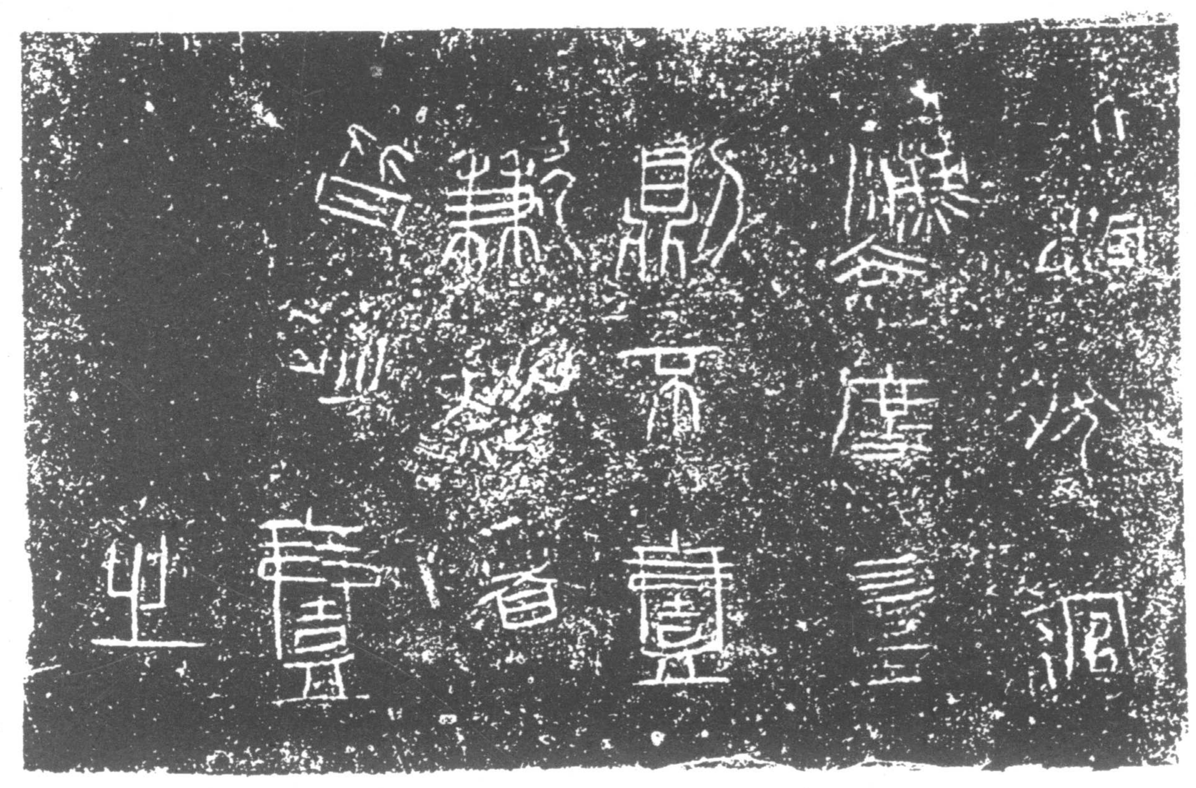
右重庫平一百六十五兩一錢六分

秦銅權四 原形

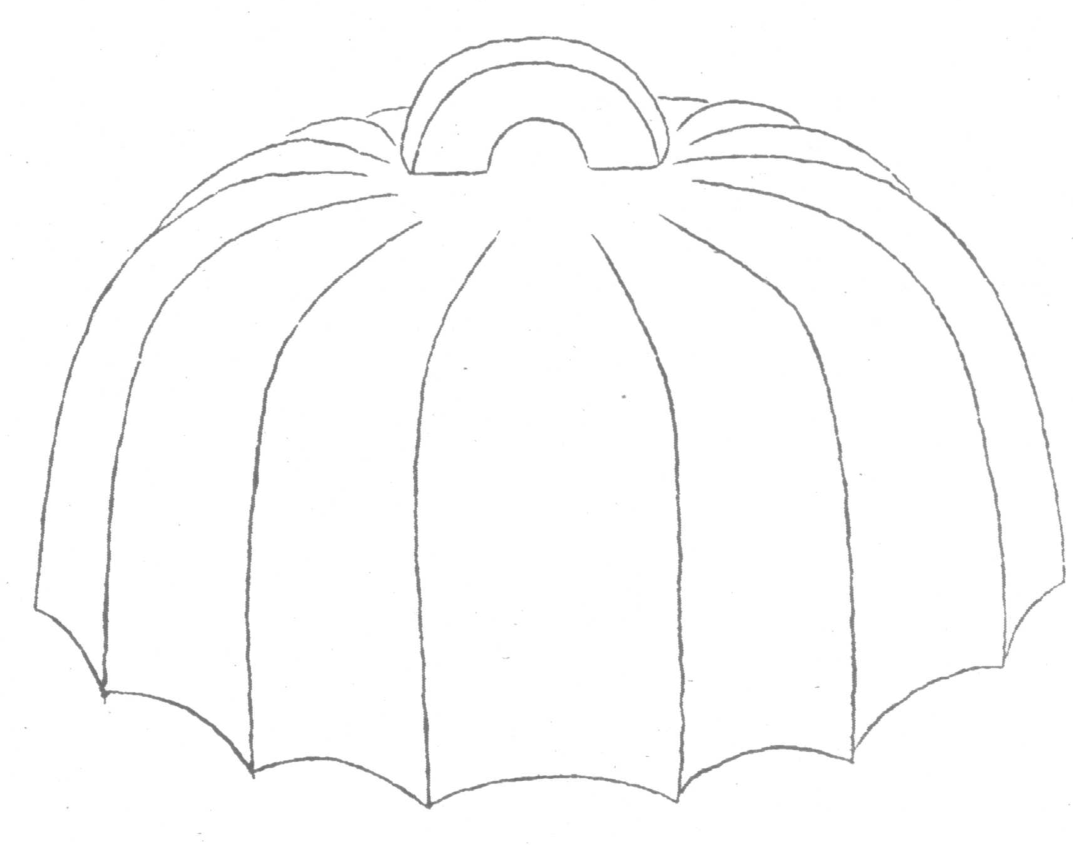




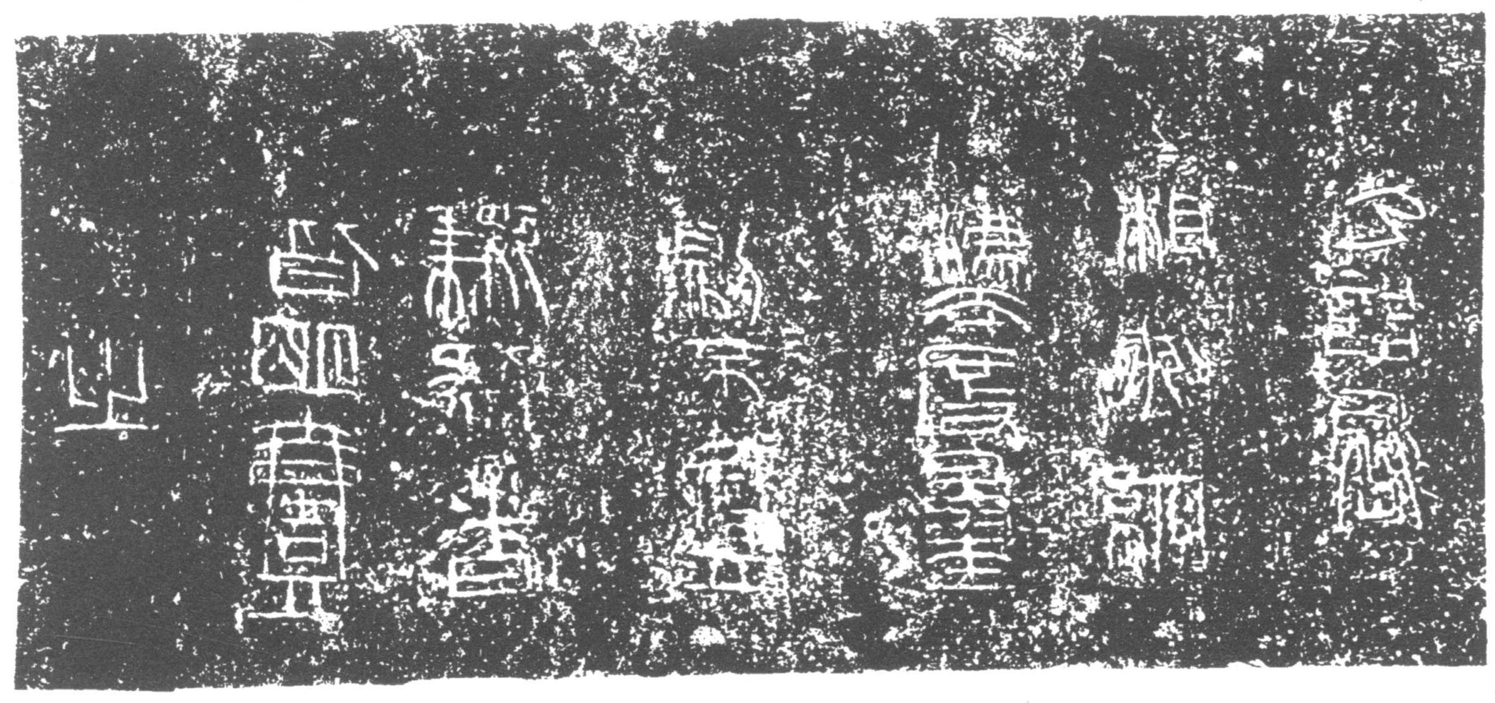
右重庫平一百四十兩



秦銅權五

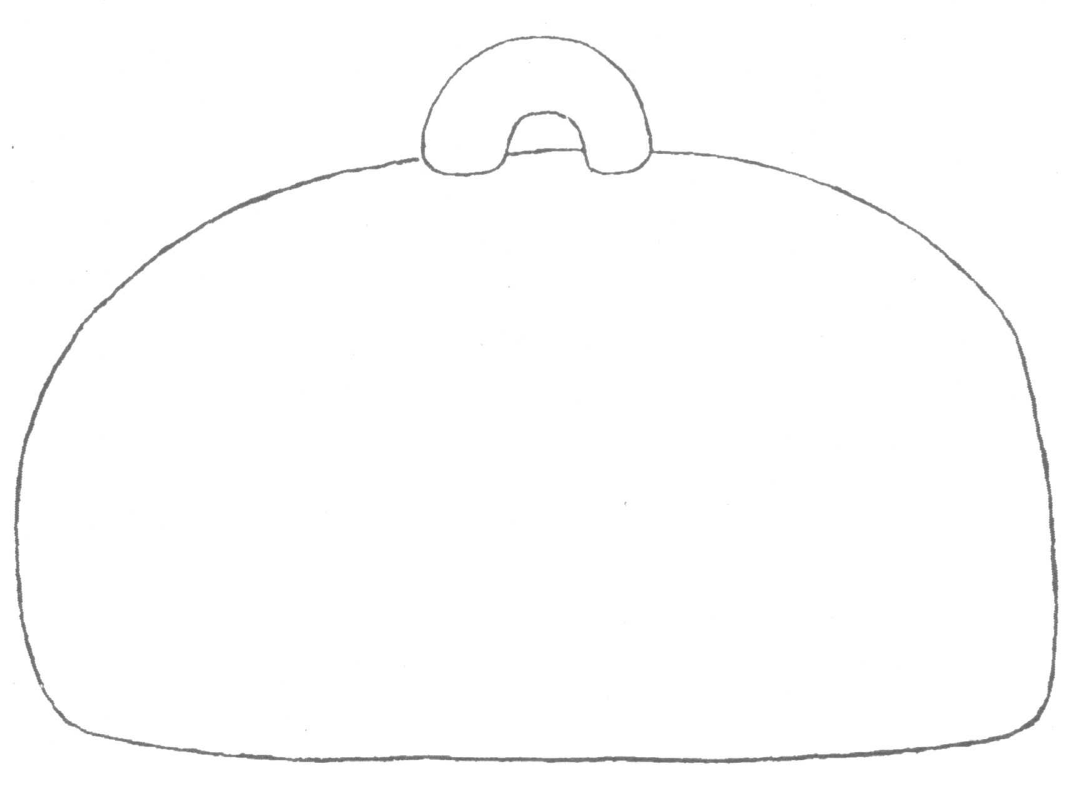


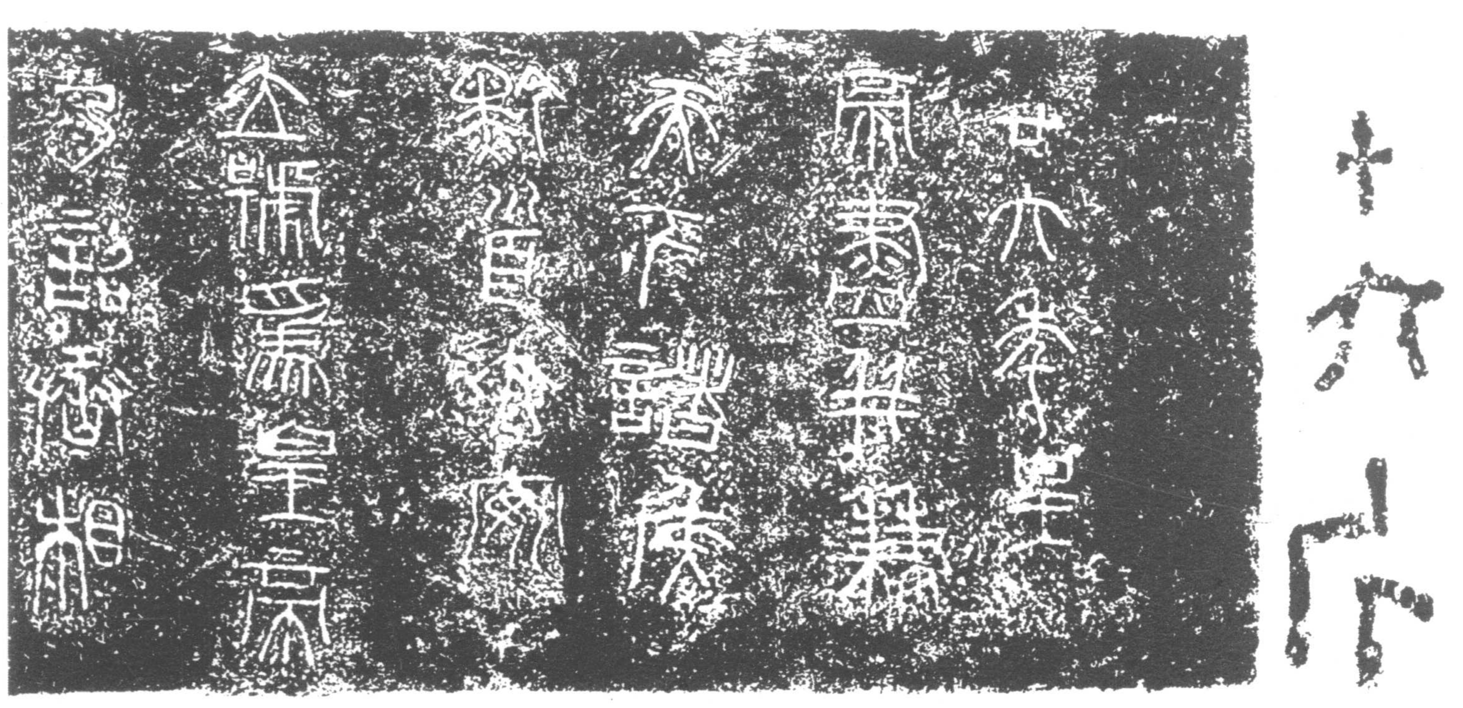


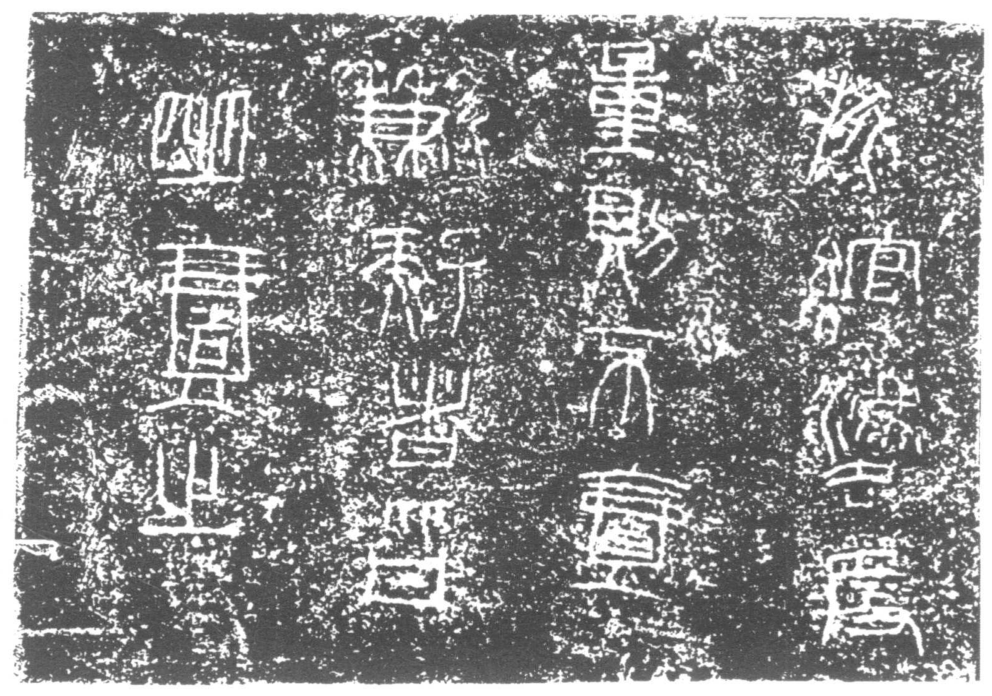


右高三寸五分徑五寸三分重
庫平一百三十五兩六錢三分

秦銅權六 原形

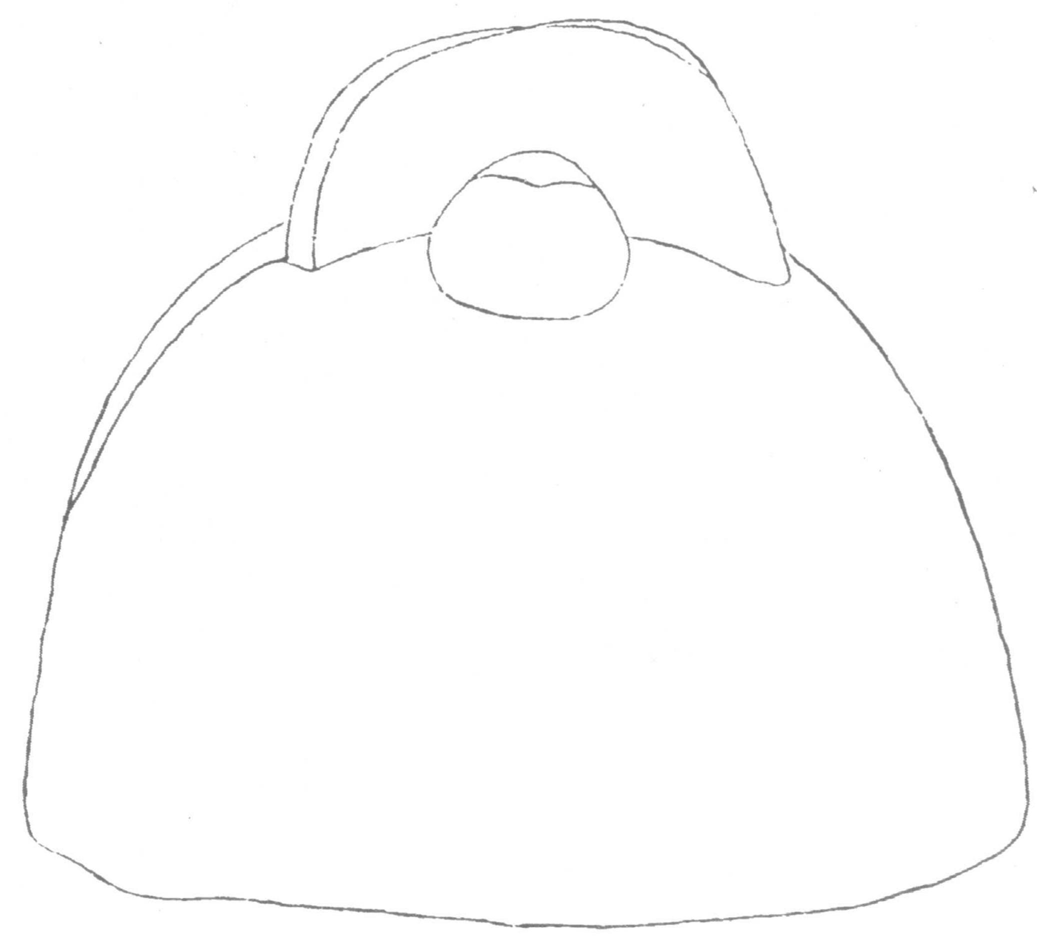






右重庫平一百八兩四錢五分

秦銅權七 原形





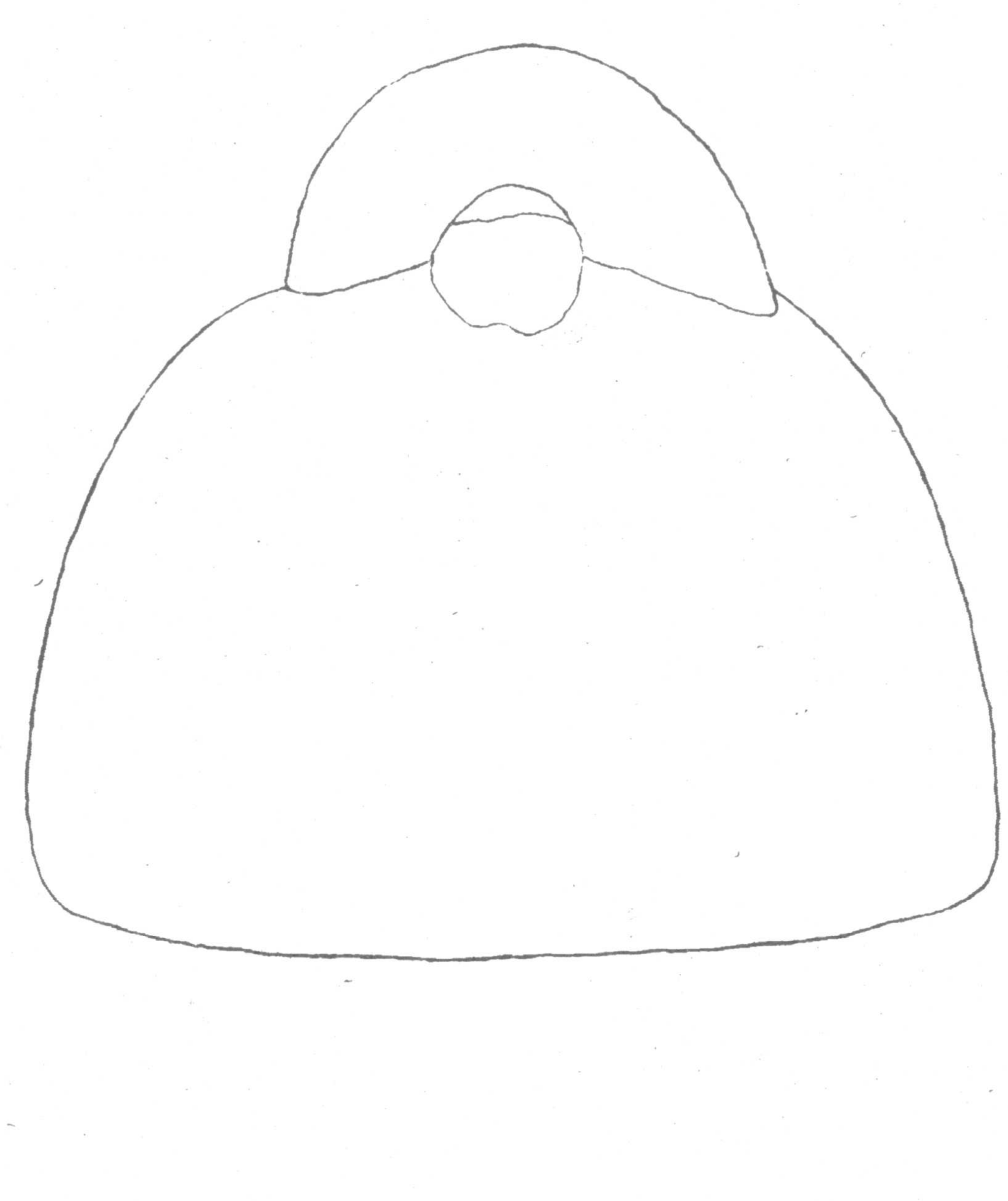
右重庫平一百六兩七錢四分



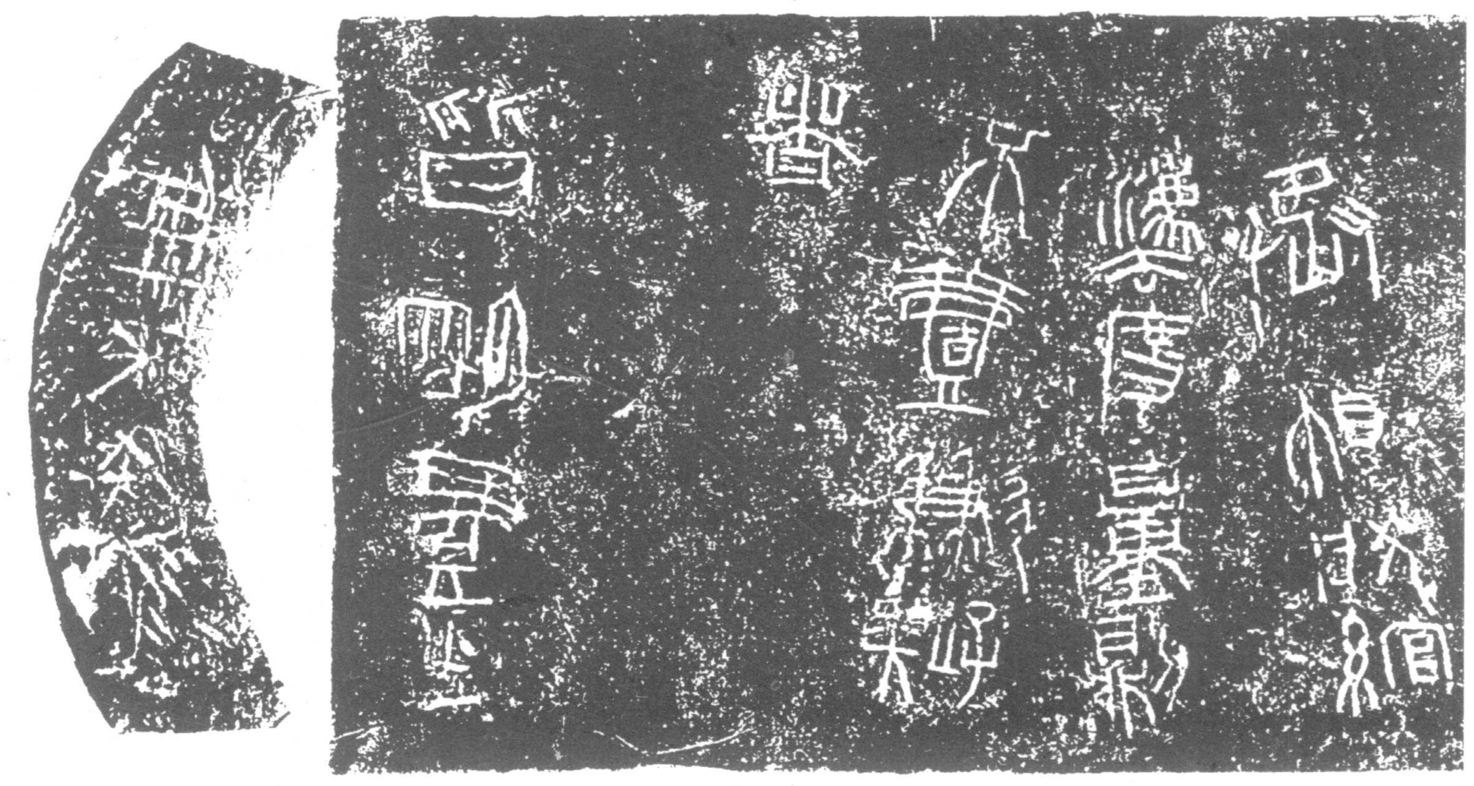


底

秦銅權八原形



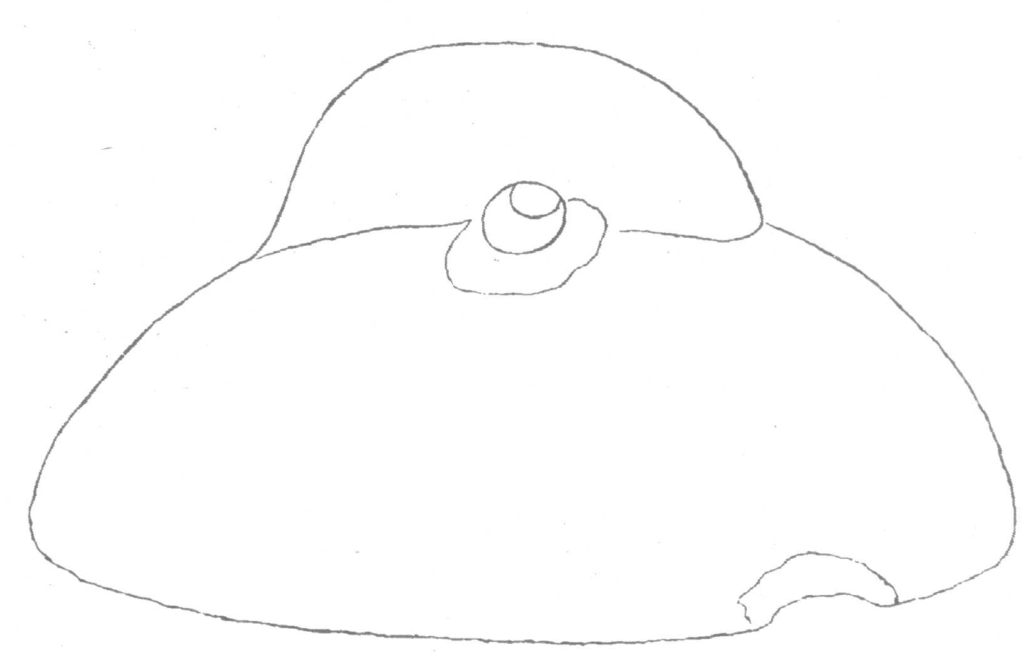




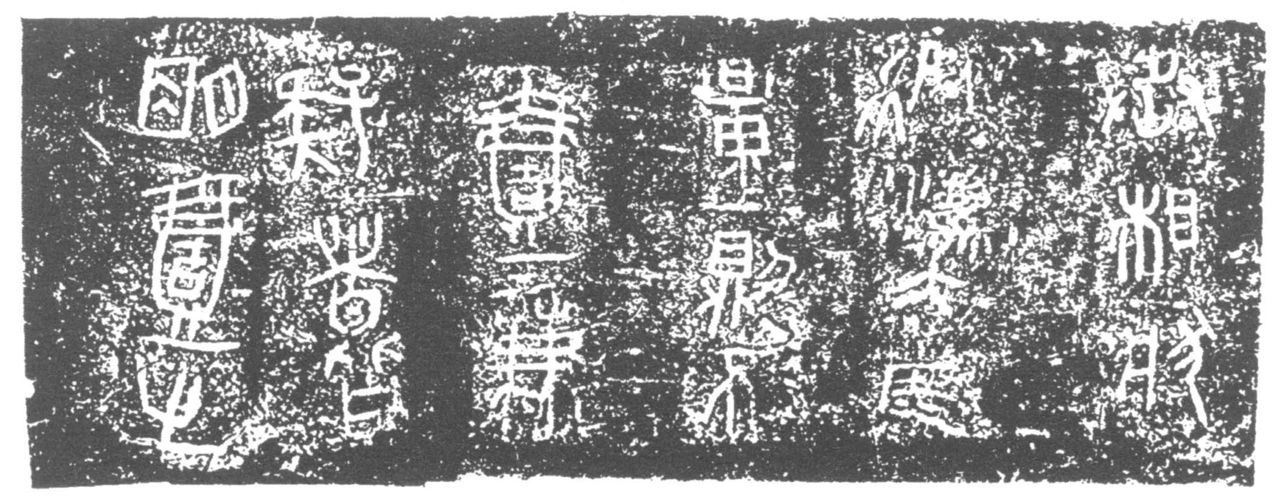
底

右重庫平一百四兩三錢九分

秦銅權九 原形









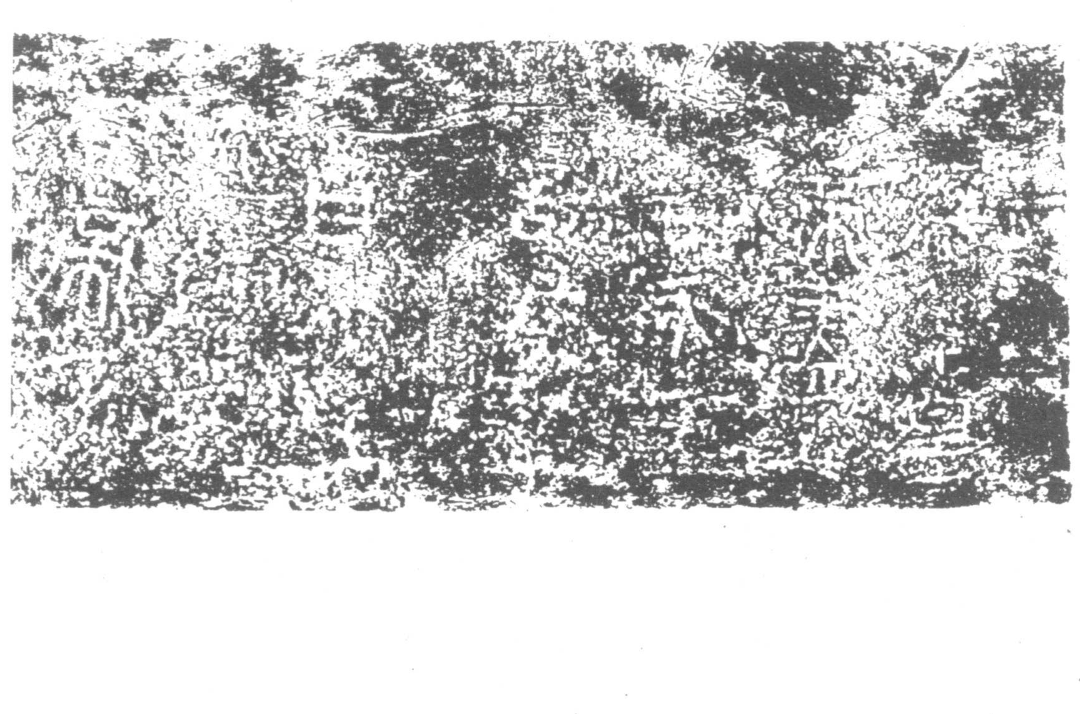
右重庫平五十六兩三錢

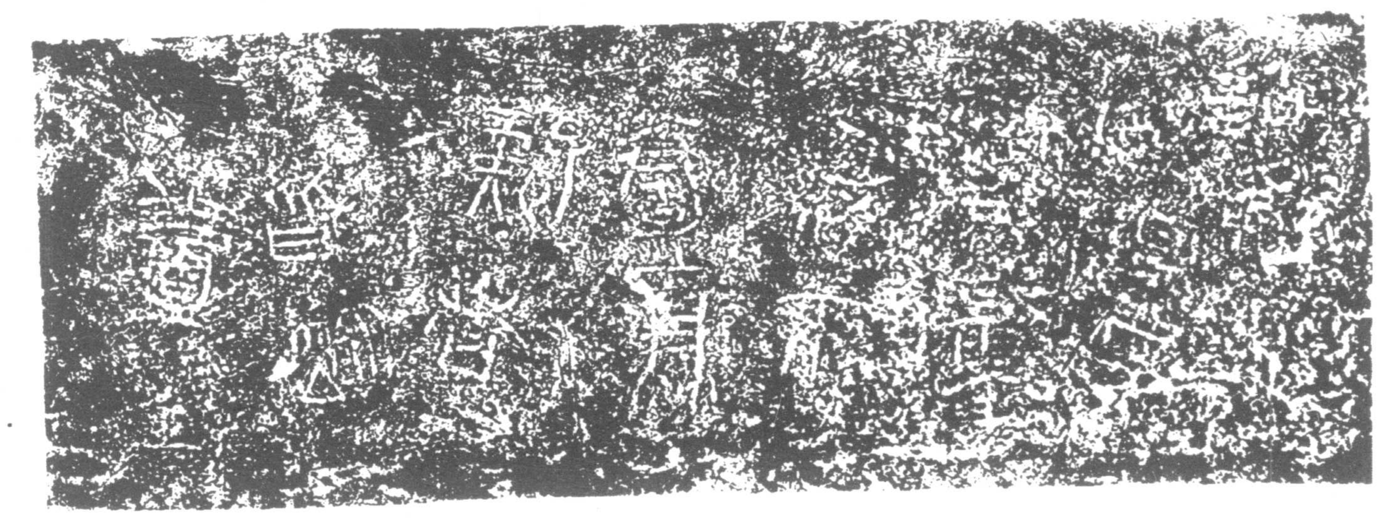
底

秦銅權十

原形

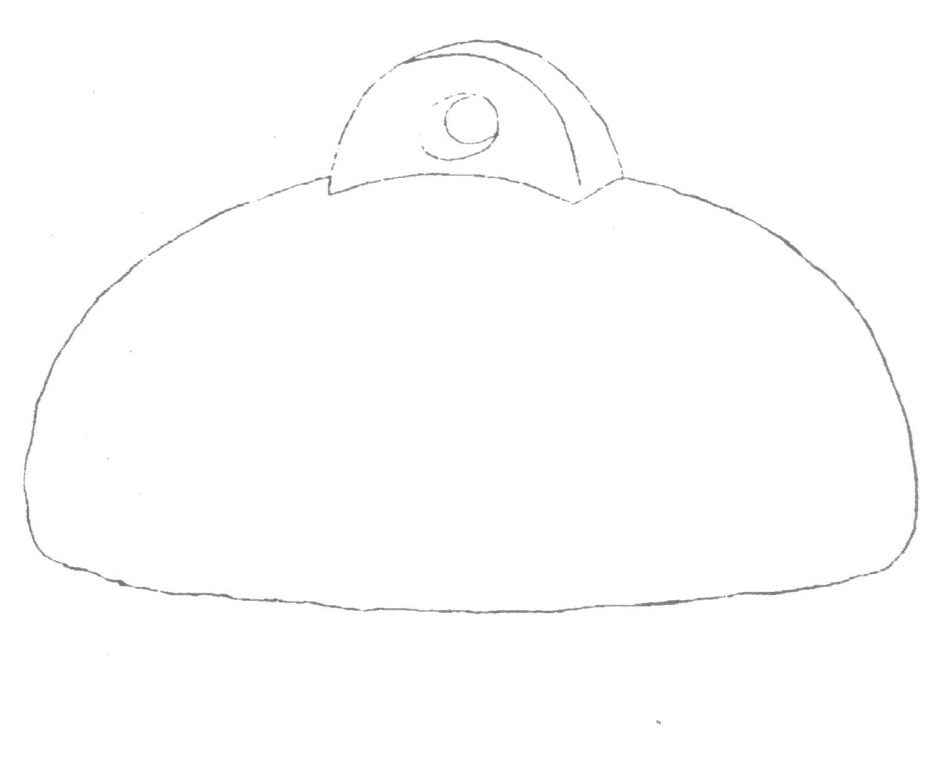


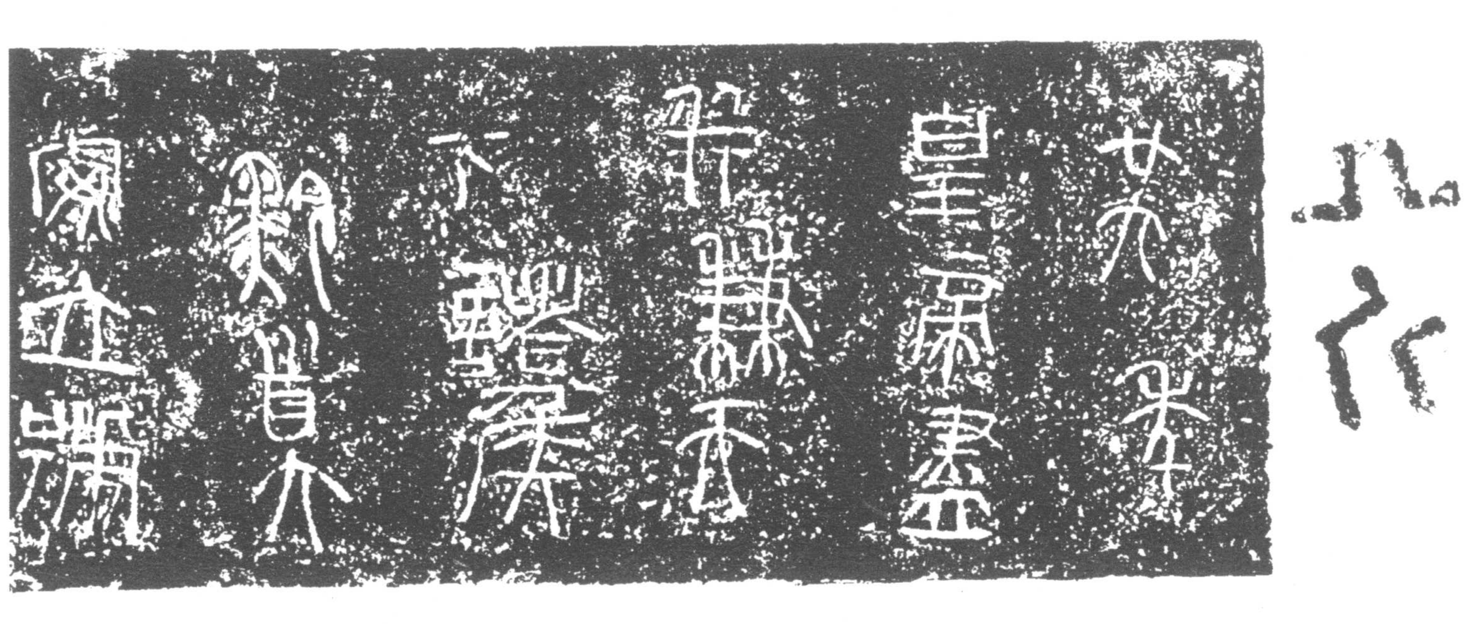


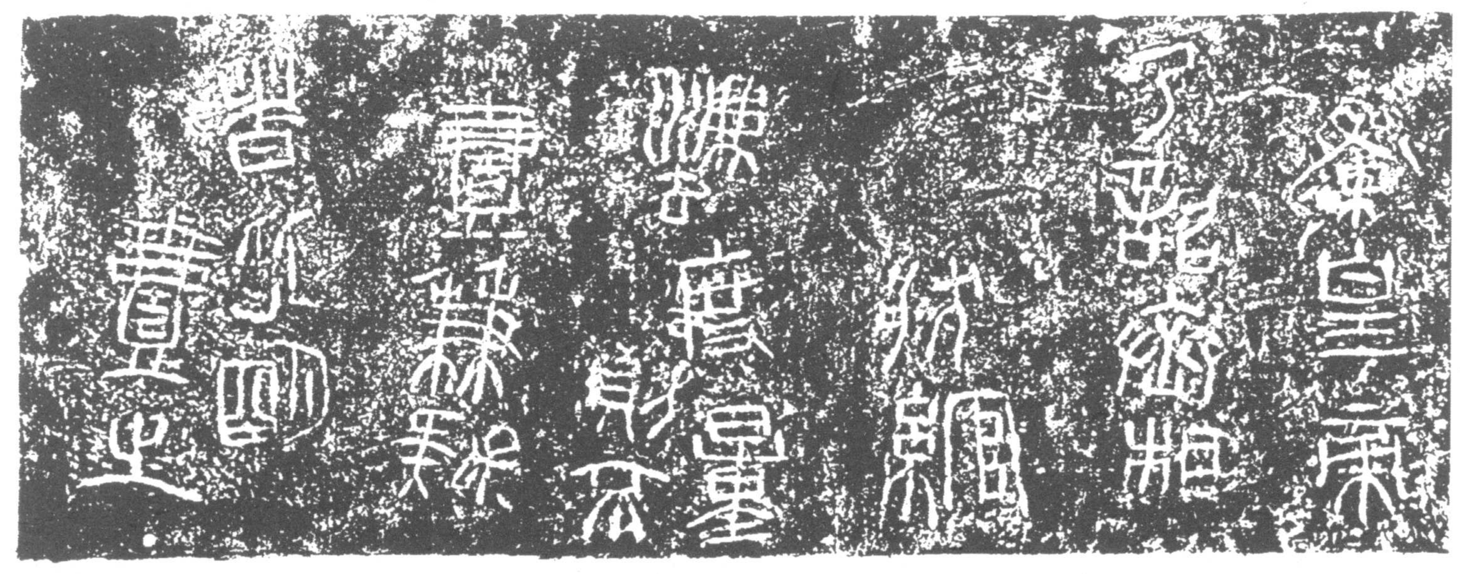


右重庫平五十三兩六錢八分

秦銅權十一 原形



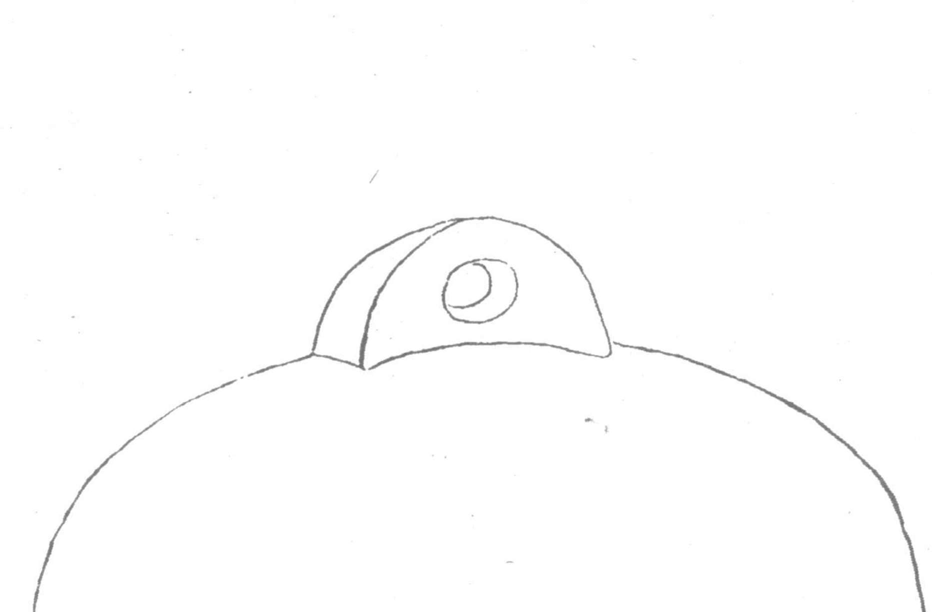




右重庫平四十九兩

卷四 二五

秦銅權十二原形



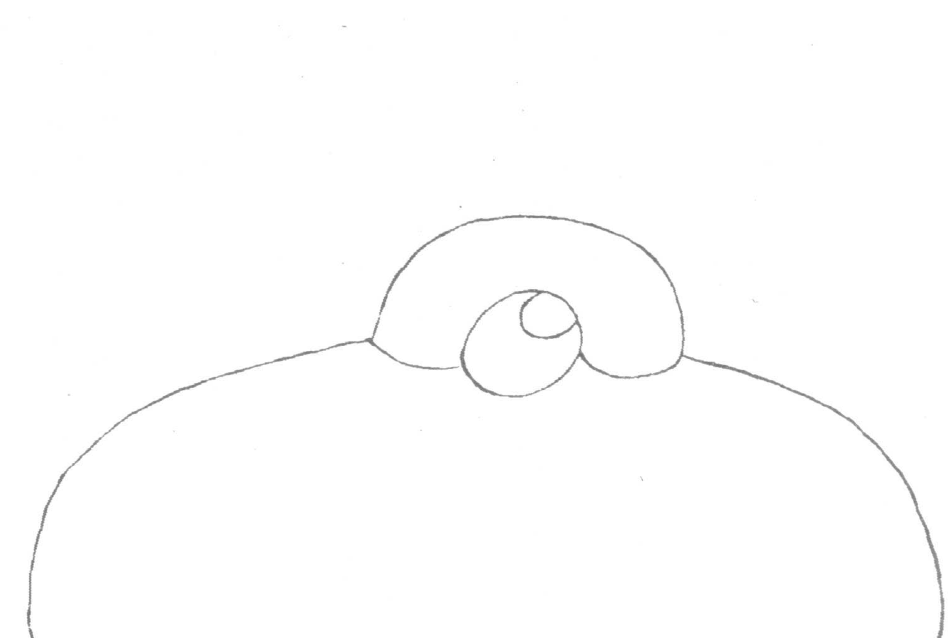


卷四 二六

右重庫平五十五兩

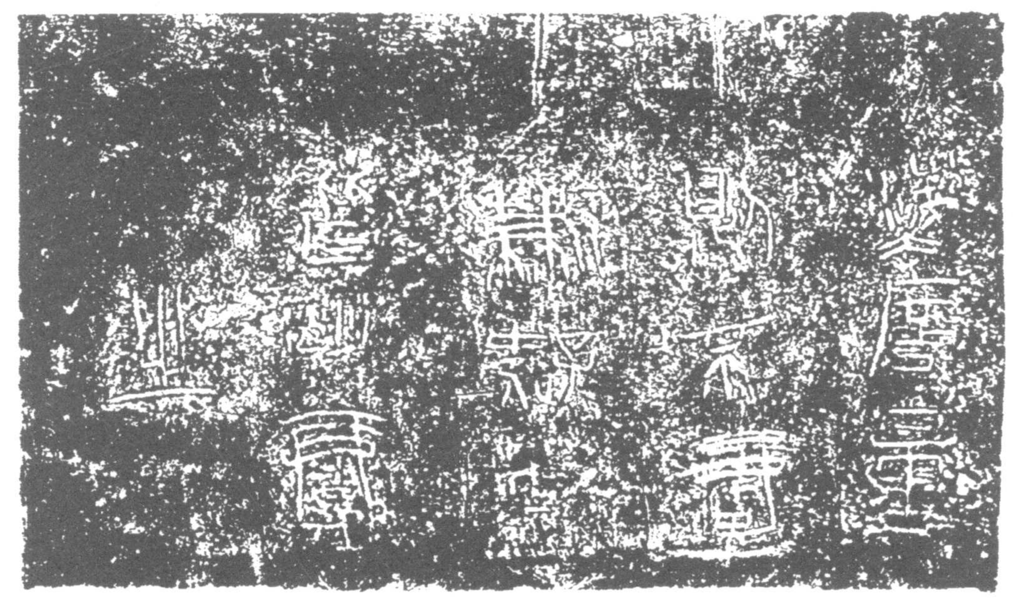


秦銅權十三 原形

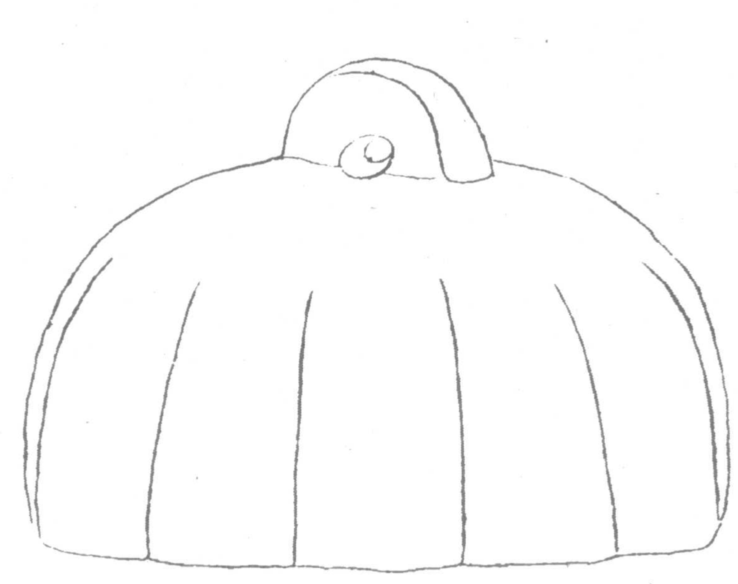




右重庫平五十四兩九錢九分

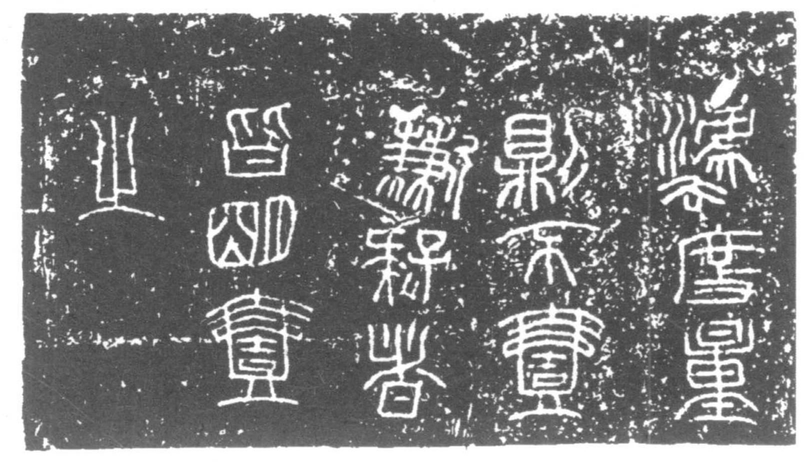


秦銅權十四原形



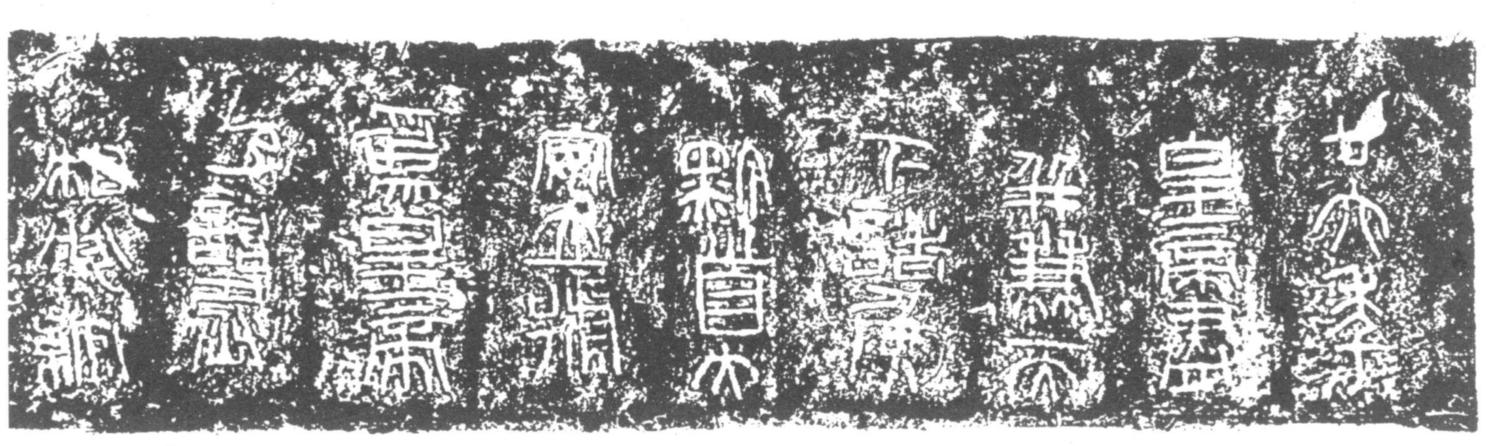


右重庫平三十七兩



秦銅權十五原形





卷四

右重庫平三十四兩七錢

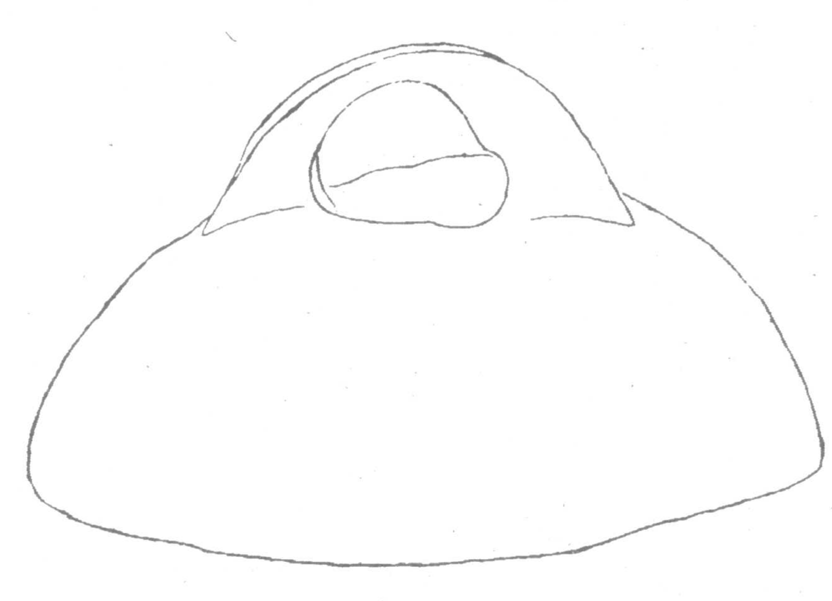


三三

卷四

秦銅權十六

原形





三四

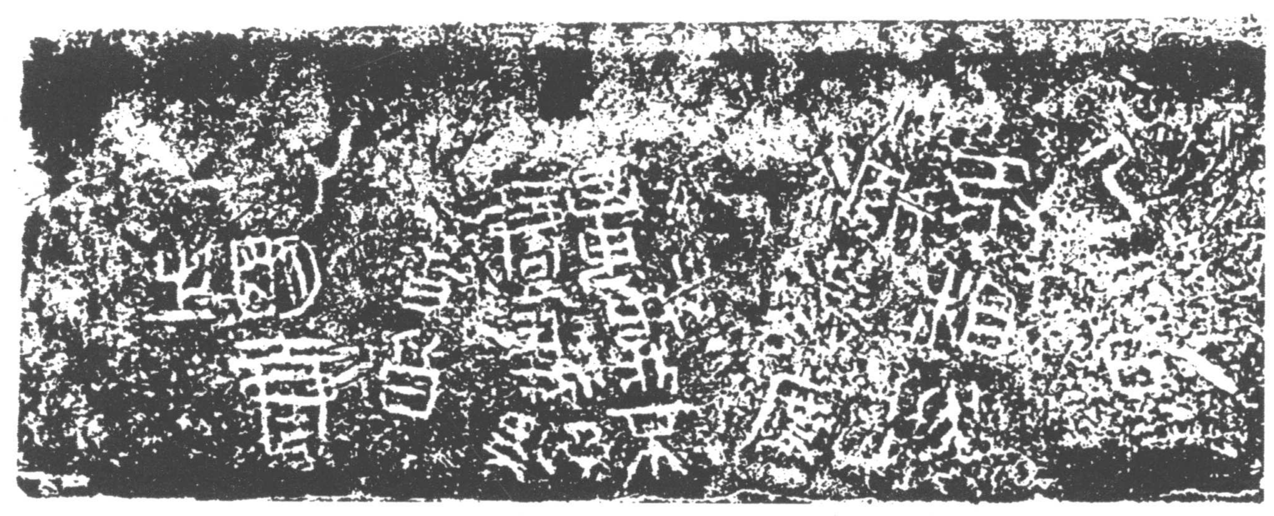
右重庫平三十二兩九錢



秦銅權十七原形







右重庫平三十二兩九錢一分

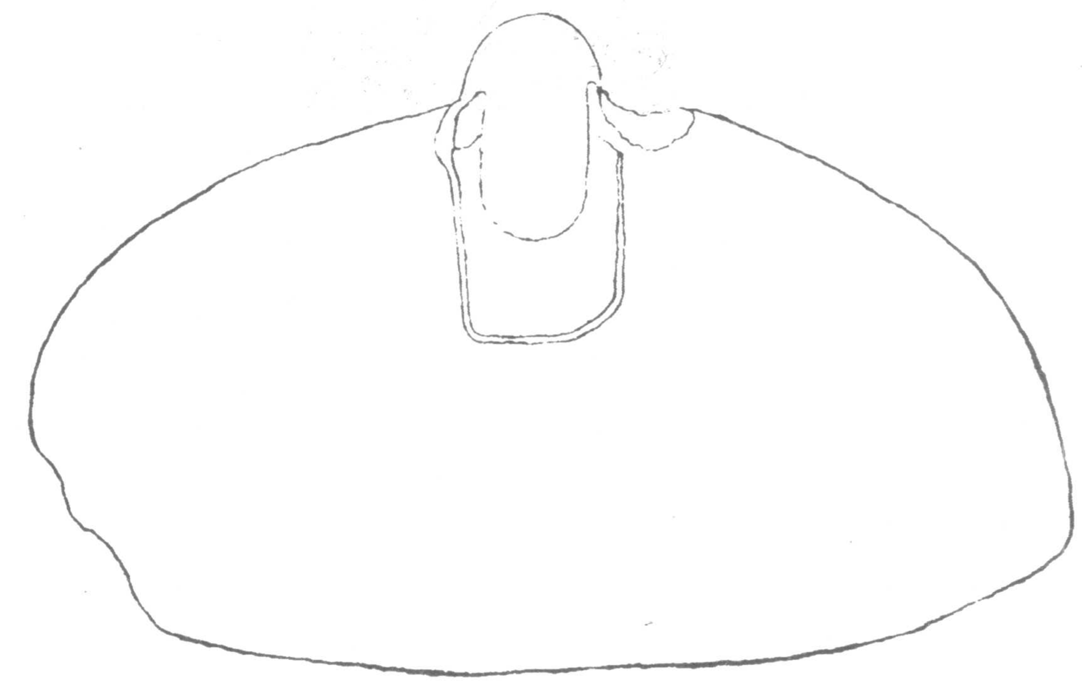
秦銅權十八原形





右重庫平六兩八錢四分

秦錢權

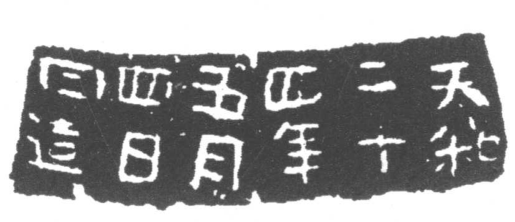




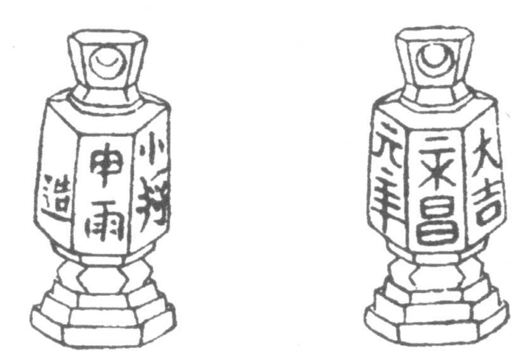
右高五寸六分徑一尺一寸八分重
庫平八百四十八兩

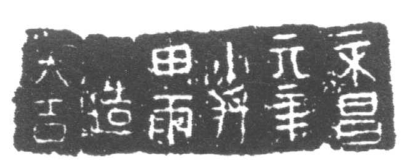
北周天和權 原形





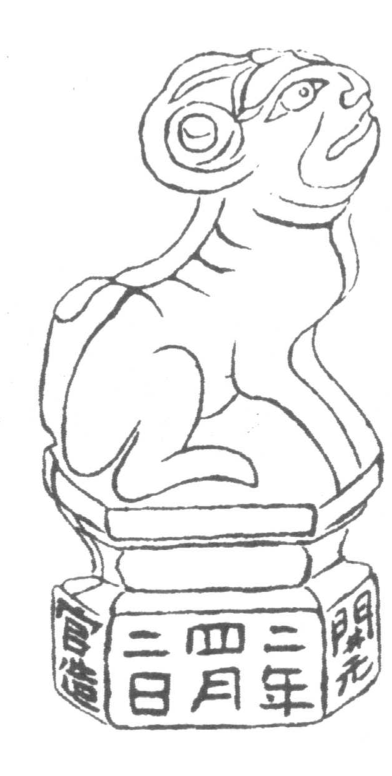
唐永昌權 原形

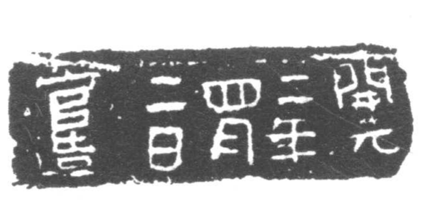




卷四 四一

唐開元權 原形





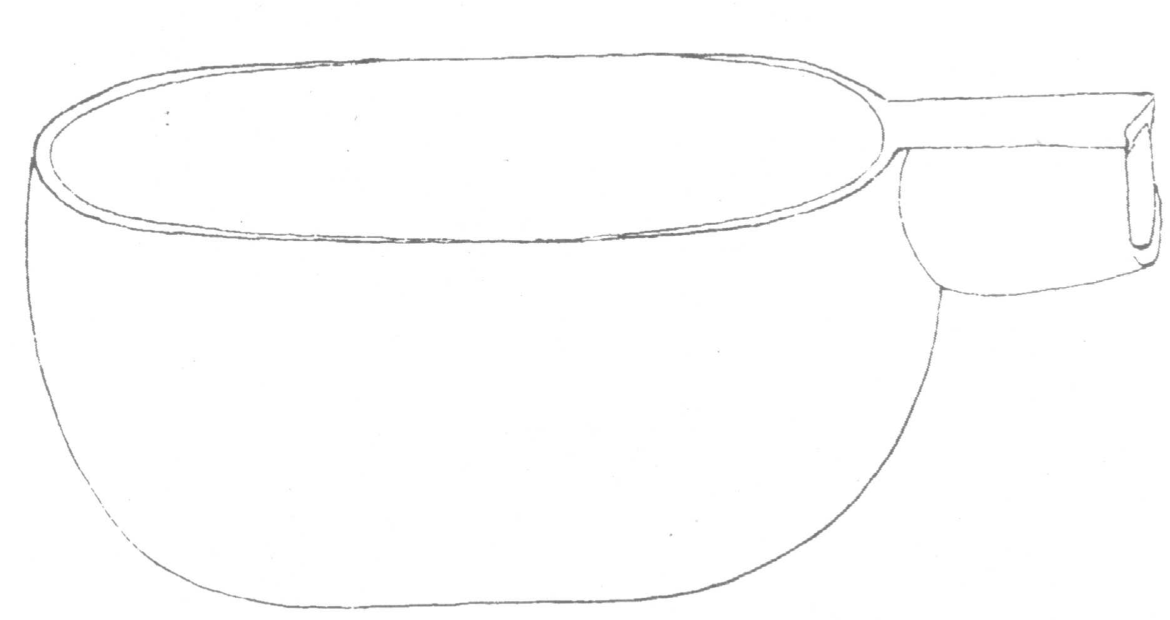
卷四 四二

唐貞元權 原形





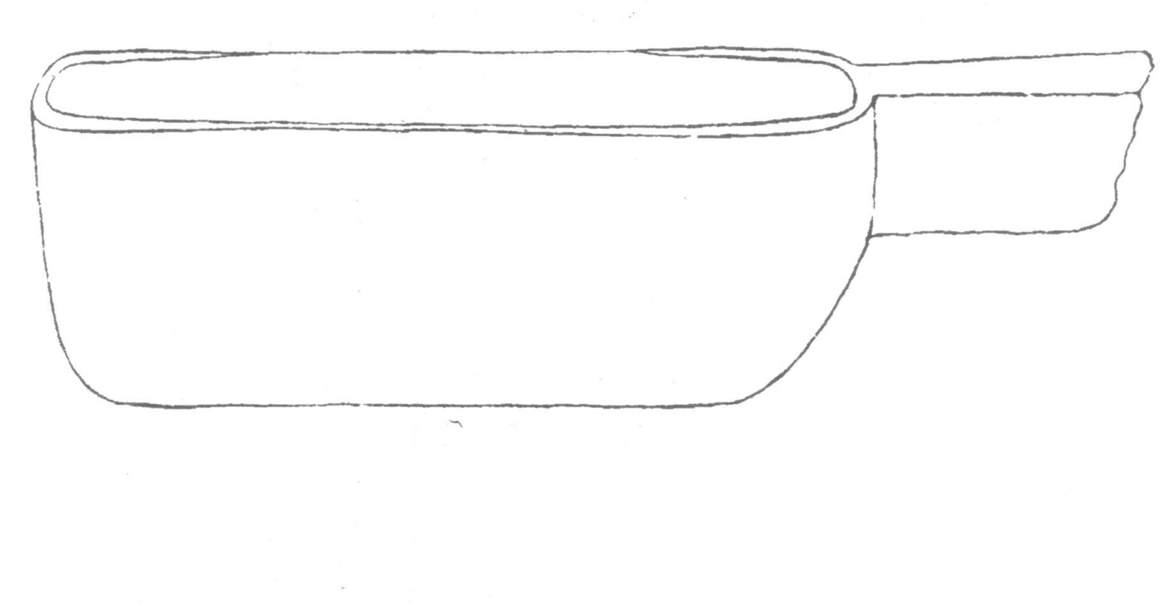
秦椭量一





右高二寸六分深二寸四分口徑長七寸三分濶四寸柄長二寸一分濶一寸五分容八合五勺

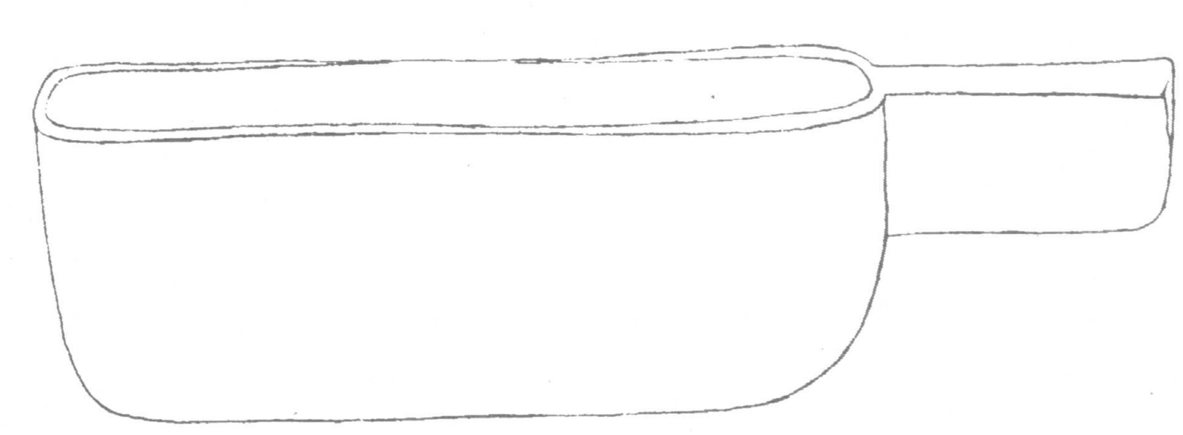
秦椭量二





右高二寸八分深二寸五分口徑
長六寸一分闊三寸六分柄長二
寸三分闊一寸六分容七合

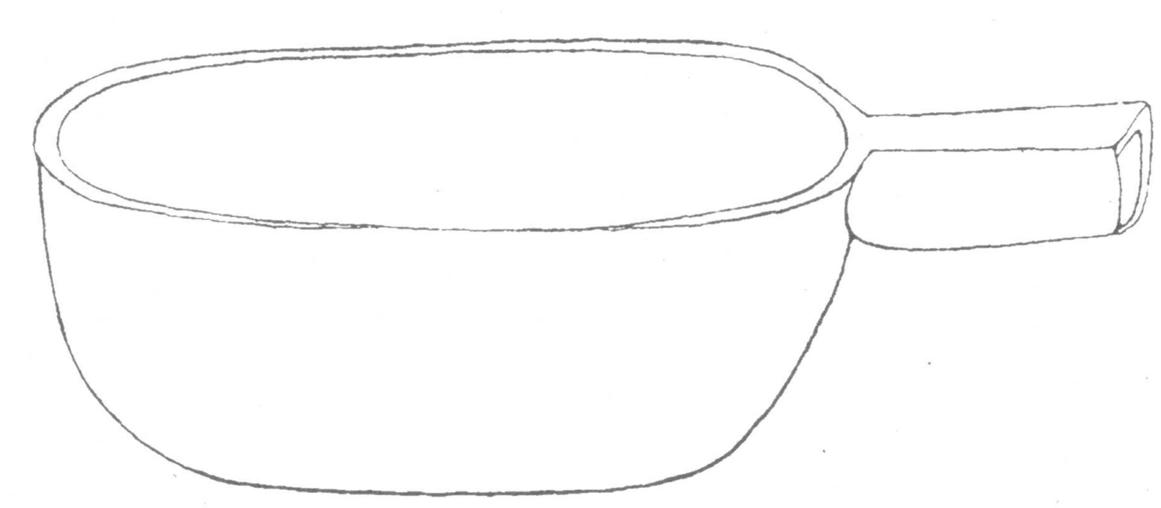
秦楕量三





右高二寸七分深二寸五分口徑
長六寸七分闊三寸五分柄長二
寸四分闊一寸四分容六合八勺

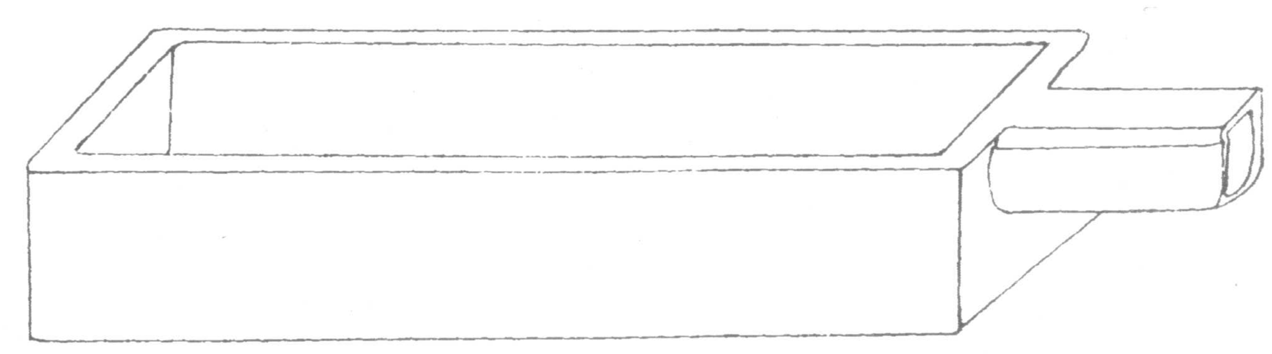
秦橢量四





右高二寸三分深二寸一分口徑長六寸一分濶四寸七分柄長二寸五分濶一寸七分容七合一勺

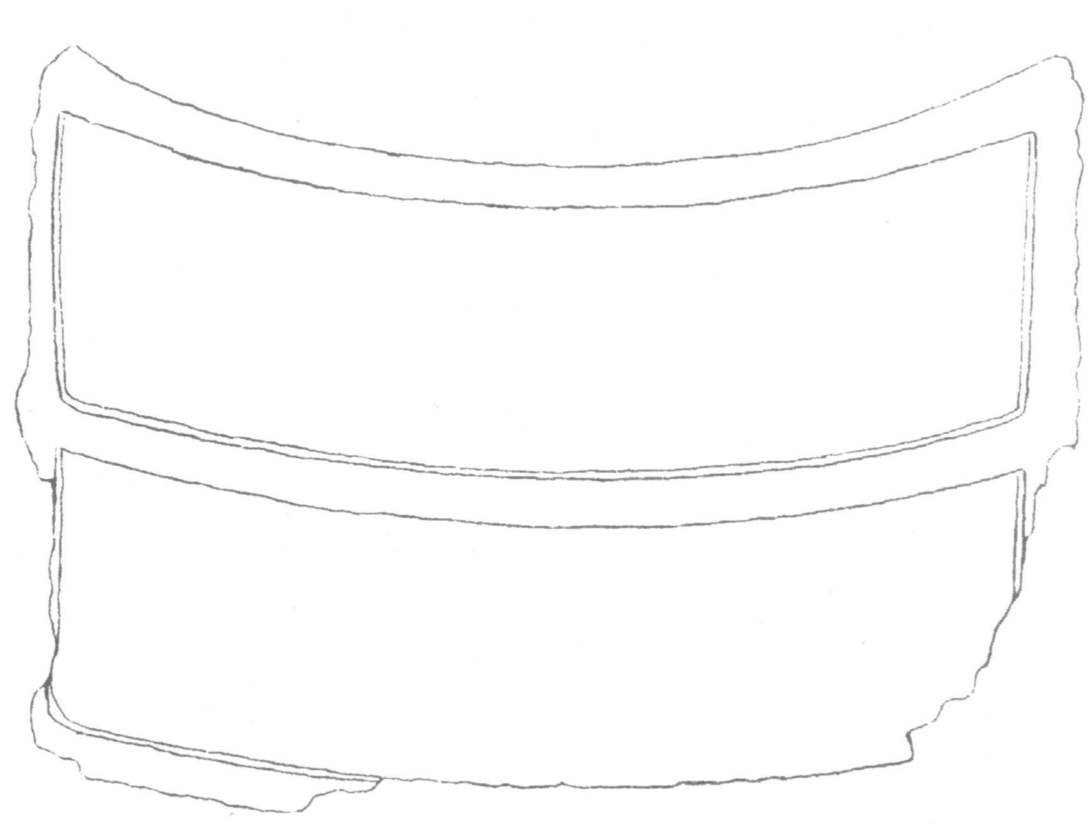
秦方量



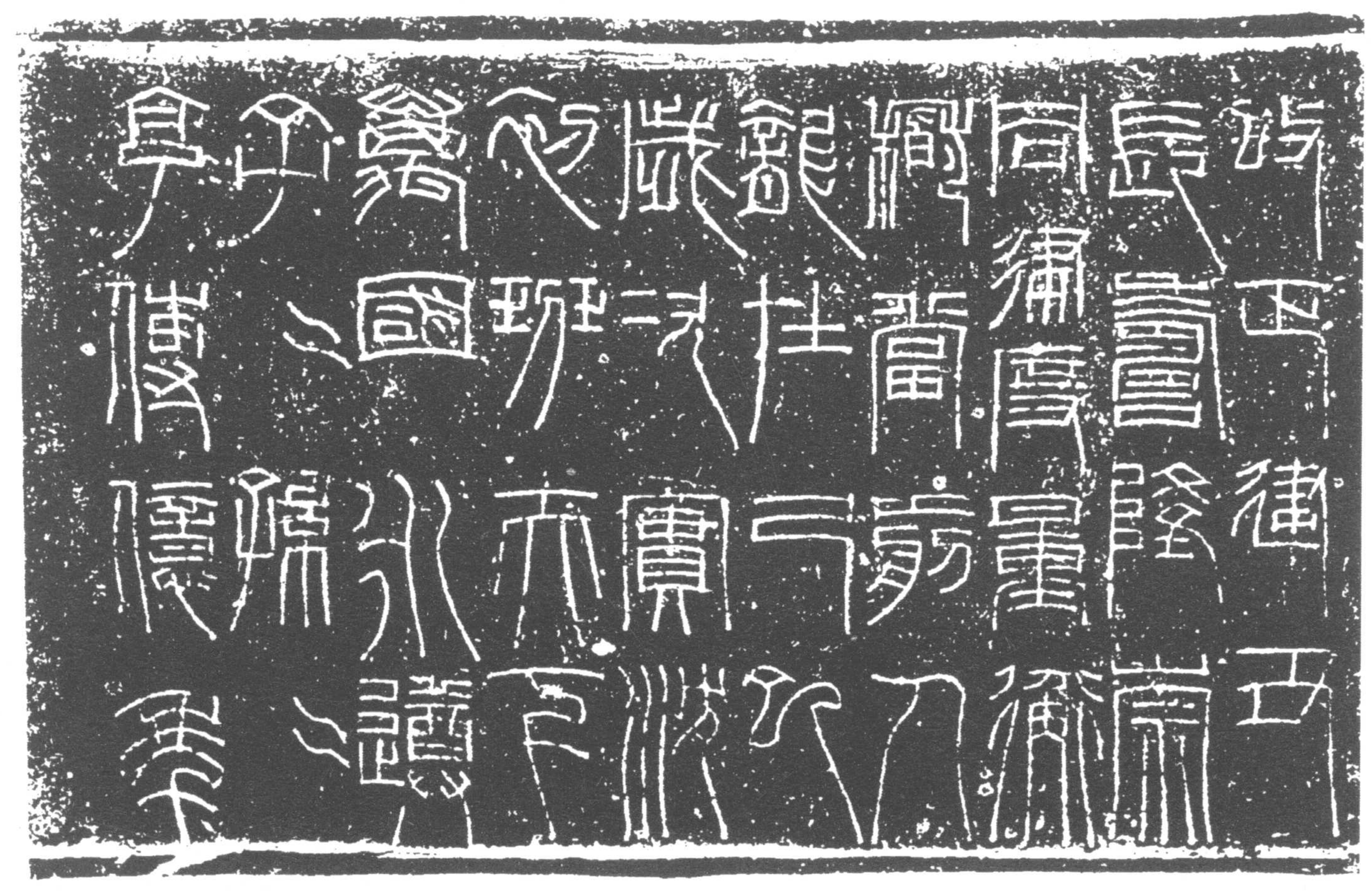


右高一寸二分深一寸口徑長五寸三分濶三寸柄長一寸六分濶一寸三分容二合九勺

新莽殘量



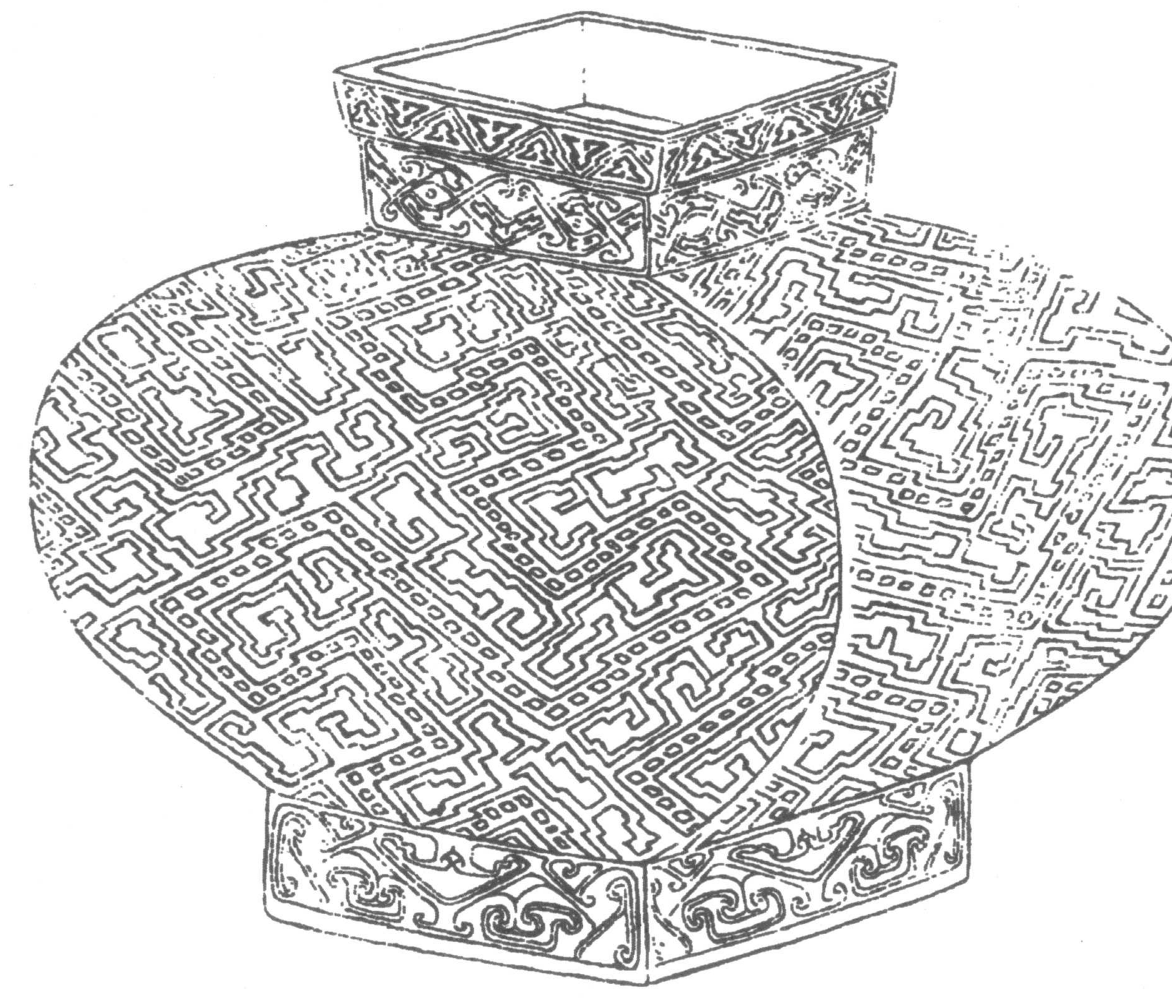




右高一尺一寸四分徑存二尺三寸一分

陶齋吉金錄卷五目錄

秦重金罍

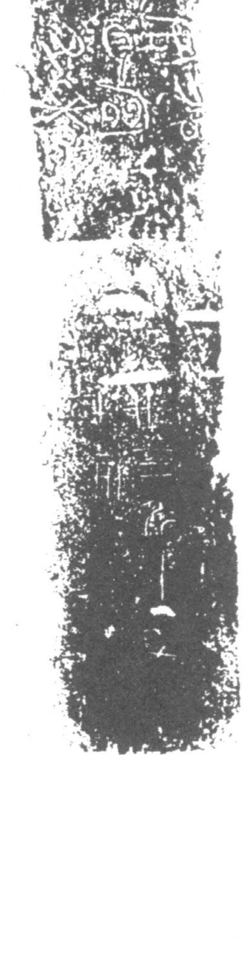




右高八寸七分深七寸三分口徑三寸七分腹徑七寸八分底徑三寸九分

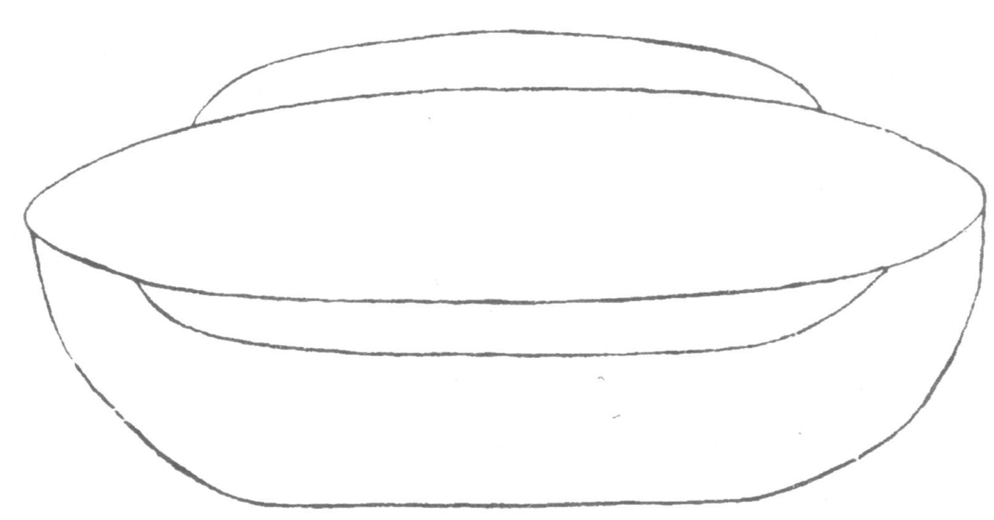
秦卻宮壺

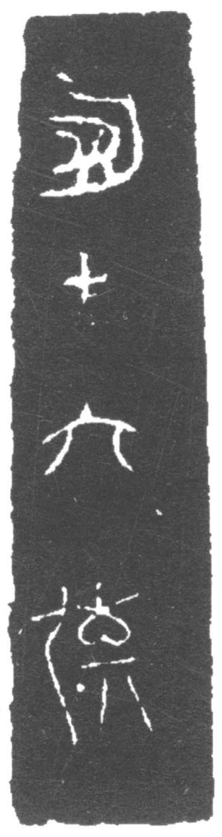




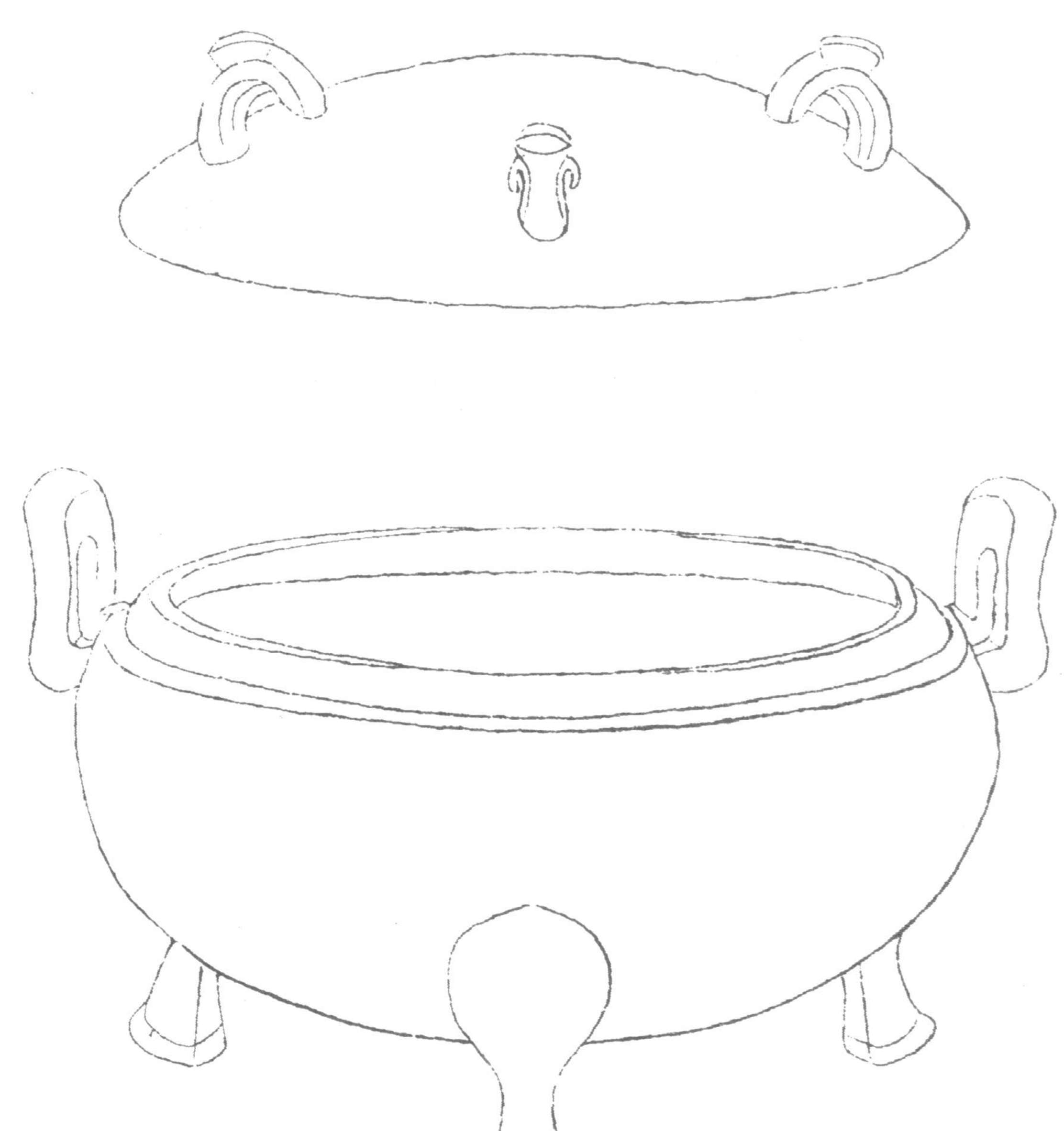
右高一尺五寸二分深一尺四寸六分口徑五寸三分腹徑一尺五分流四寸四分虎身長五寸五分高二寸六分

秦厉 原形





秦右殊鼎





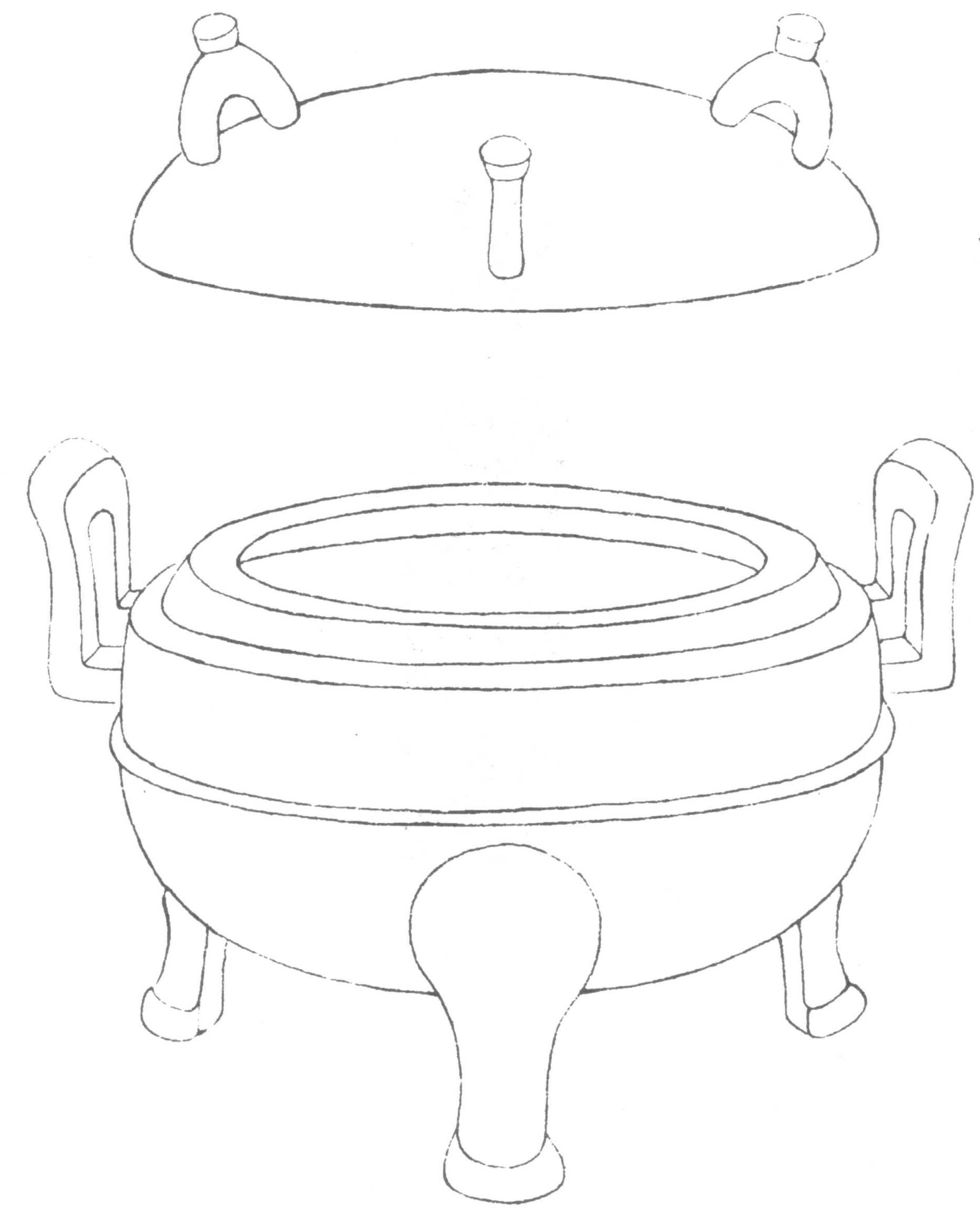
耳

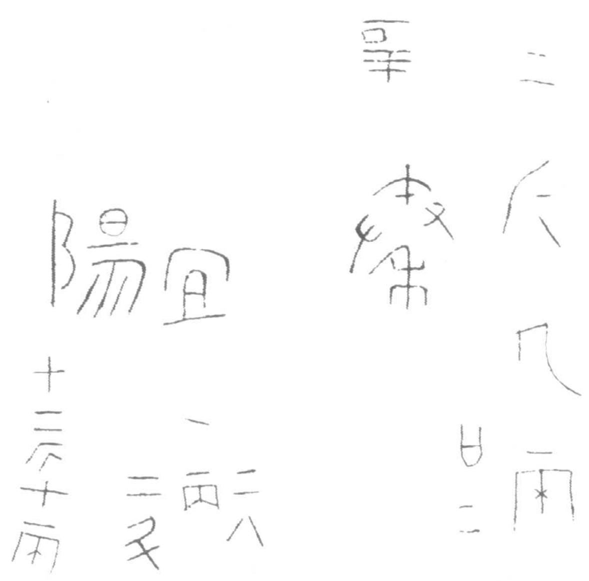


耳

右高五寸七分深四寸四分口徑七寸腹徑八寸九分耳高二寸五分濶一寸四分蓋高一寸八分徑八寸三分

秦宜陽鼎



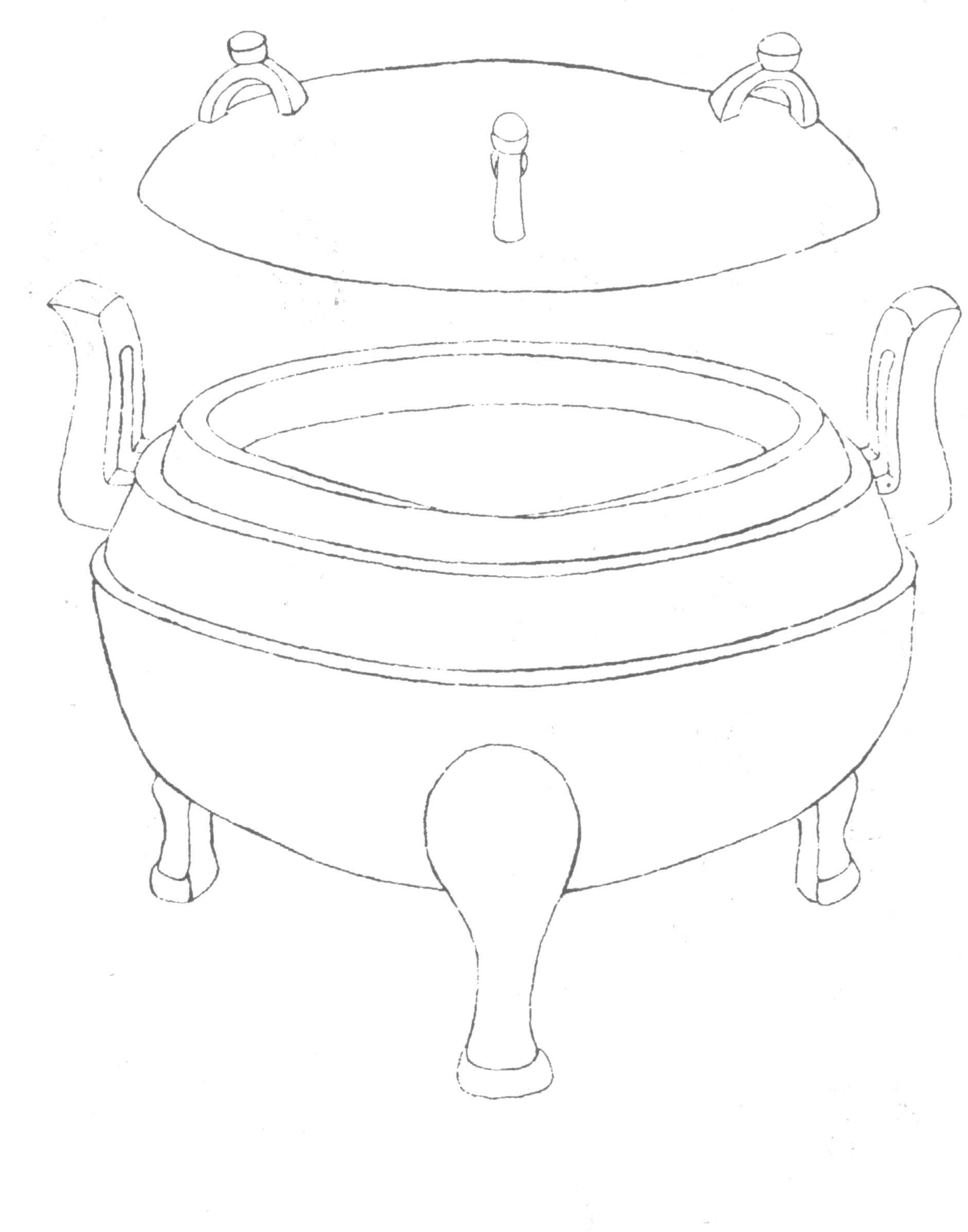


蓋

器

右高七寸四分深五寸五分口徑七寸八分腹徑一尺三分耳高三寸一分濶二寸一分蓋高二寸二分徑八寸九分

秦尔甘里鼎

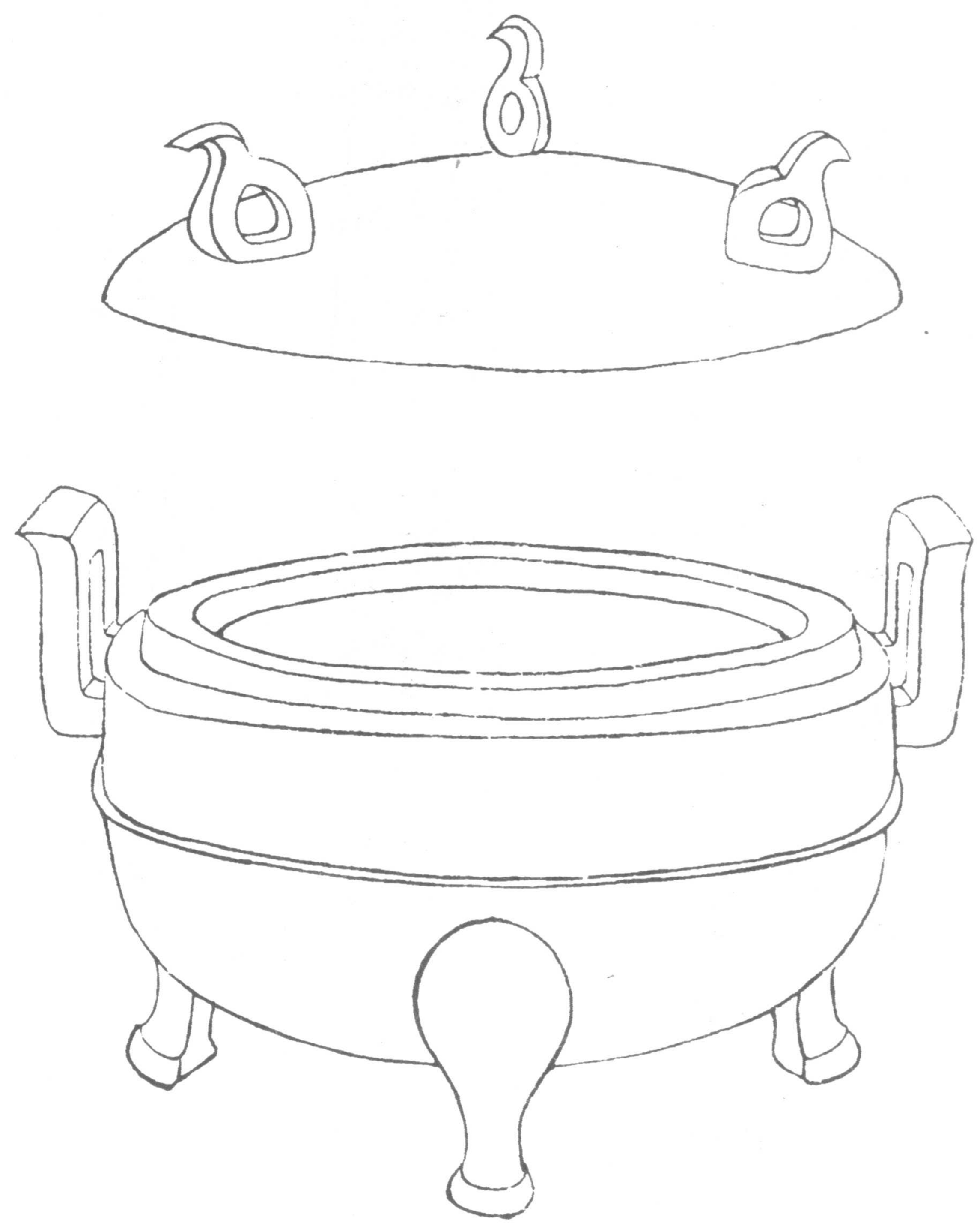




蓋

右高六寸八分深四寸九分口徑七寸八分腹徑九寸耳高二寸三分濶一寸九分蓋高一寸徑八寸六分

秦永里鼎

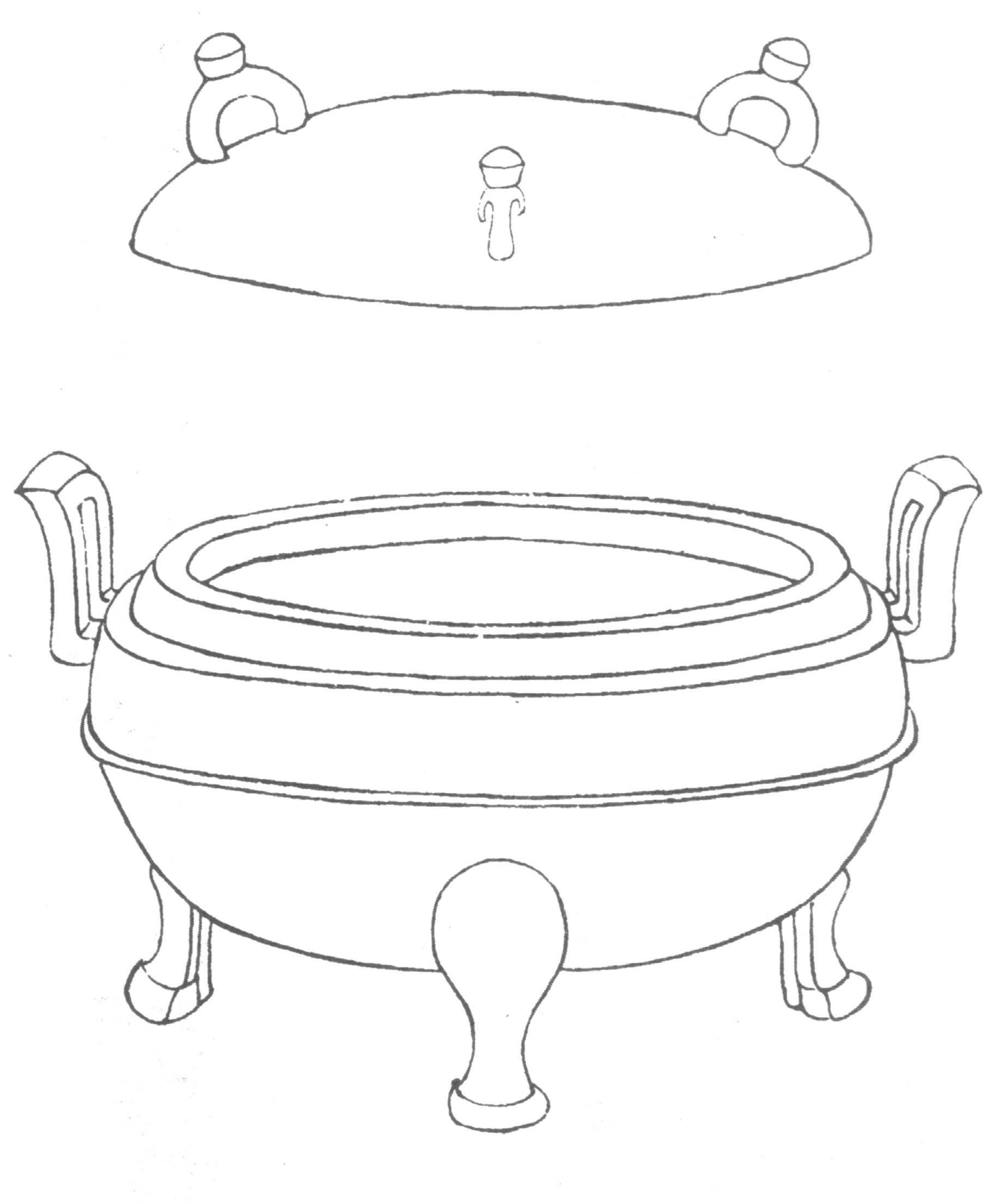


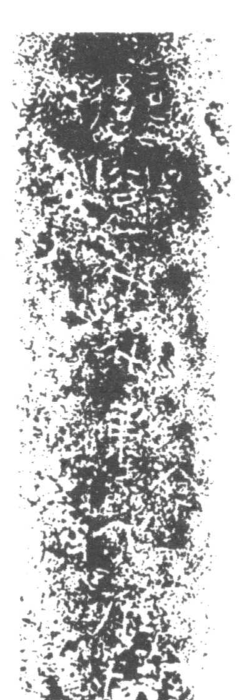


器

右高六寸七分深五寸七分口徑七寸五分腹徑九寸九分耳高二寸八分濶二寸蓋高二寸徑九寸五分

秦衛鼎

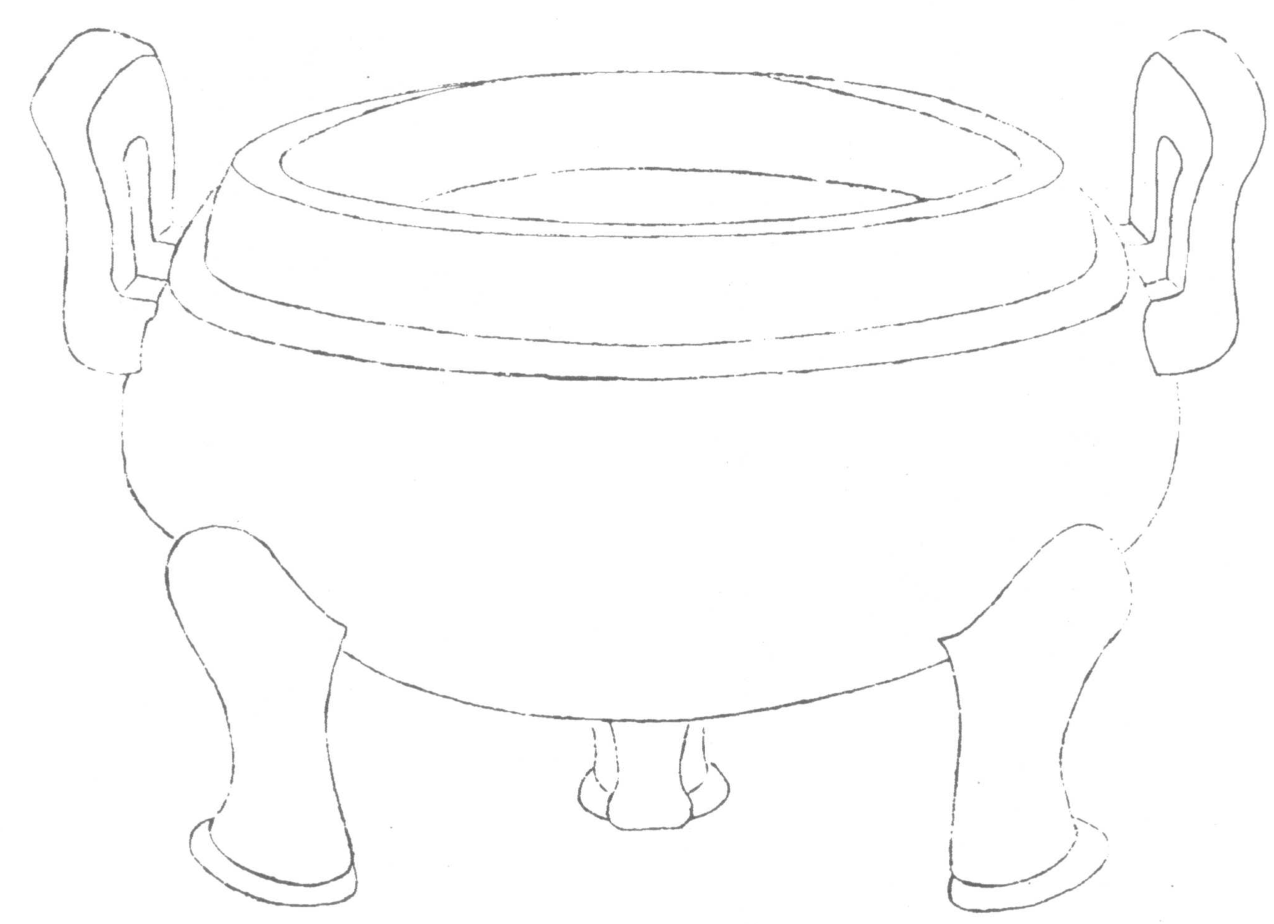




蓋

右高五寸五分深四寸三分口徑五寸七分腹徑八寸三分耳高二寸二分濶一寸四分蓋高一寸四分徑七寸五分

秦寇公鼎





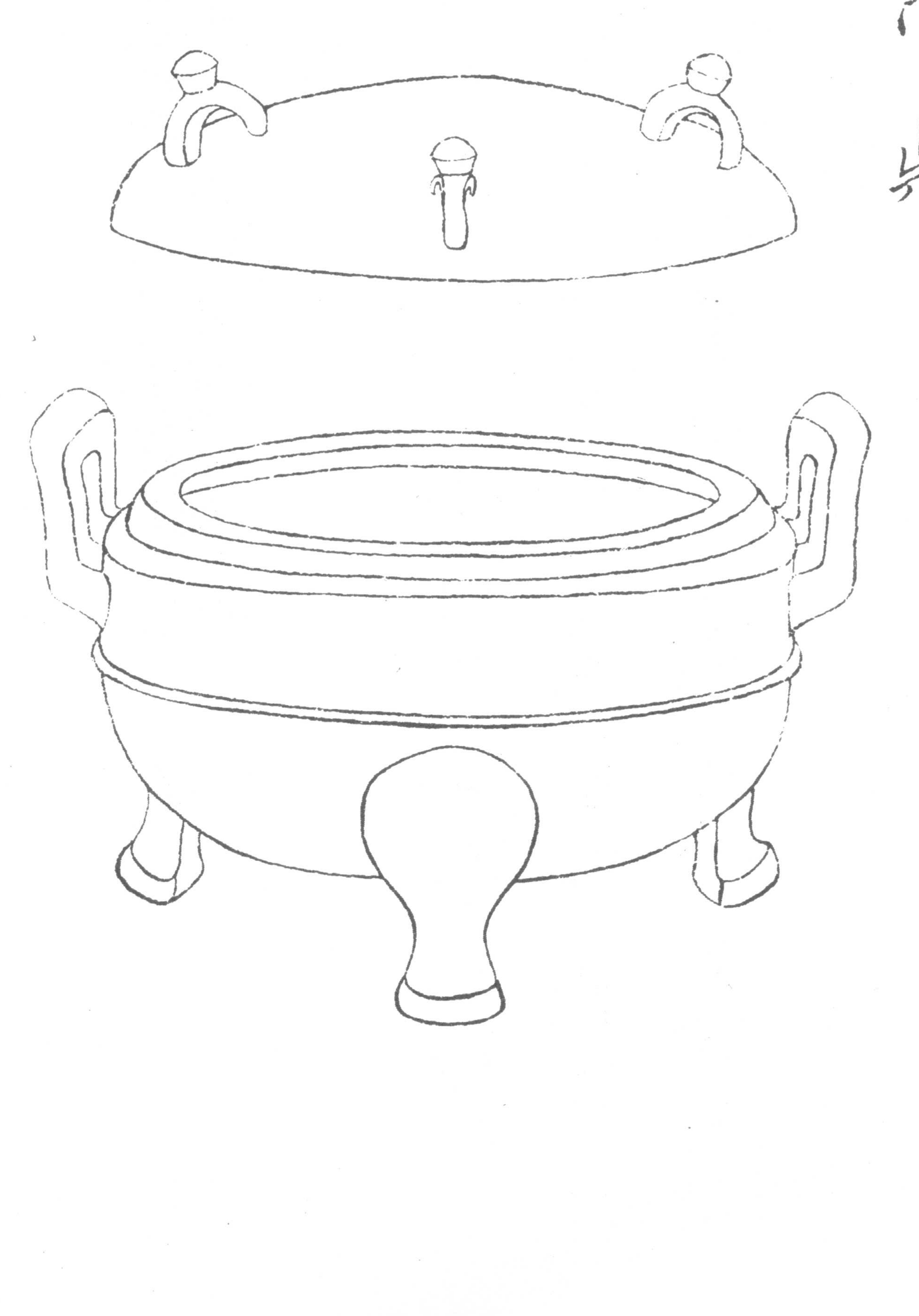
耳



腹

右高五寸二分深四寸八分口徑六寸四分腹徑八寸五分耳高二寸六分濶一寸五分

秦上官鼎

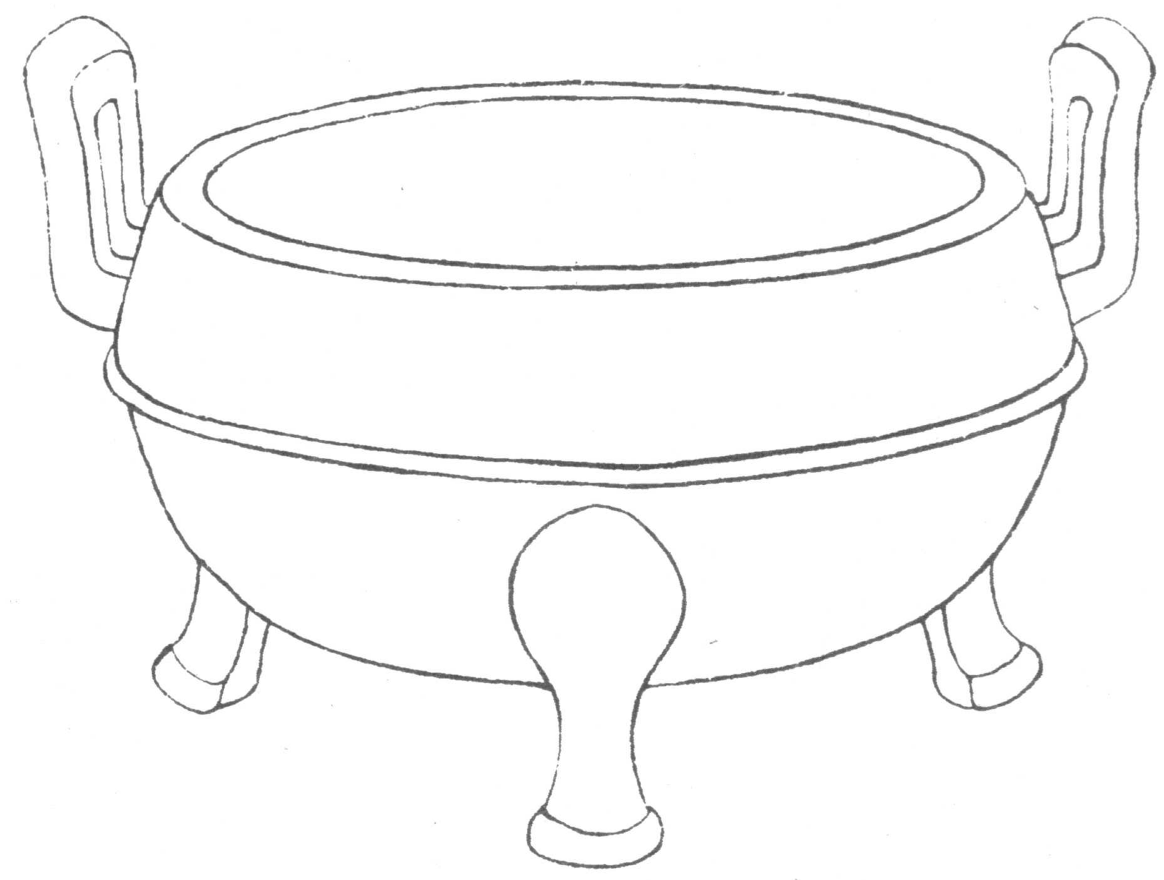


器



右高六寸一分深五寸二分口徑七寸六分腹徑七寸六分耳高二寸八分濶二寸三分蓋高二寸徑九寸一分

漢府鼎

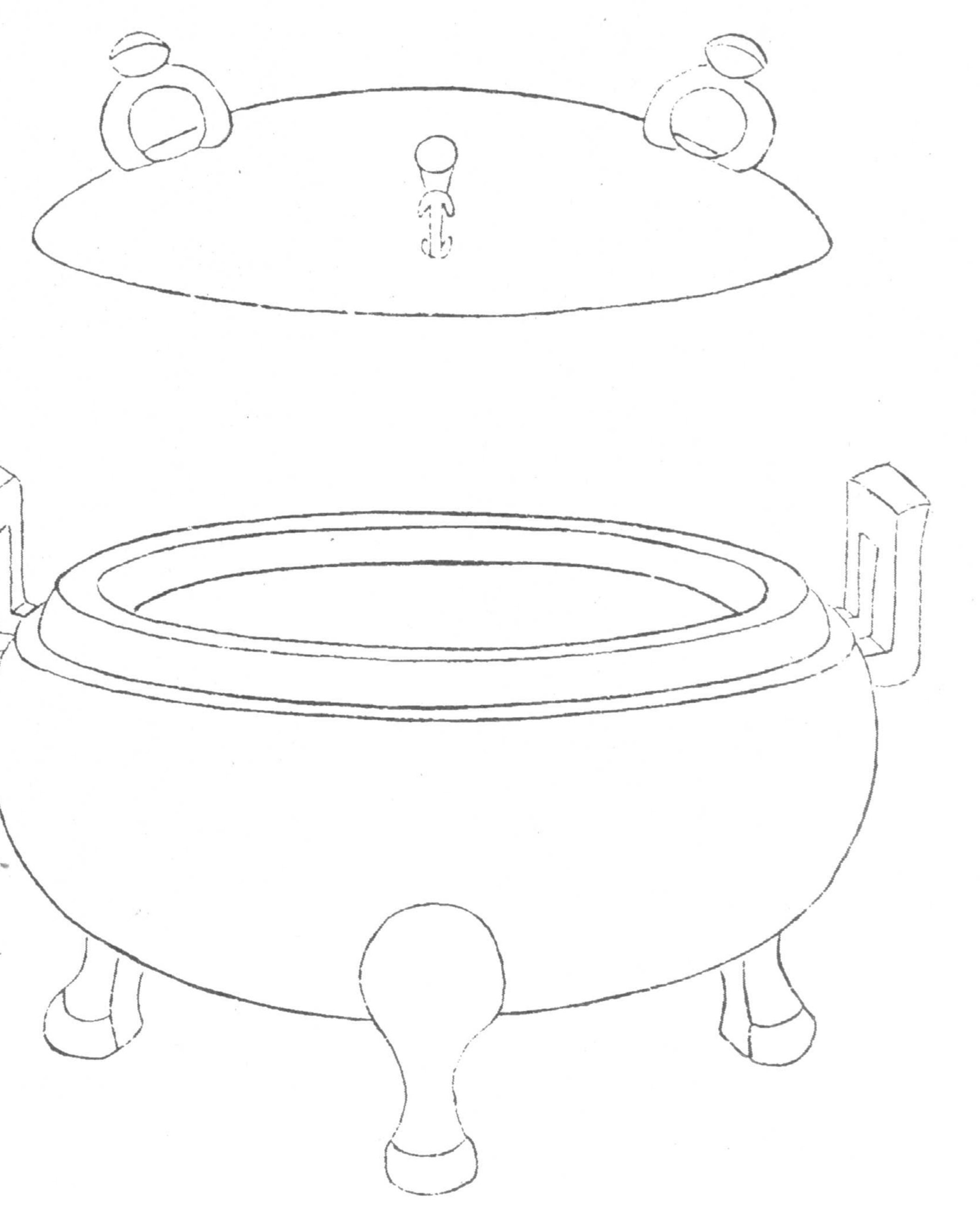


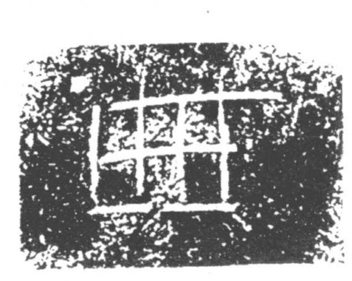


器

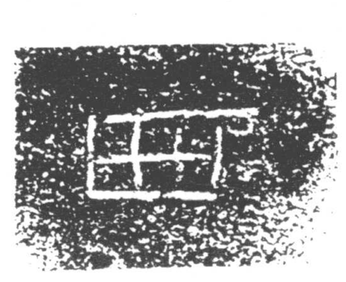
右高五寸九分深四寸八分口徑九寸一分耳高二寸闊一寸七分

漢西鼎





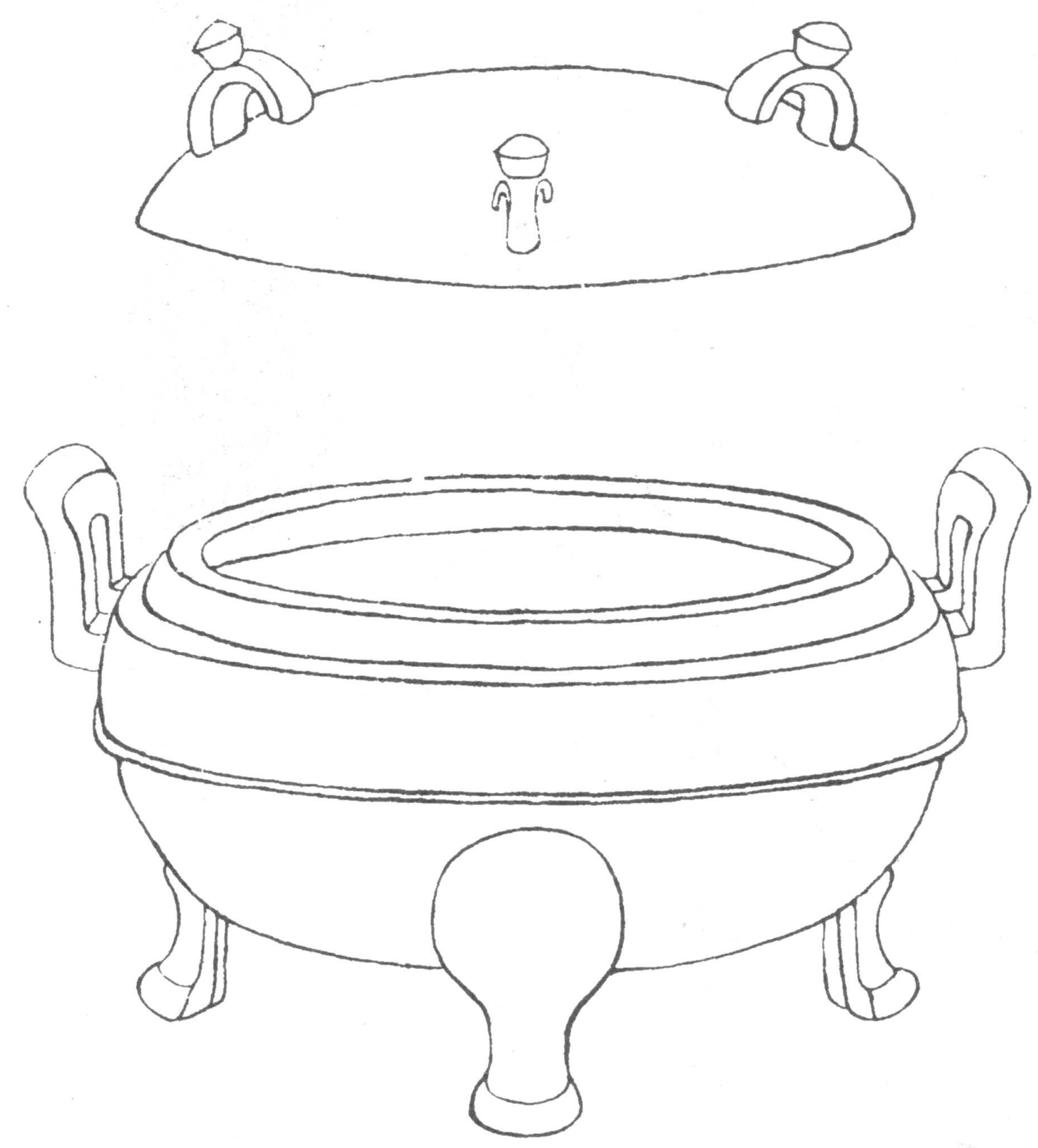
蓋



器

右高五寸二分深四寸三分口徑六寸一分腹徑七寸九分耳高一寸八分闊一寸一分蓋高一寸五分徑七寸六分

漢雝鼎

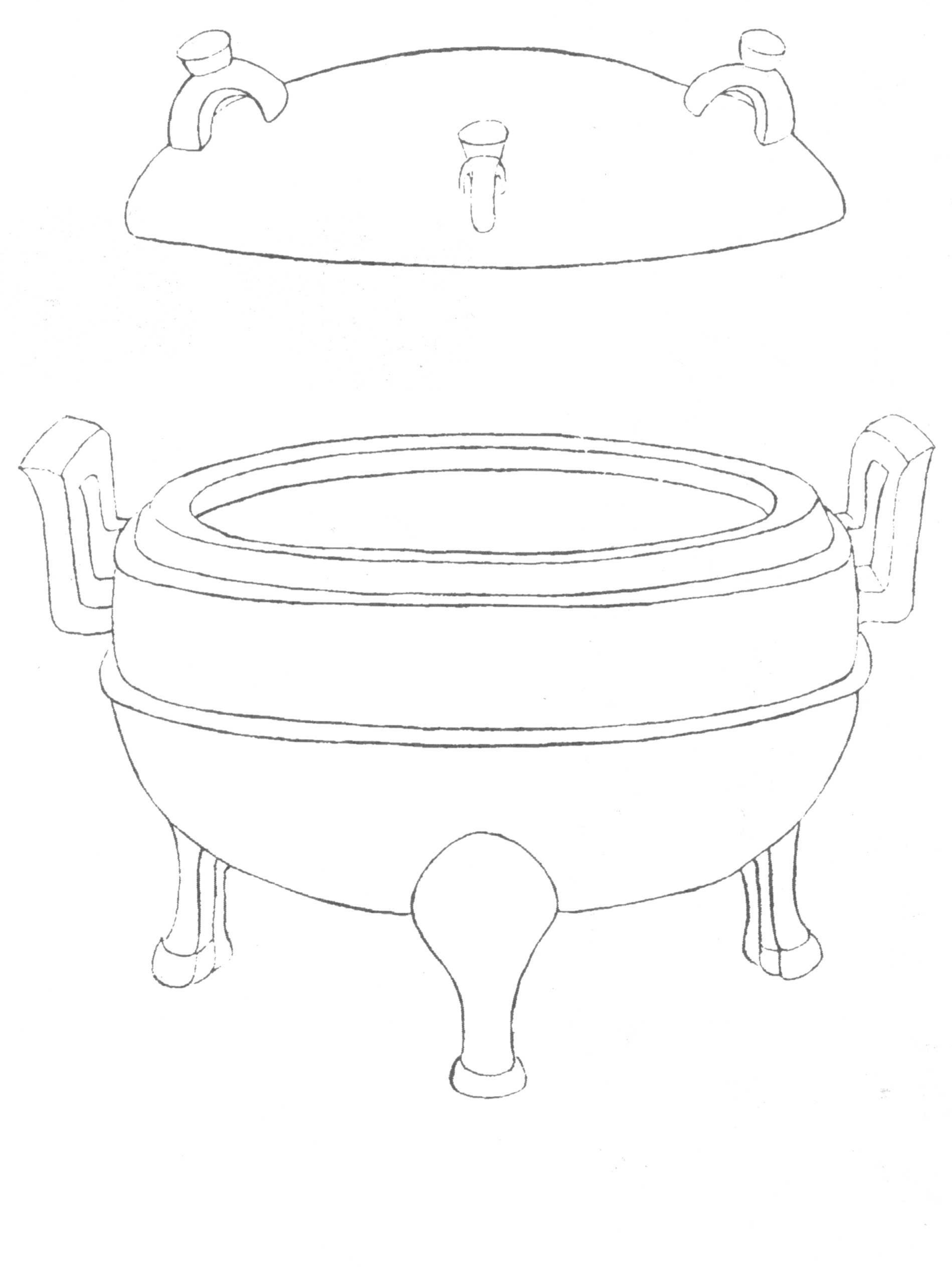


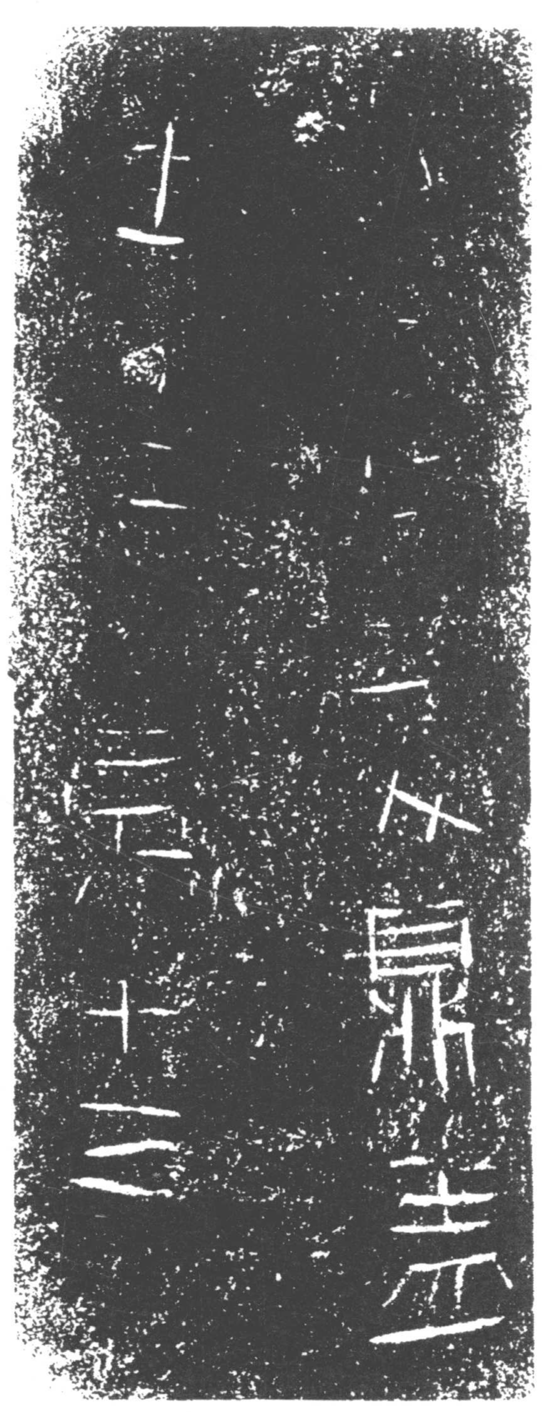


器

右高六寸一分深四寸四分口徑六寸一分腹徑七寸耳高二寸五分闊一寸一分蓋高一寸四分徑七寸六分

漢盩厔鼎一





蓋



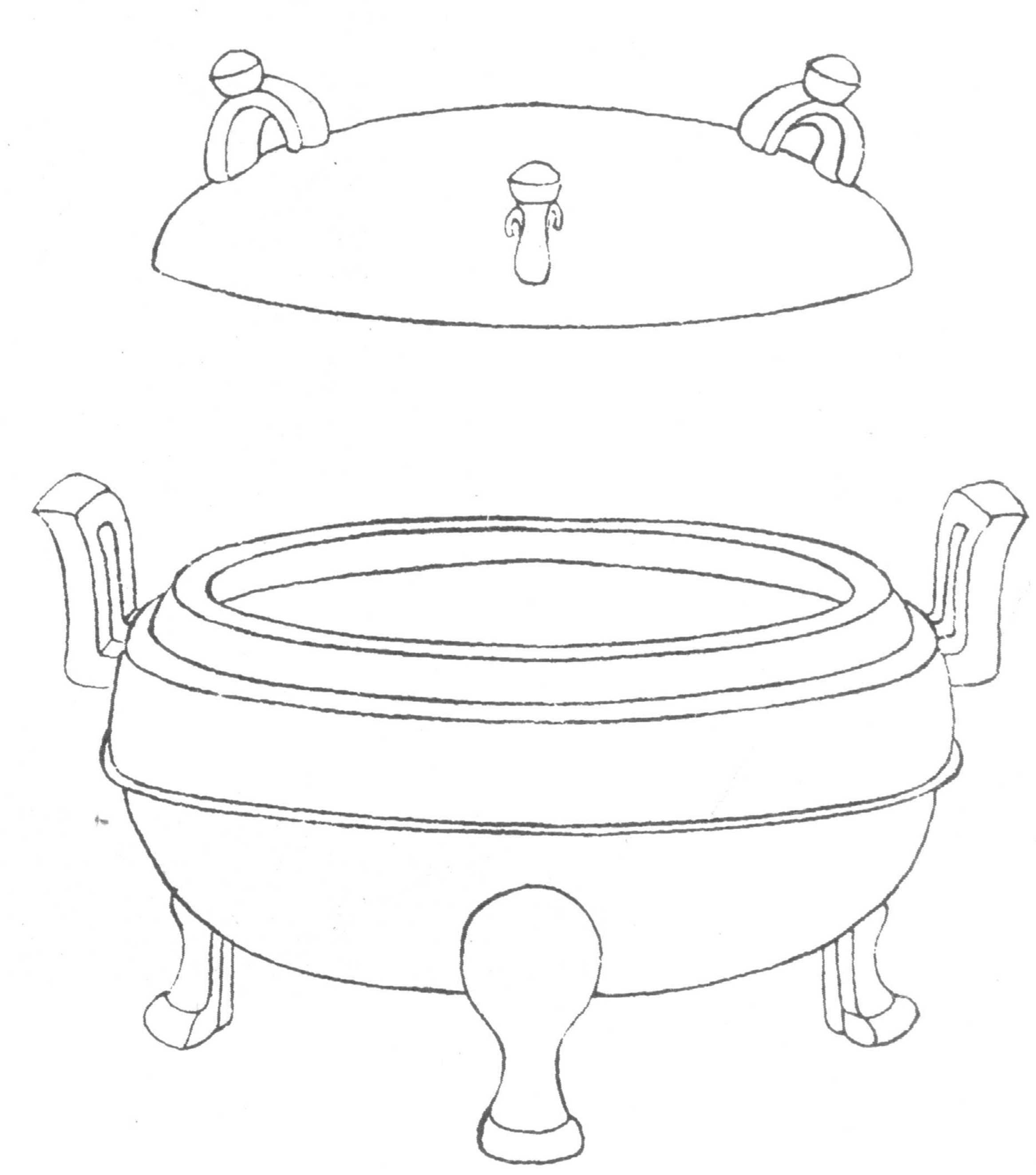
器



器

右高八寸八分深五寸一分口徑一尺一寸六分腹徑一尺三寸三分耳高三寸濶二寸一分蓋高二寸五分徑一尺二寸八分

漢盝屋鼎二





蓋



器



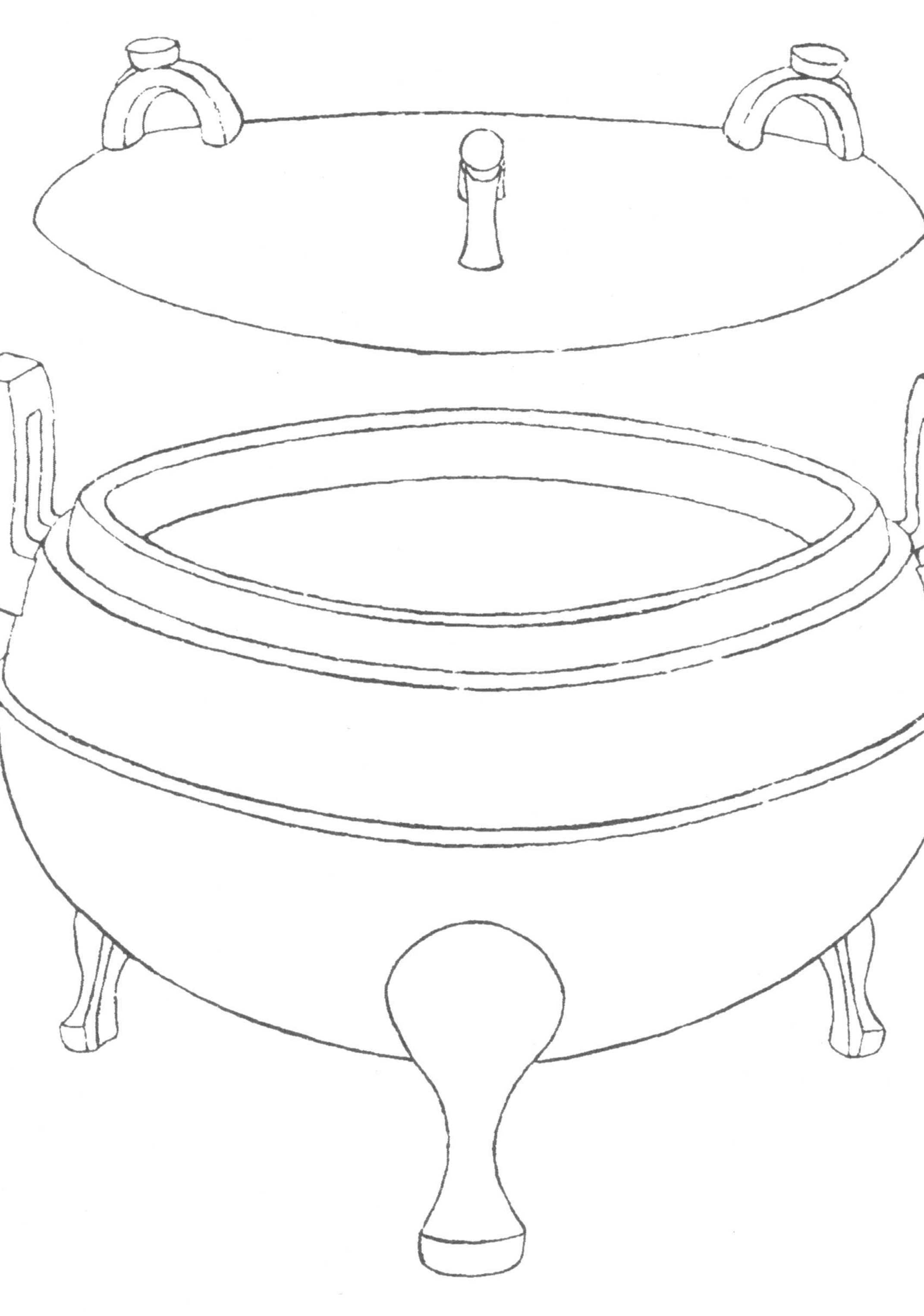
器



蓋

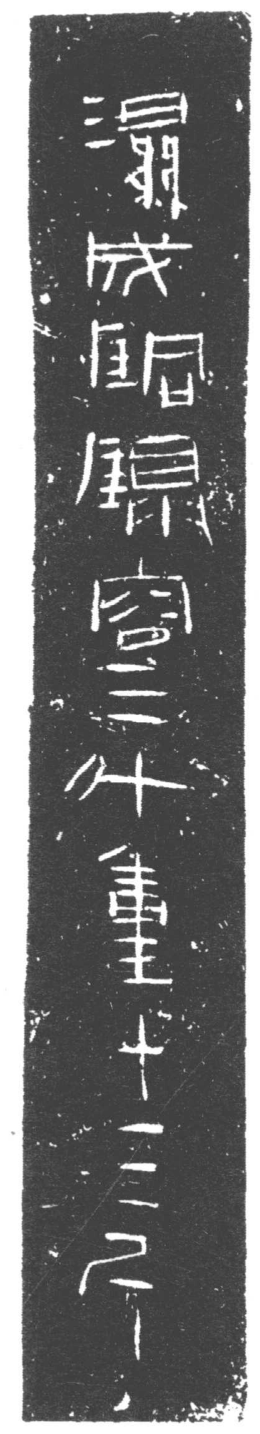
右高五寸七分深四寸三分口徑五寸八分腹徑八寸二分耳高二寸一分濶一寸四分蓋高一寸四分徑七寸六分

漢濕成鼎





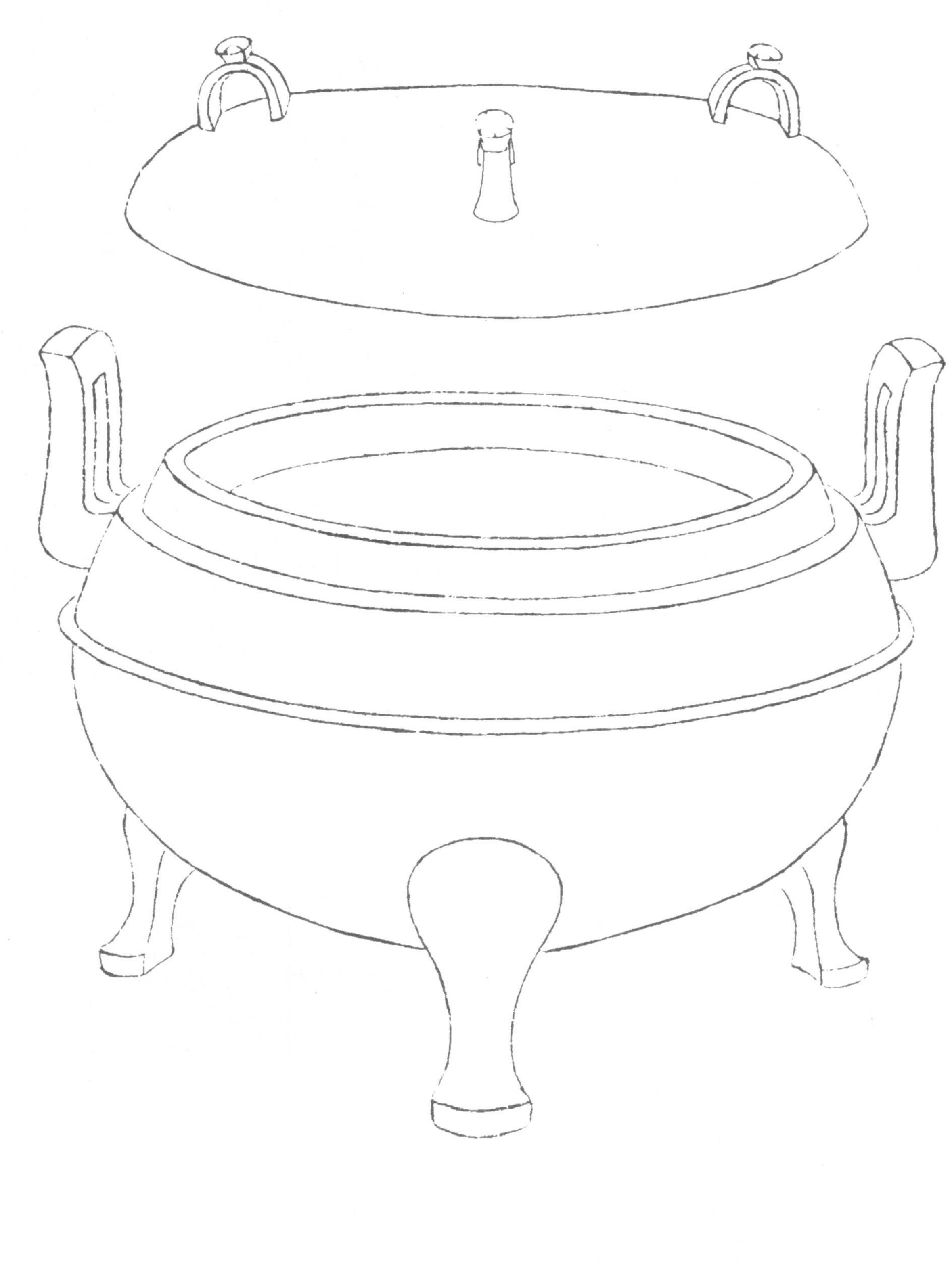
蓋



器

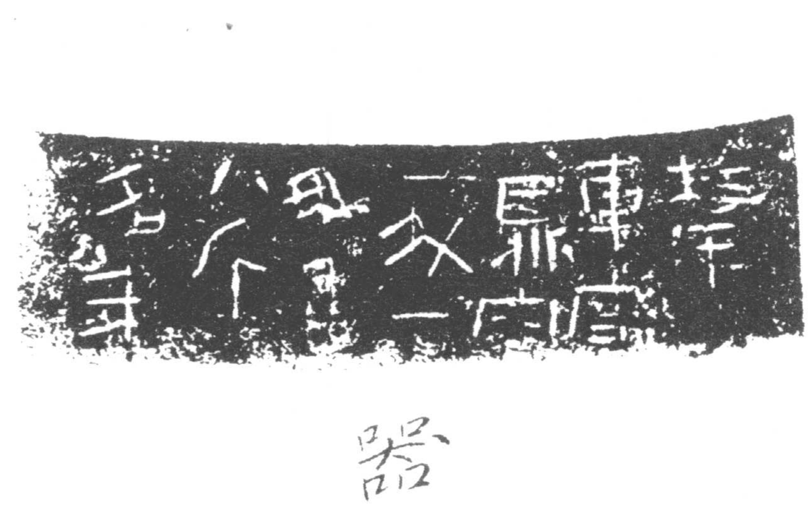
右高七寸四分深五寸七分口徑八寸八分腹徑一尺五分耳高二寸一分濶一寸八分蓋高二寸一分徑一尺

漢犛車宮鼎





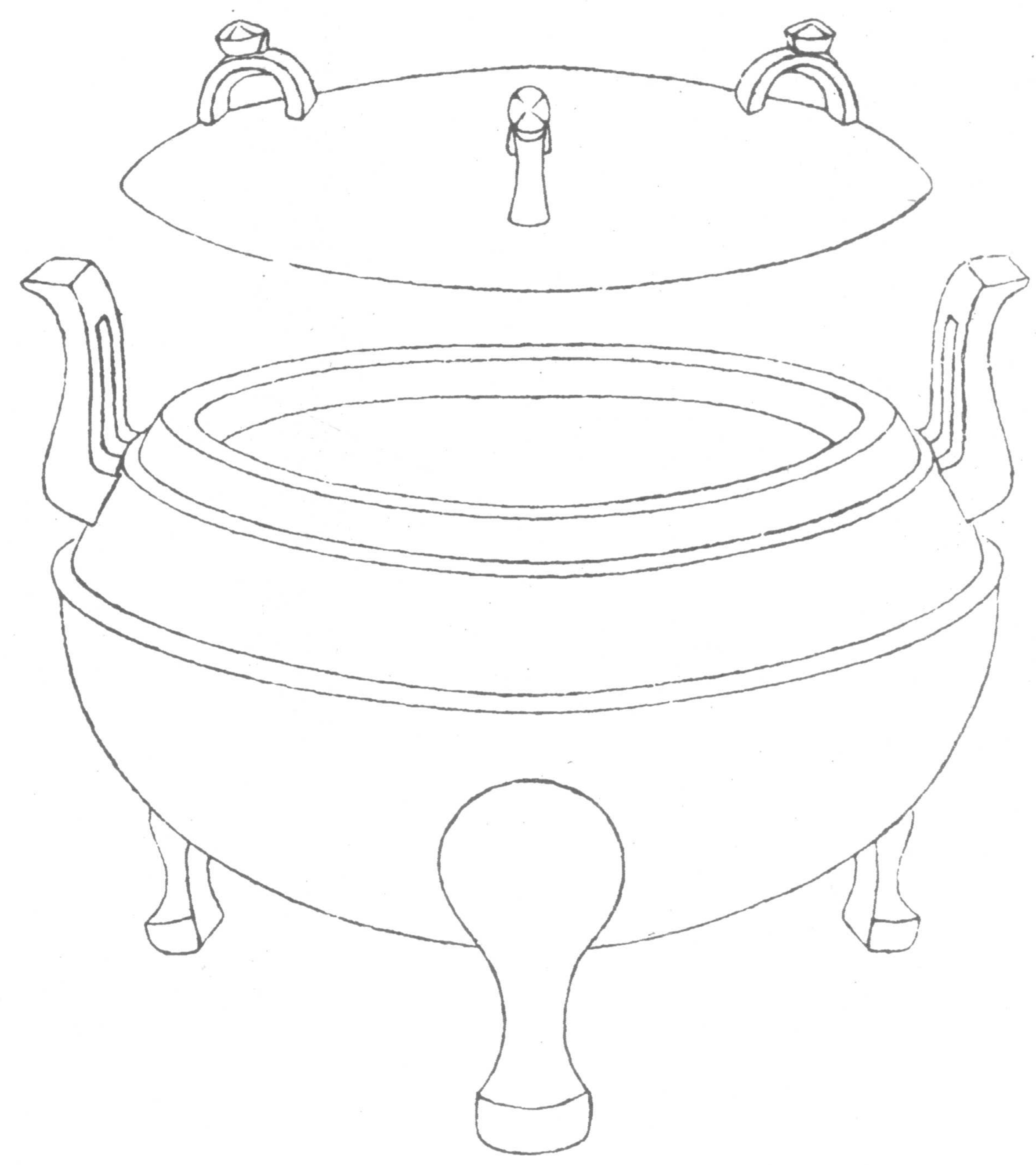
蓋

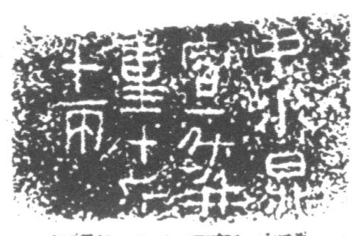


器

右高五寸八分深四寸六分口徑六寸二分腹徑六寸九分耳高二寸二分濶一寸六分蓋高二寸二分徑六寸七分

漢中水鼎

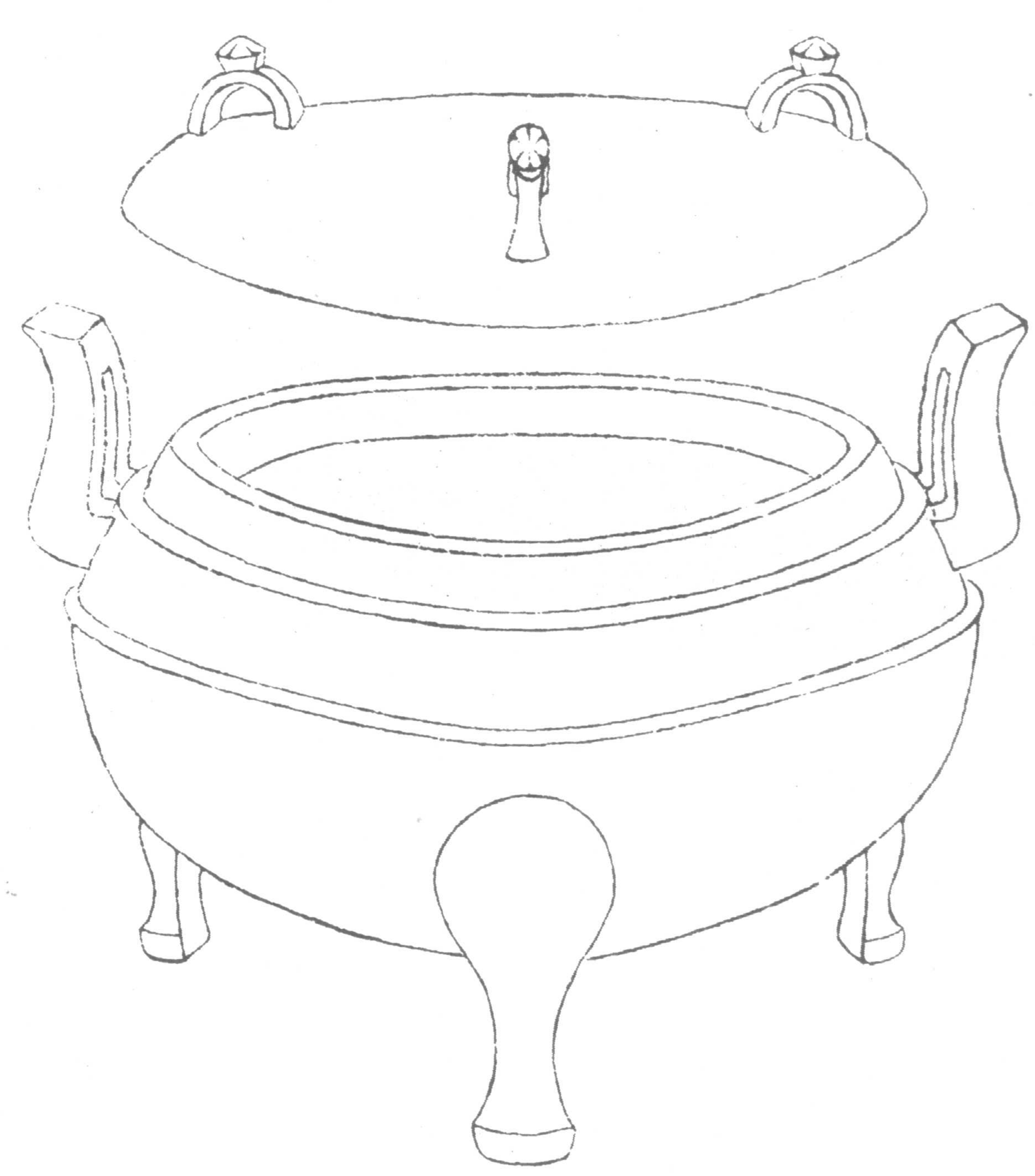


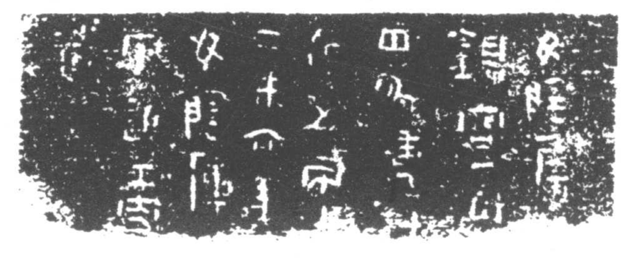


器

右高六寸深四寸二分口徑六寸七分腹徑八寸二分耳高二寸一分濶一寸五分蓋高一寸三分徑七寸七分

漢汝陰鼎

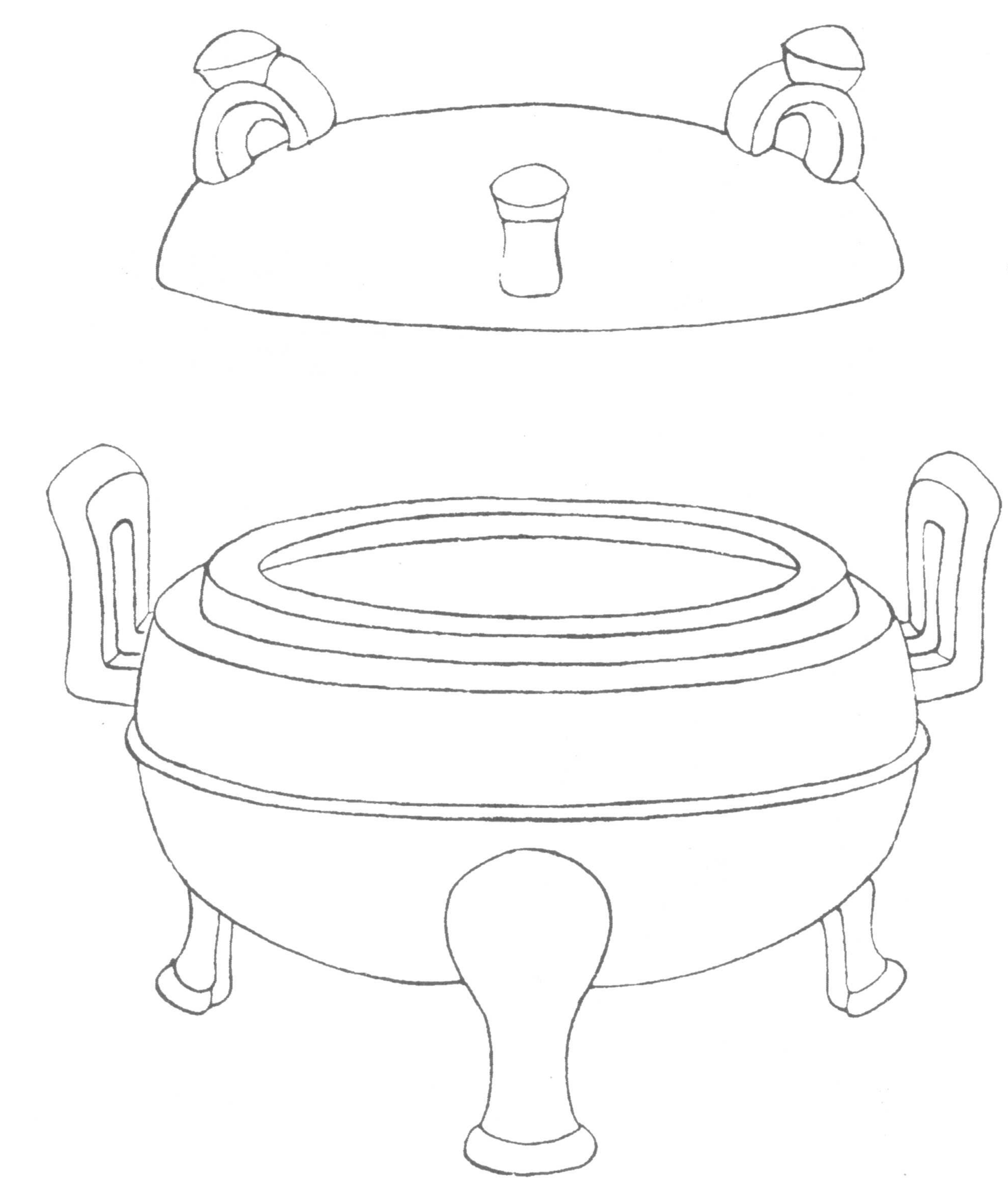




器

右高六寸六分深四寸七分口徑七寸四分腹徑八寸八分耳高二寸一分濶一寸六分蓋高二寸徑八寸四分

漢平陽鼎

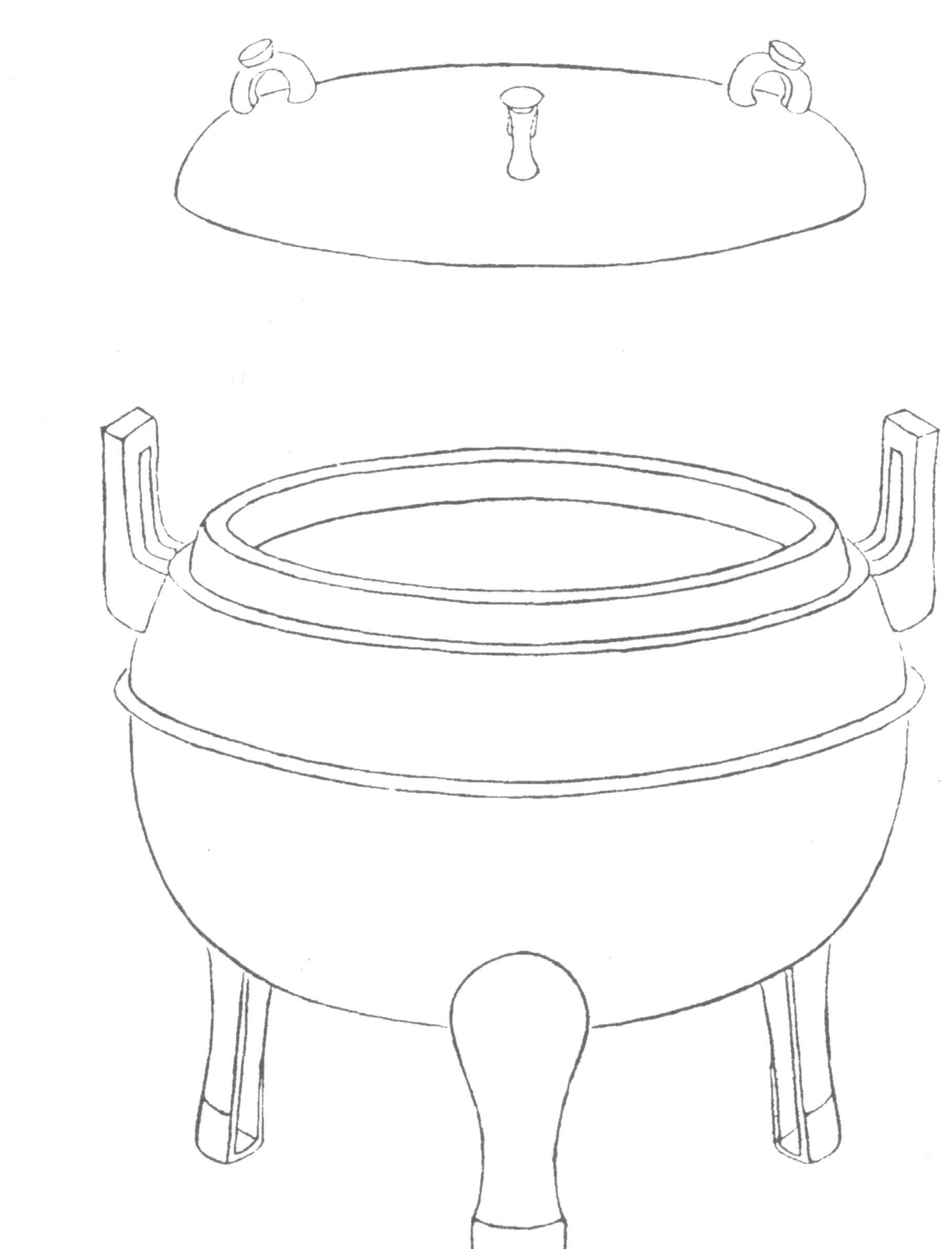




盖

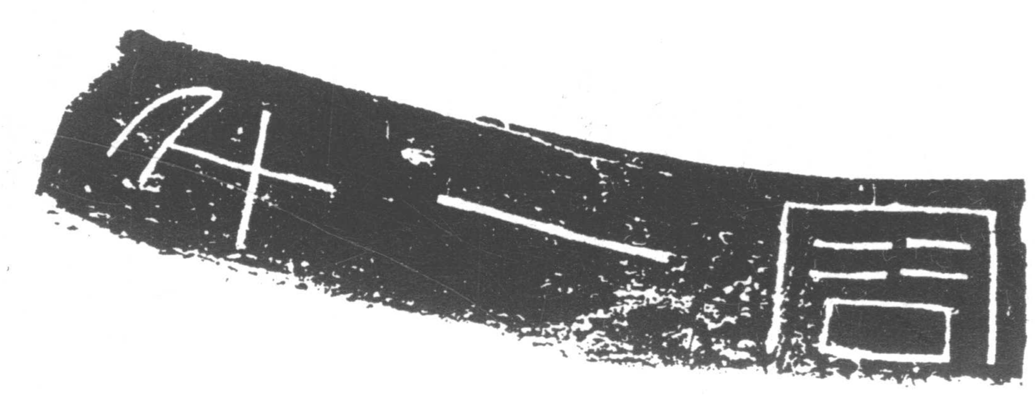
右高五寸六分深四寸七分口徑六寸七分耳高二寸五分濶一寸五分盖高一寸八分徑八寸三分

漢長楊鼎



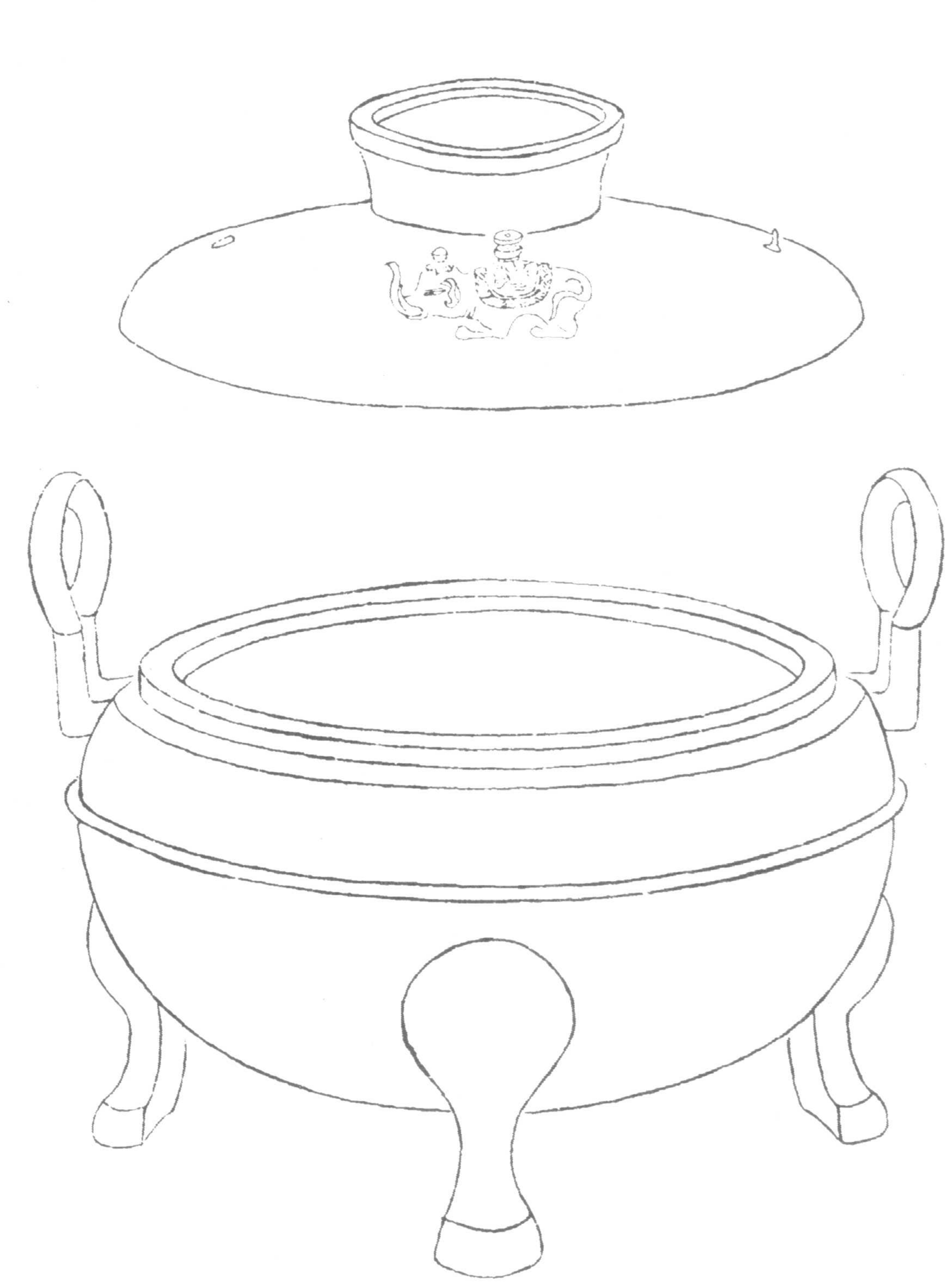
器





右高六寸六分深四寸三分腹徑七寸三分耳高二寸五分濶一寸二分蓋高一寸五分徑六寸七分

漢荀少夫鼎





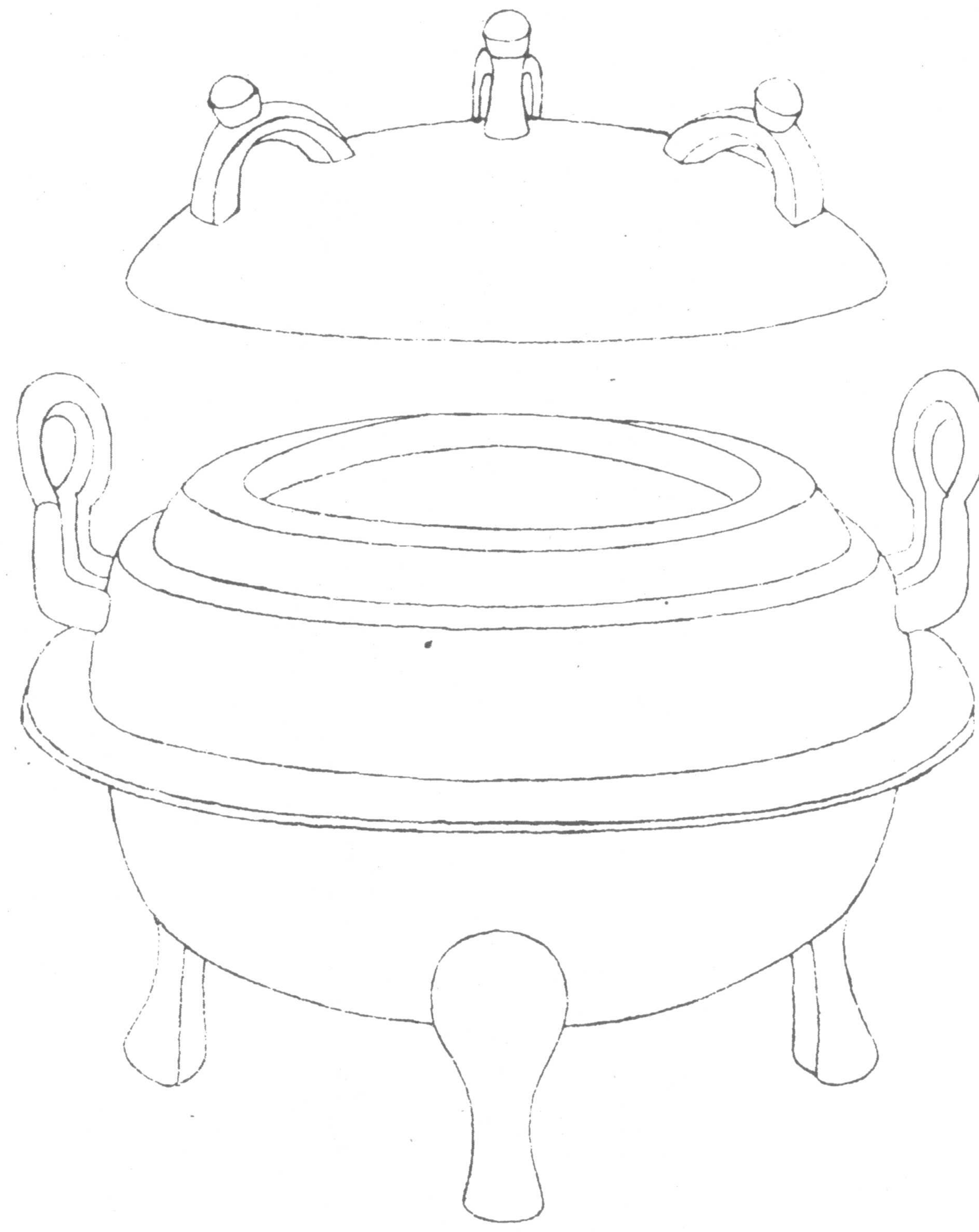
蓋



器

右高一尺一寸二分深九寸三分口徑一尺四寸五分腹徑一尺七寸九分耳高四寸四分濶四寸蓋高四寸徑一尺五寸八分

漢壽成鼎



蓋



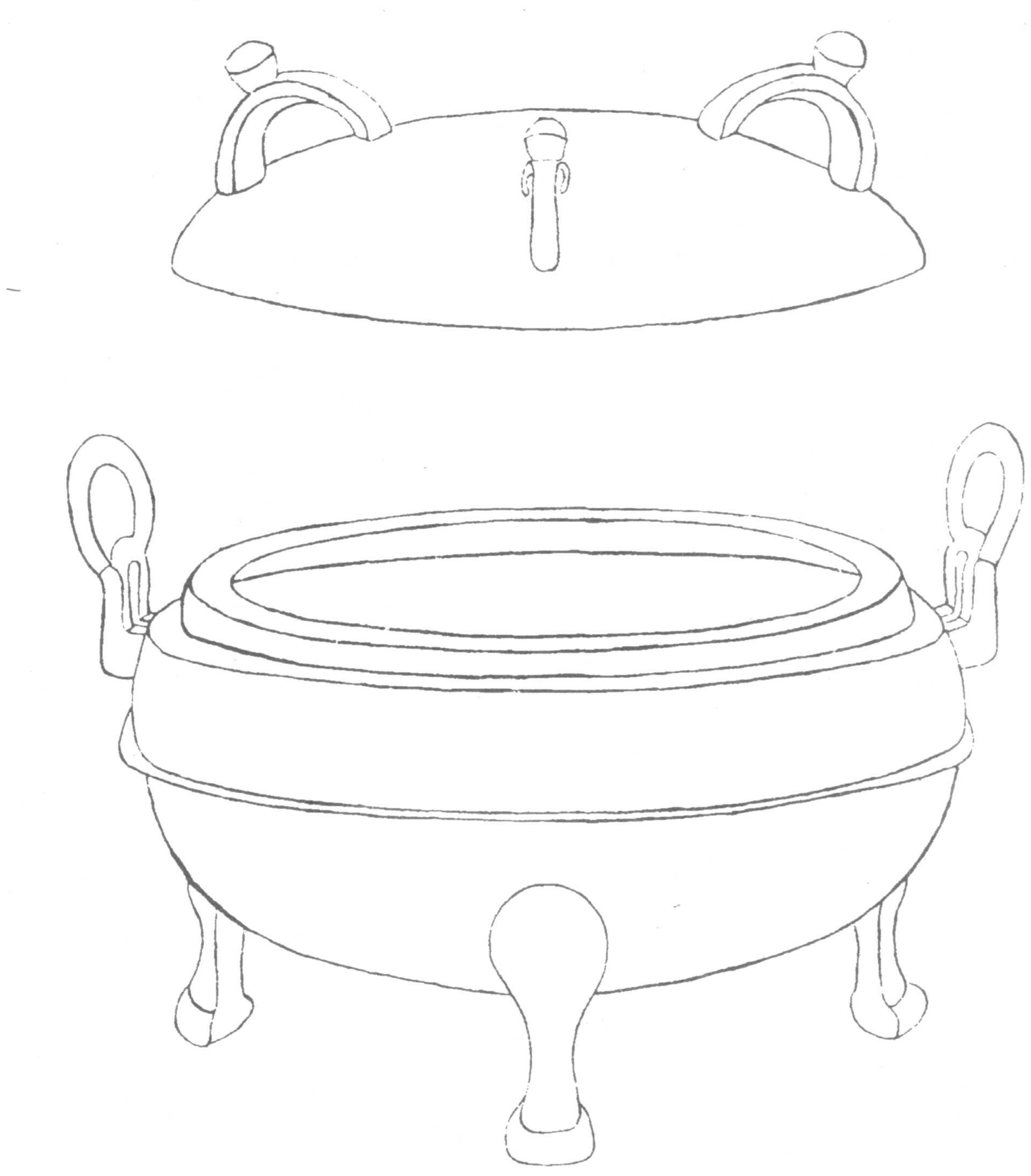
器





右高七寸二分口徑六寸腹徑八寸一分耳高二寸二分濶一寸六分蓋高一寸五分徑七寸七分

漢長安鼎

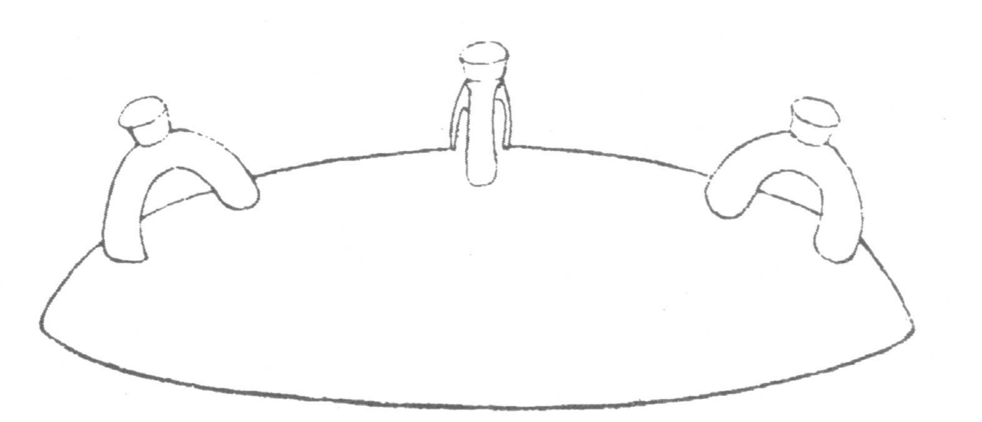


長安共孝成廟銅二斗鼎蓋一合第九　蓋

共孝成廟銅鼎容二斗一合并重十二斤六兩建平三年十月工王褒造護丞輔掾譚守令史省第九　器

右高六寸五分深四寸六分口徑六寸五分腹徑七寸二分耳高二寸七分闊二寸二分蓋高一寸五分徑八寸八分

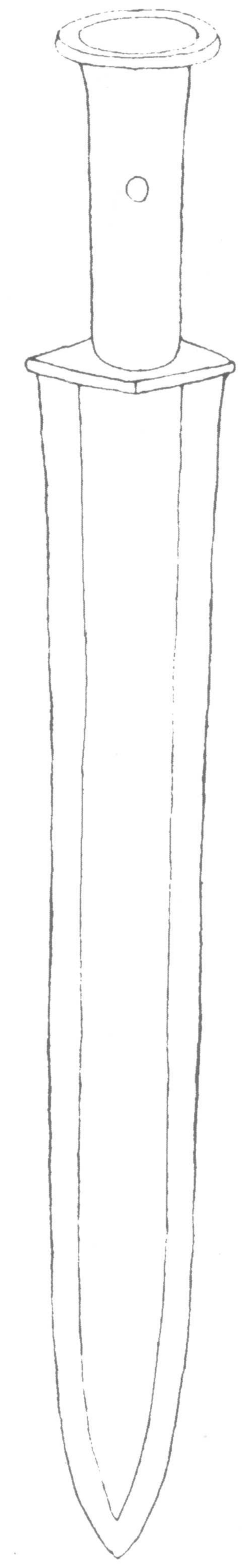
漢大衛無極鼎蓋

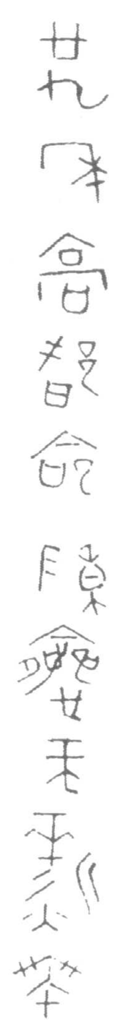




右高一寸三分徑五寸八分

秦高都劍



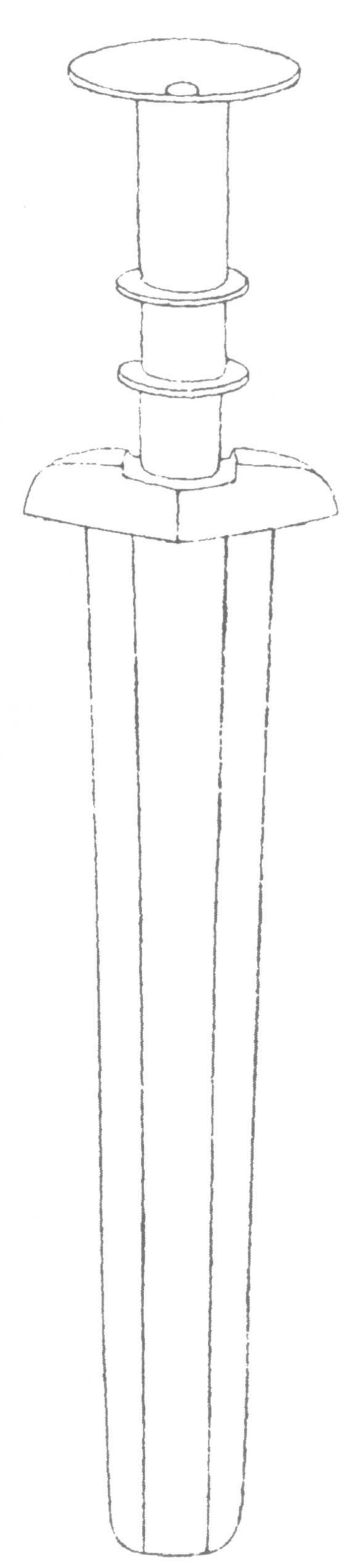


右通長一尺七寸九分

卷五

二九

秦鄭武軍斷劍



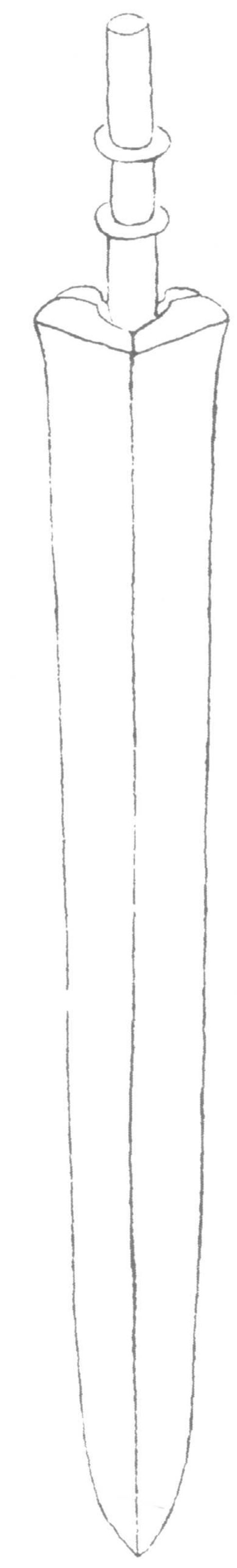


右通長一尺二寸三分

卷五

三〇

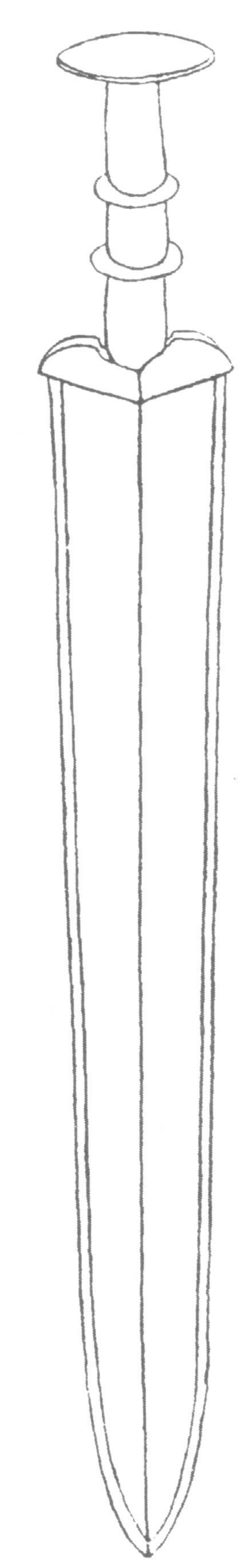
秦官卒劍



右通長一尺九寸



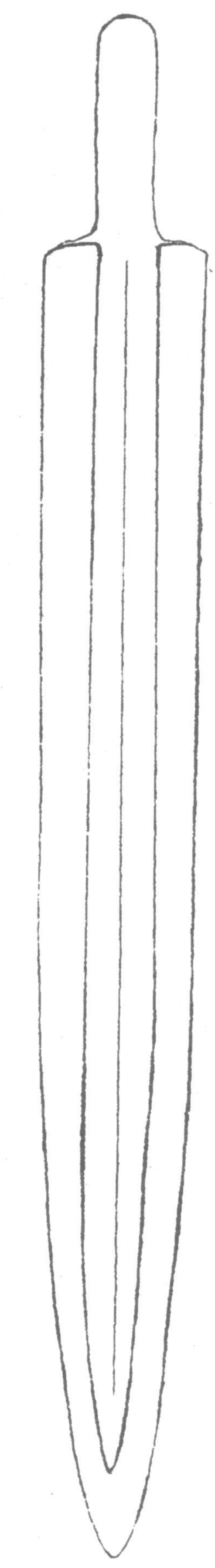
秦陰平劍



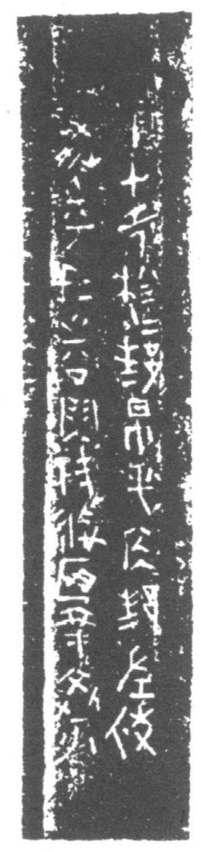
右通長一尺九寸七分



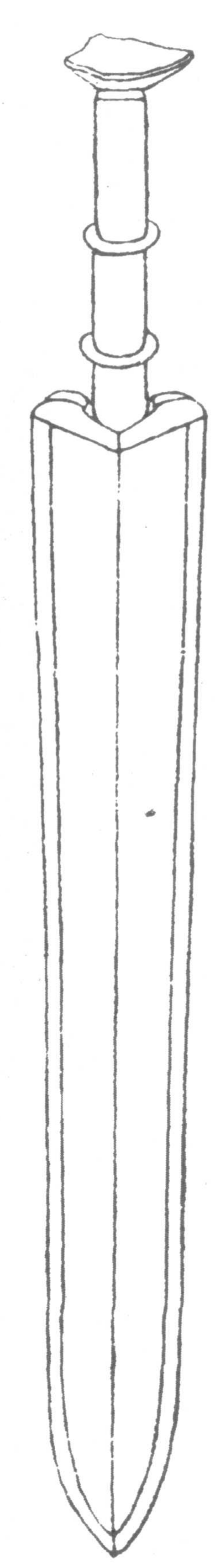
秦昂平侯劍



右通長一尺一寸五分



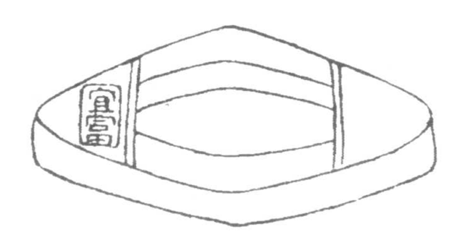
漢黄龍劍



右通長一尺九寸八分

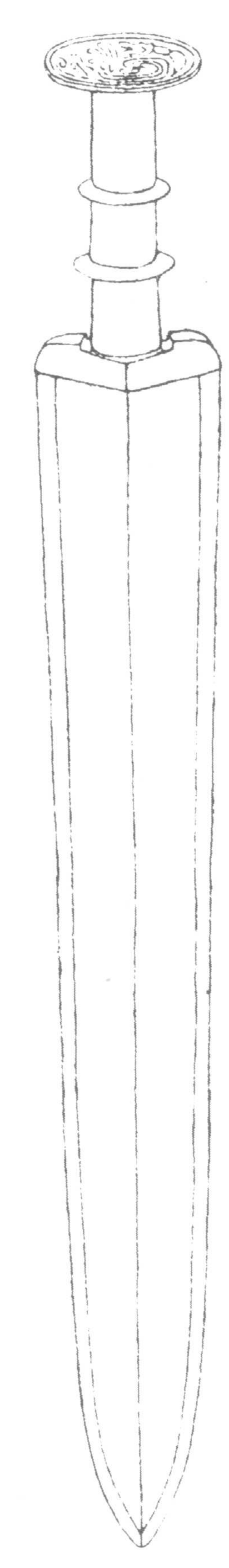


漢宜富劍格 原形





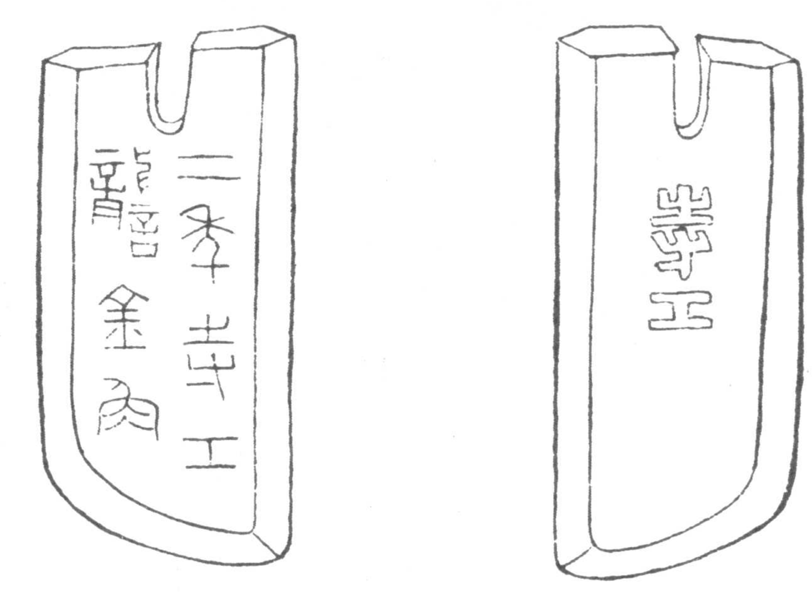
漢蟠螭劍





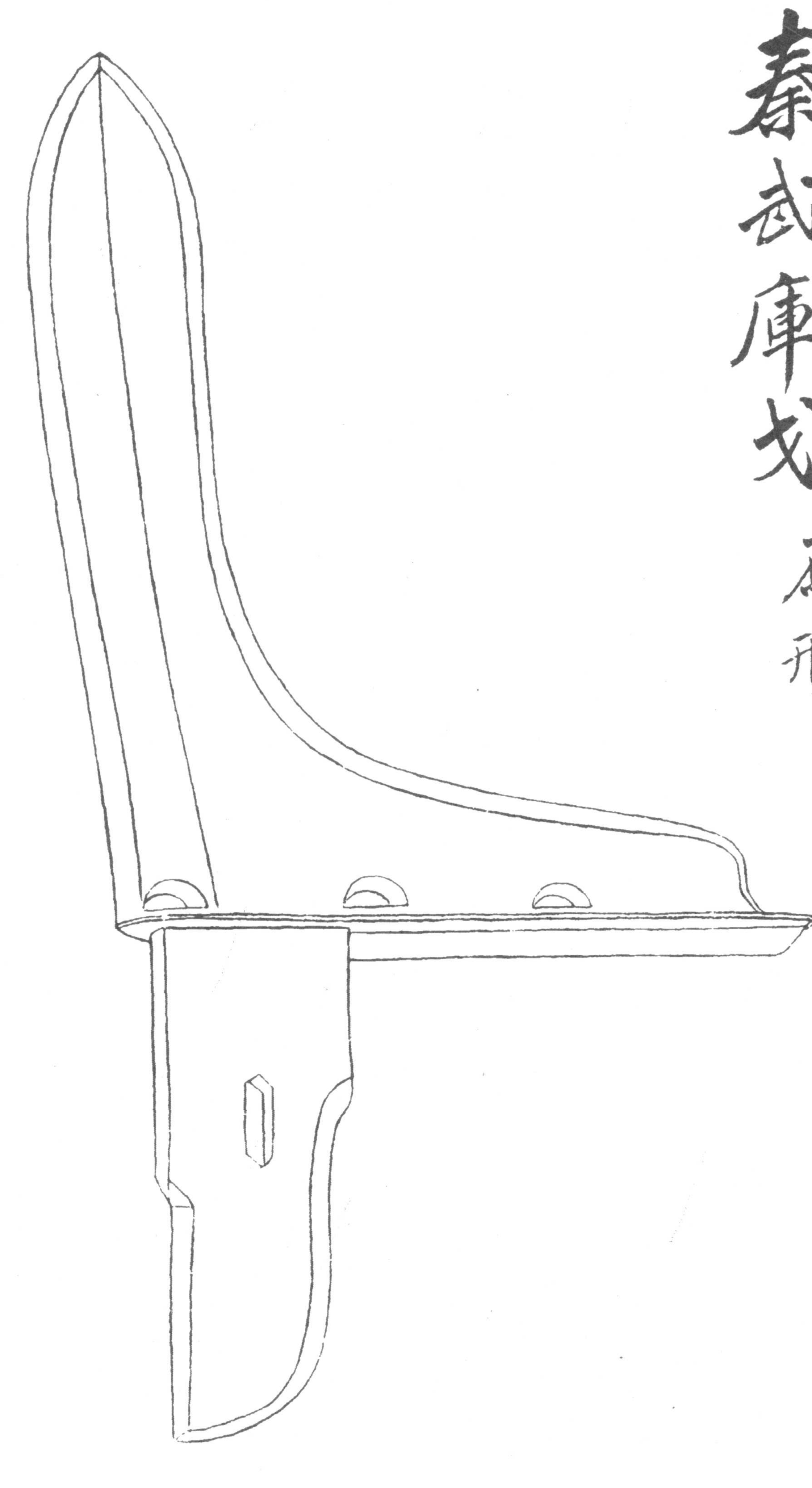
右通長一尺九寸四分

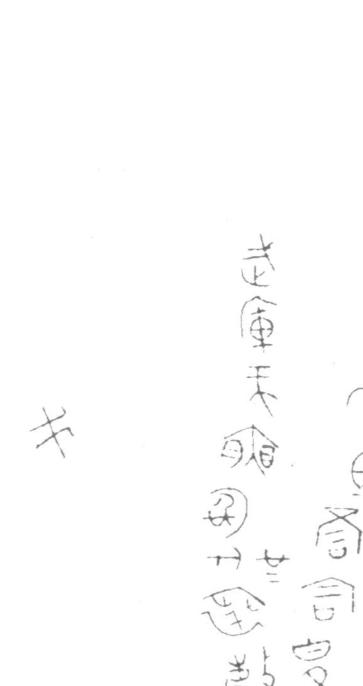
秦寺工殘戈 原形



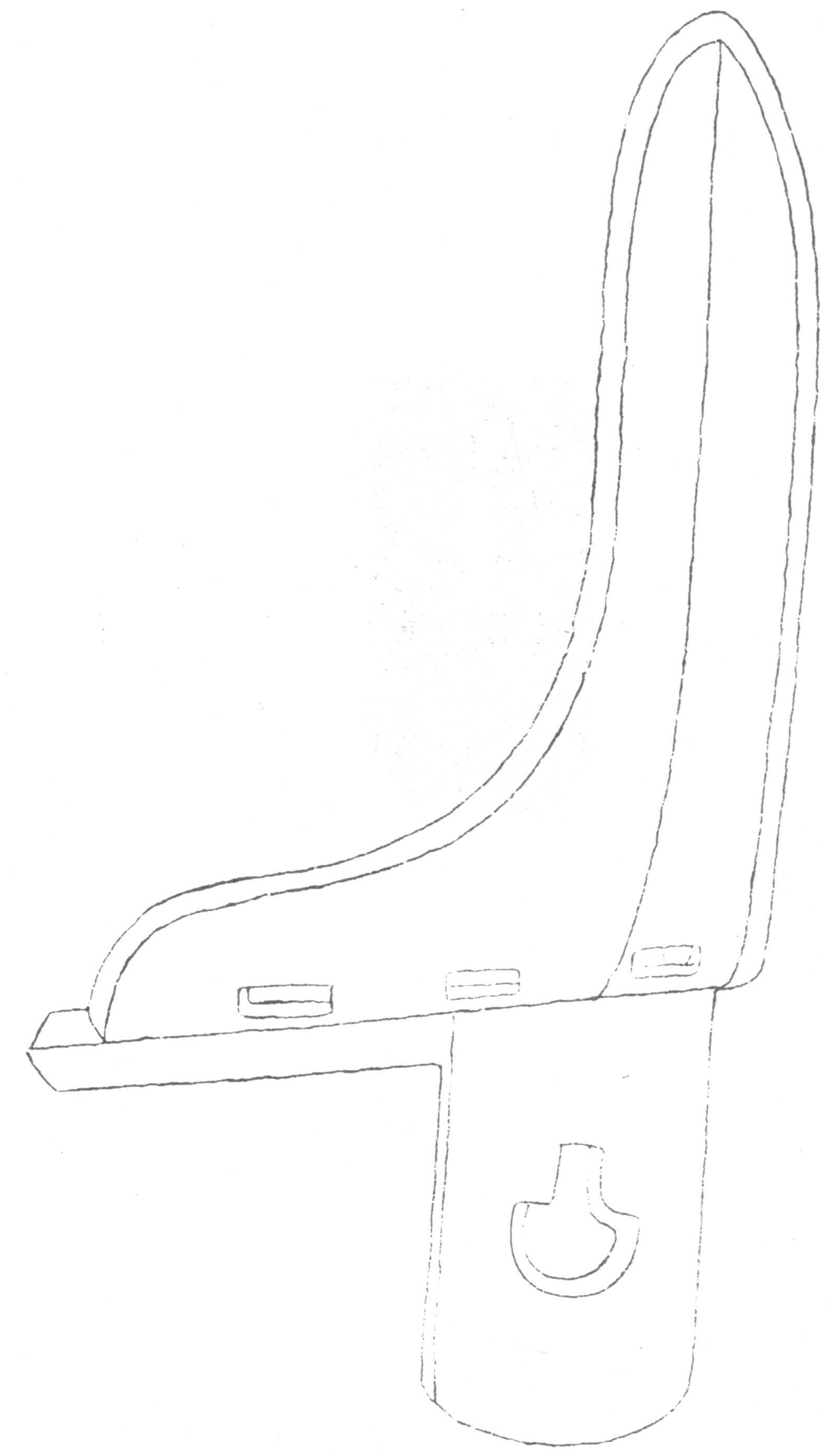


秦武庫戈 原形



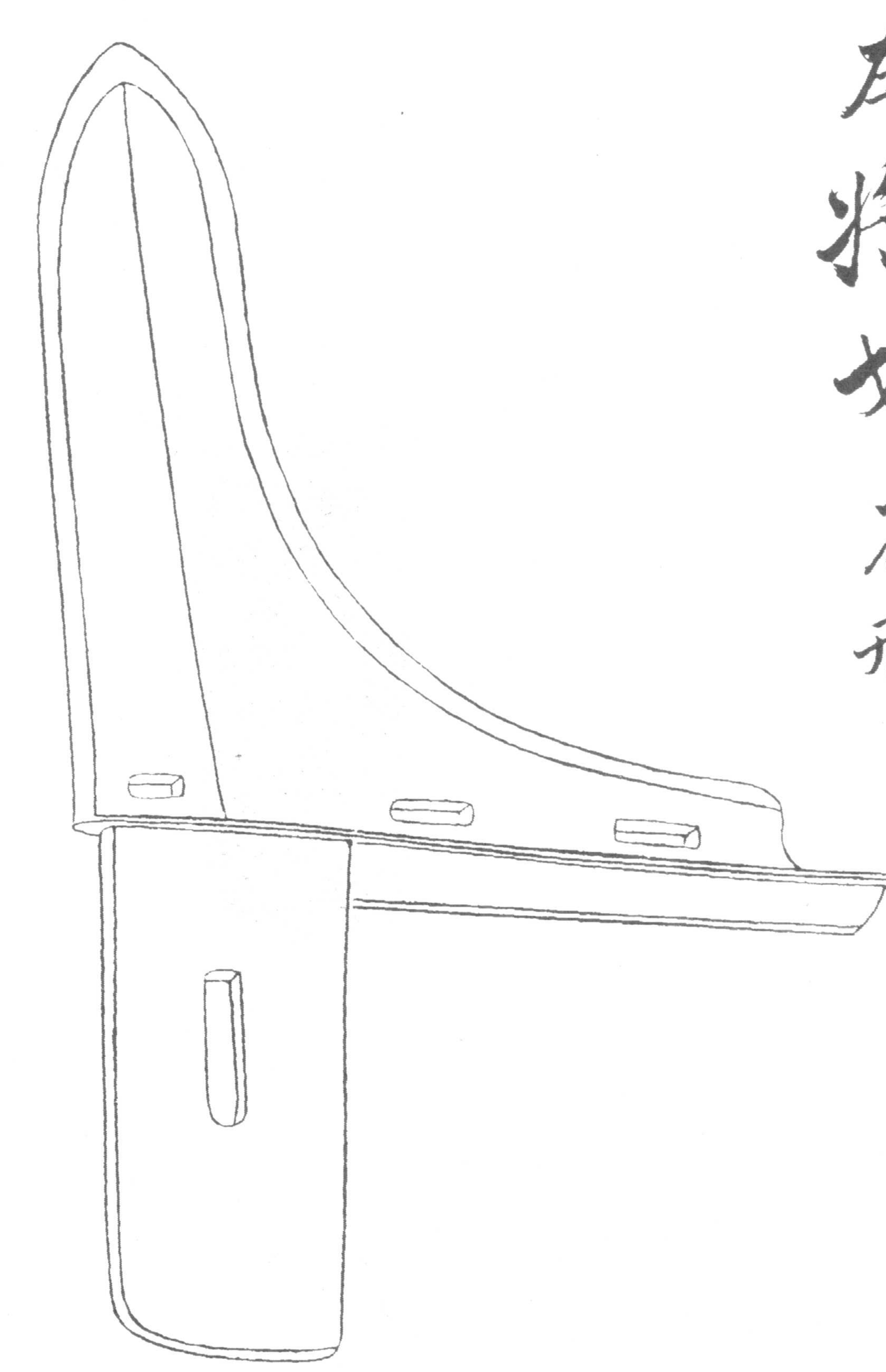


秦八羌戈 原形



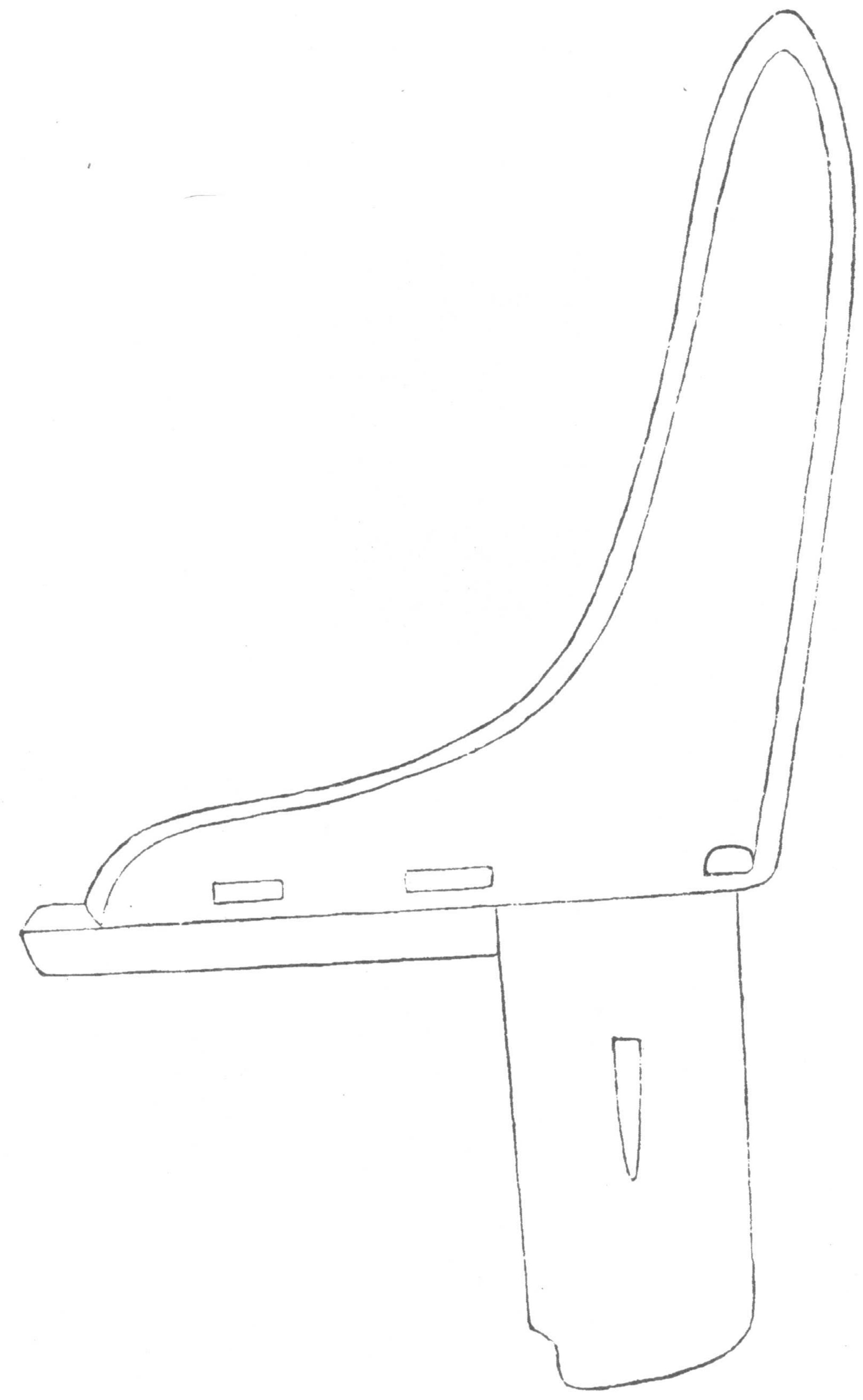


秦左將戈 原形





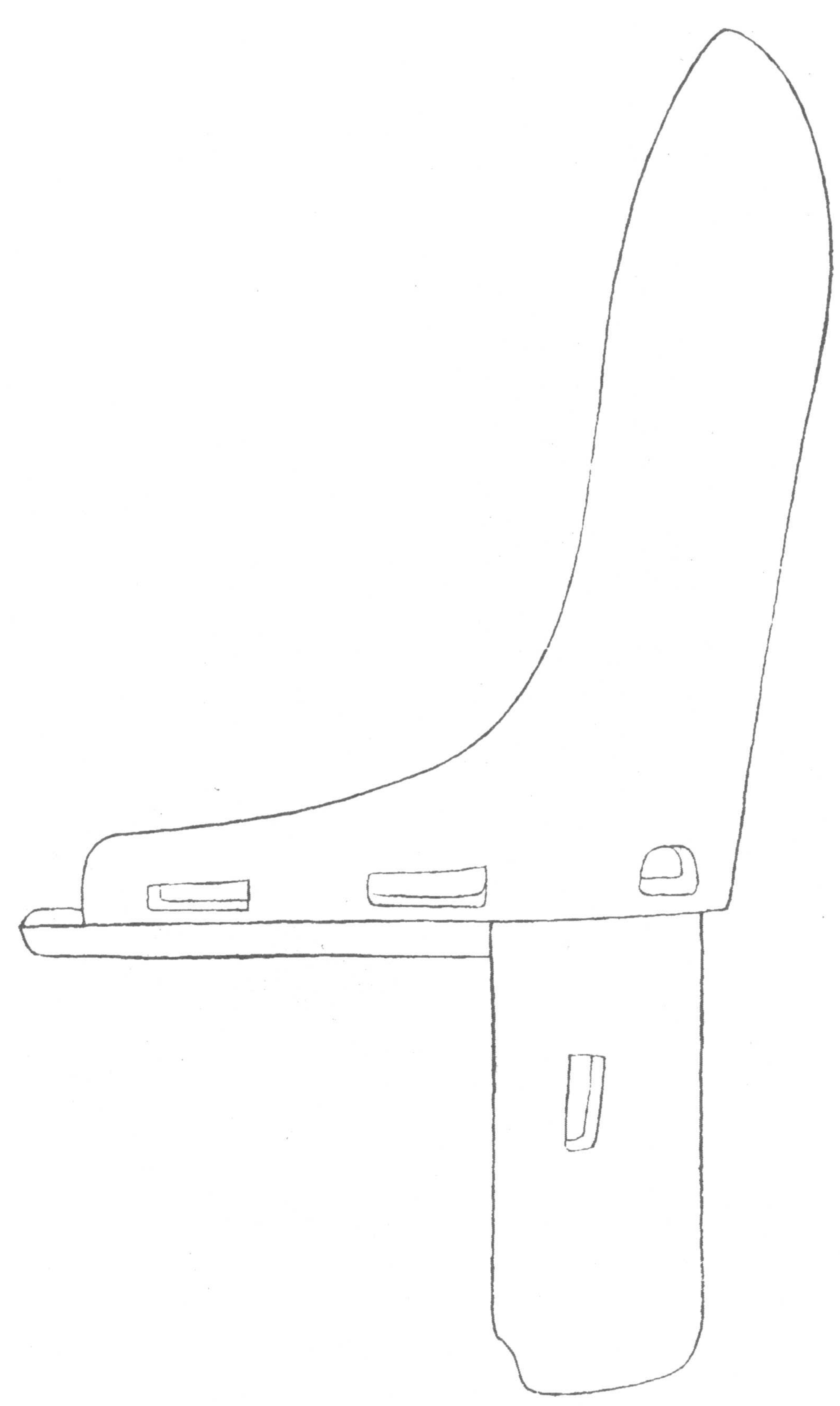
漢武子戈 原形



卷五 四一



漢遥戈 原形



卷五 四二



陶齋吉金錄卷六目錄

大吉羊洗
重七斤洗

漢
元康鐙
長安下領宮鐙
永安宮行鐙
黃龍鐙
永光鐙
建昭行鐙

蘭宮鐙
曲成錠
銅鐙 三 同式
塗金鐙

漢
五鳳鐎斗
建始鐎斗
宜子孫鐎斗
大泉五十鐎斗

漢
右領軍虎符
亭　虎符
殘魚符
金符

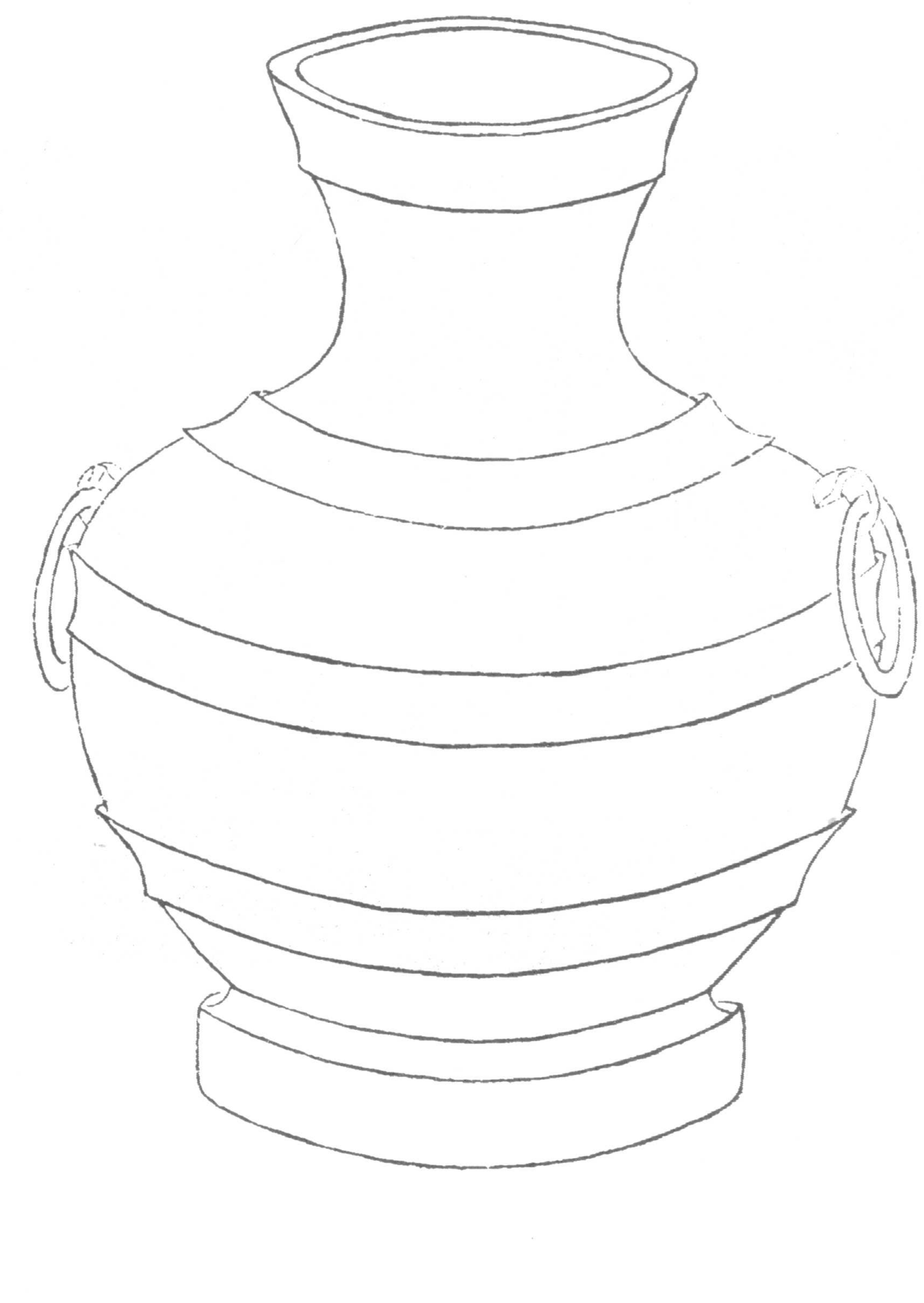
漢雒陽武庫鍾





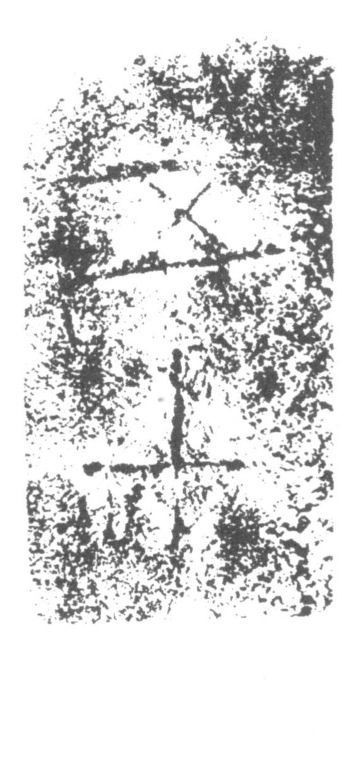
右高二尺三寸二分深二尺五分
口徑九寸四分腹徑一尺八寸

漢中和府鍾





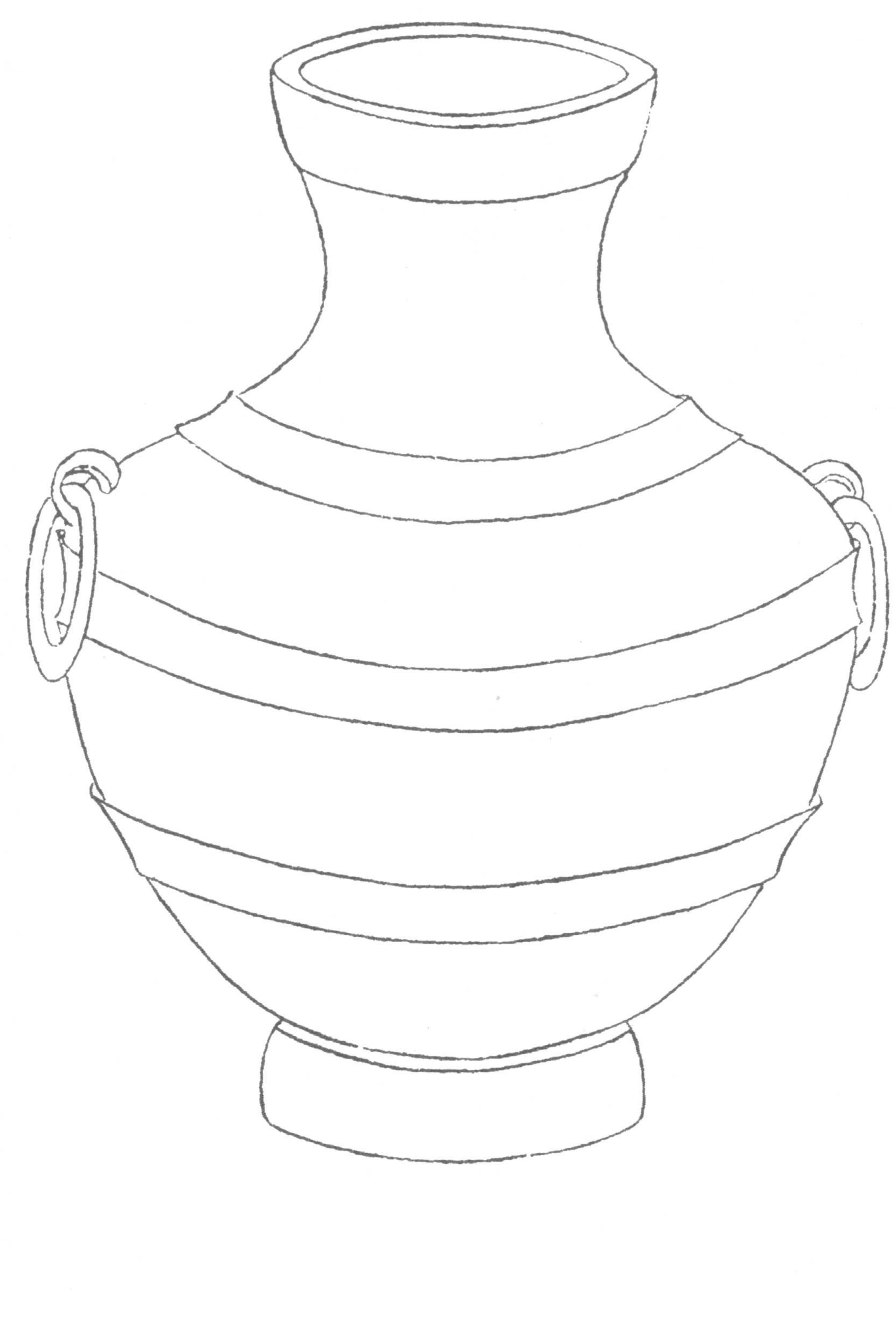






右高一尺九寸七分深一尺七寸三分口徑七寸九分腹徑一尺四寸四分

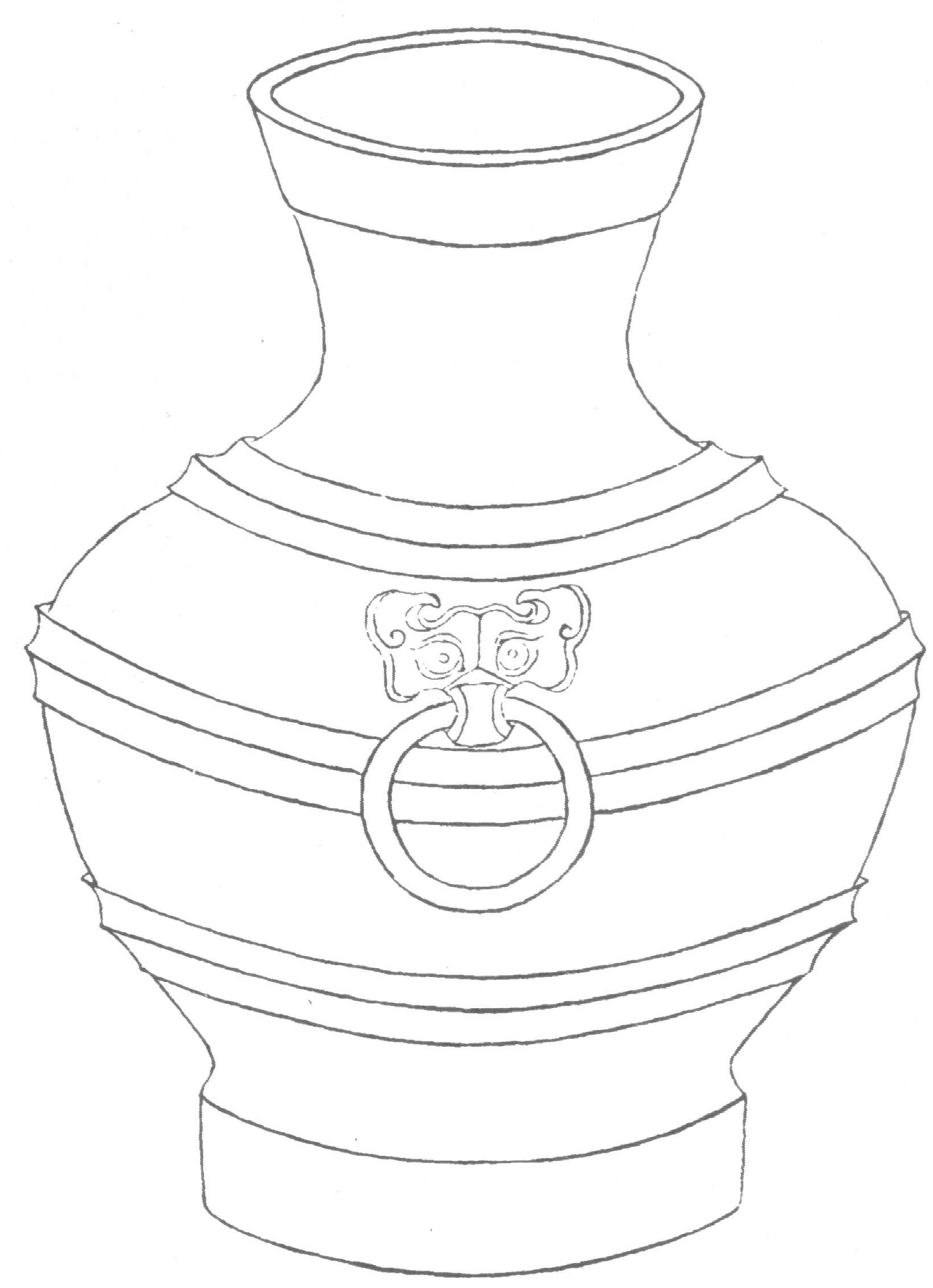
漢南陵鍾





右高一尺九寸五分深一尺七寸五分口徑八寸二分腹徑一尺六寸三分

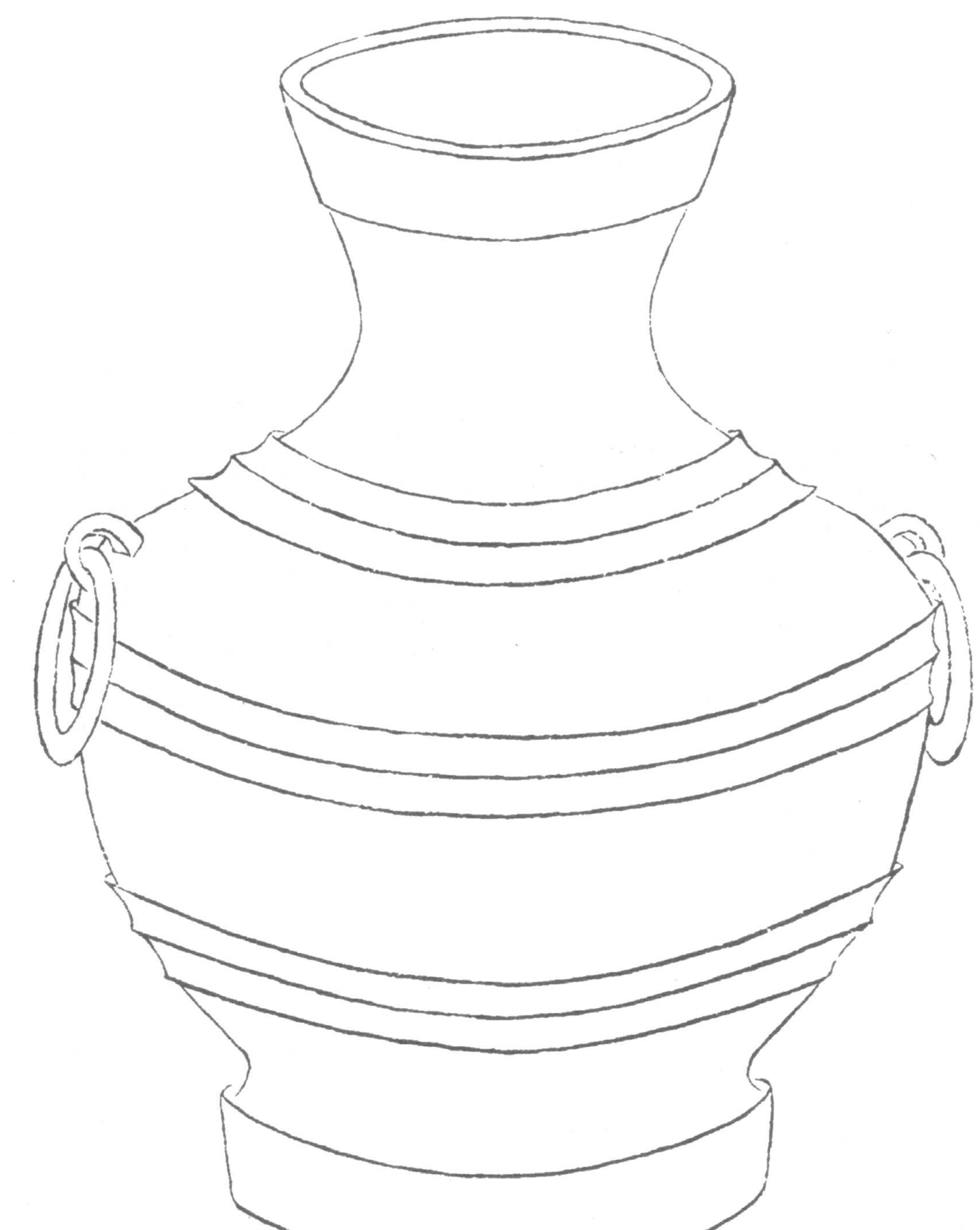
漢一石鍾





右高一尺九寸七分深一尺七寸
口徑七寸八分腹徑一尺四寸七
分強

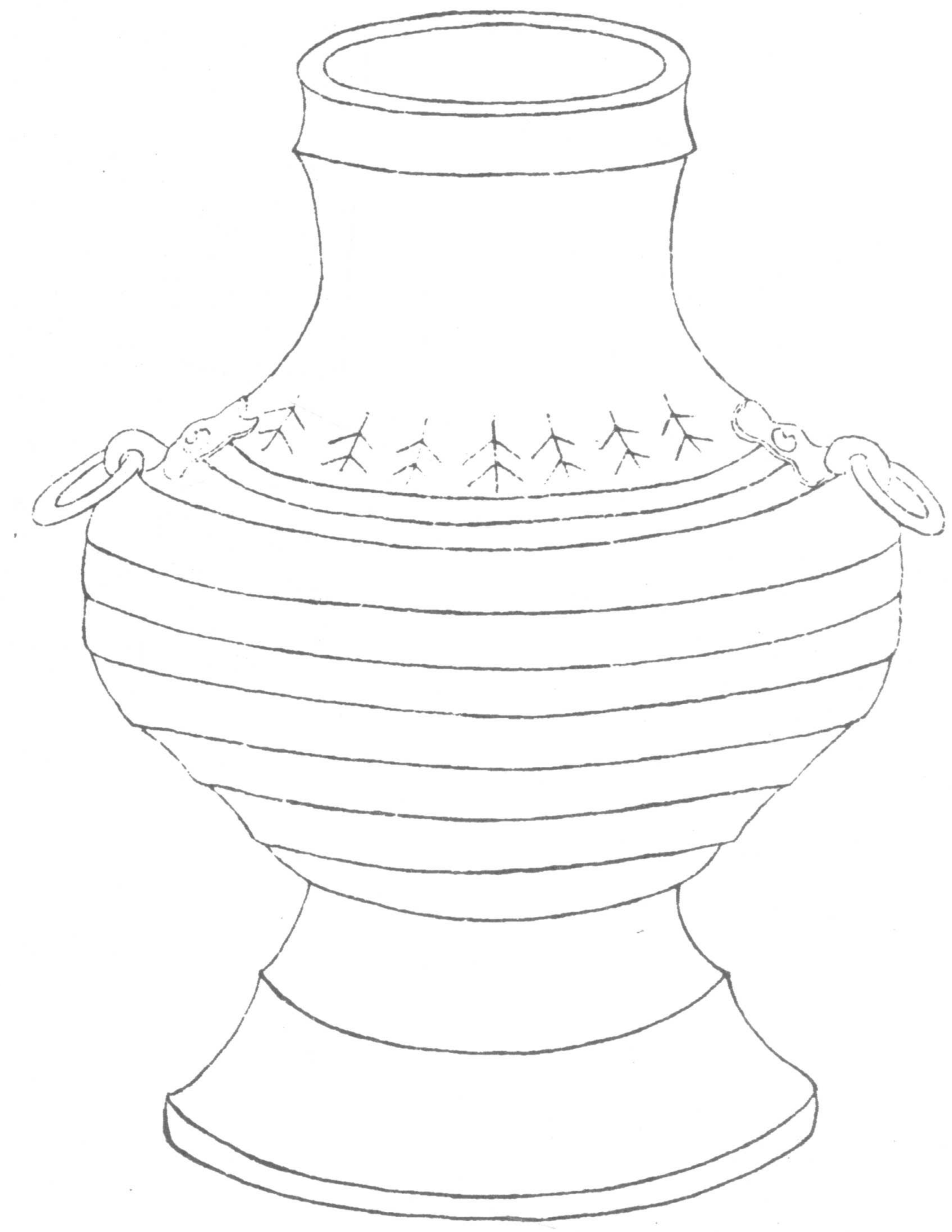
漢義陽鍾

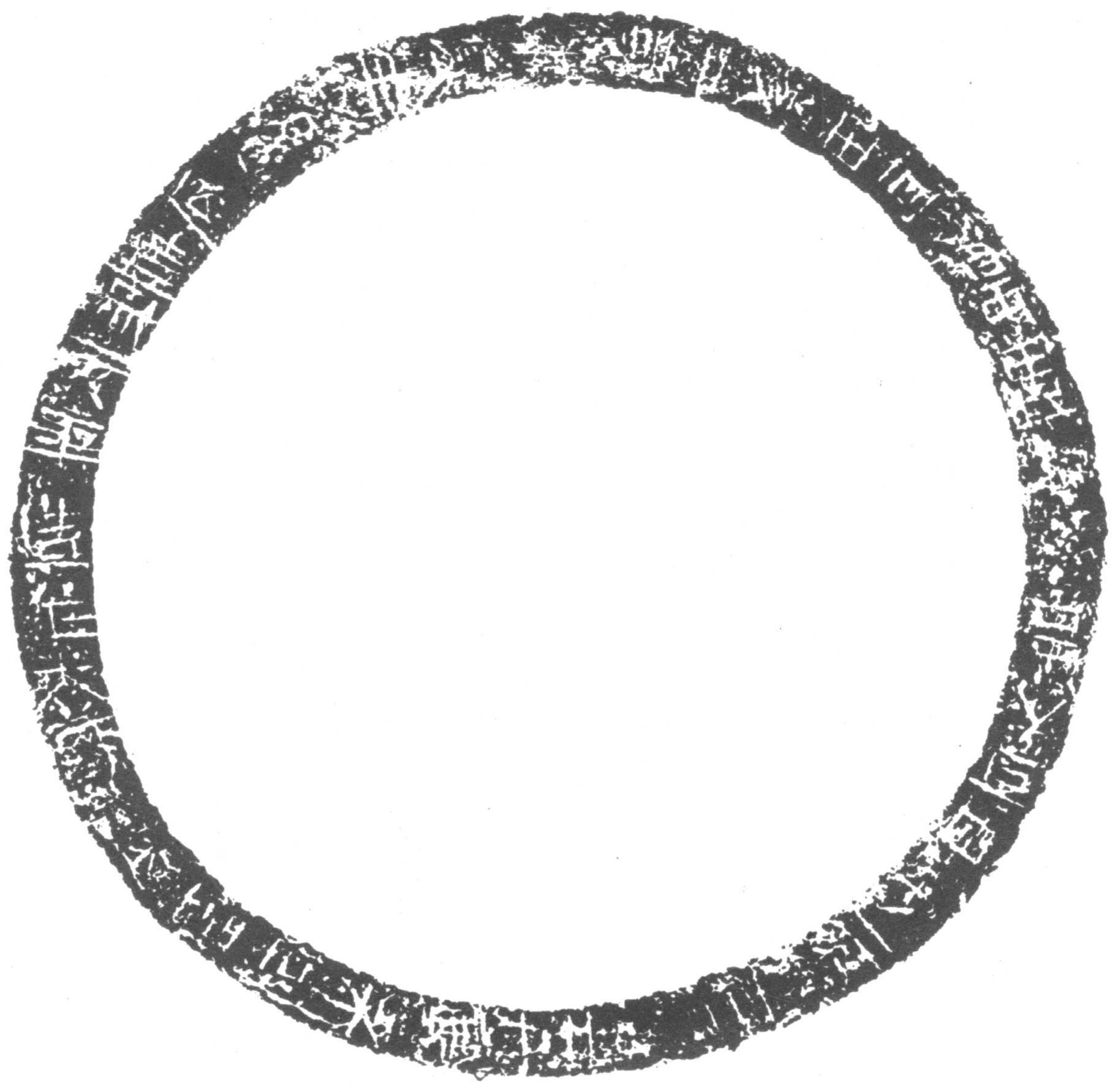




右高一尺九寸五分深一尺七寸
五分口徑七寸九分腹徑一尺四寸
七分

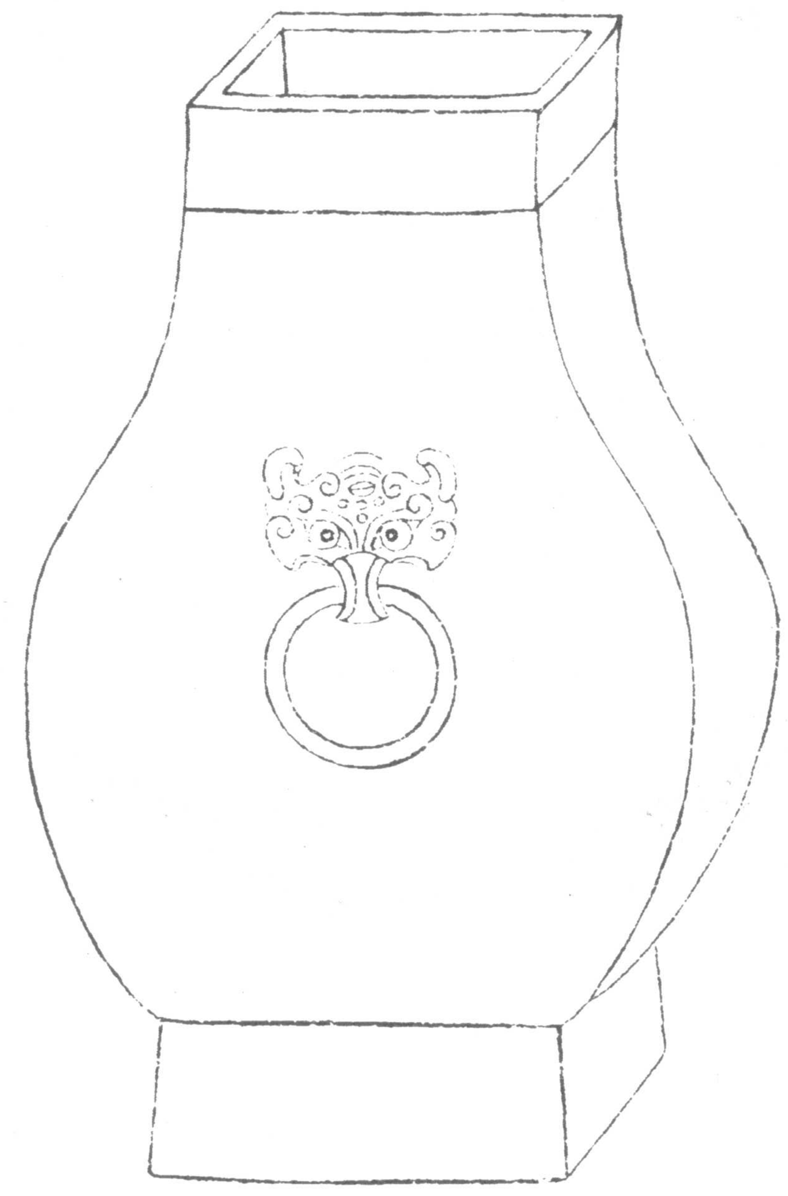
漢延熹鍾

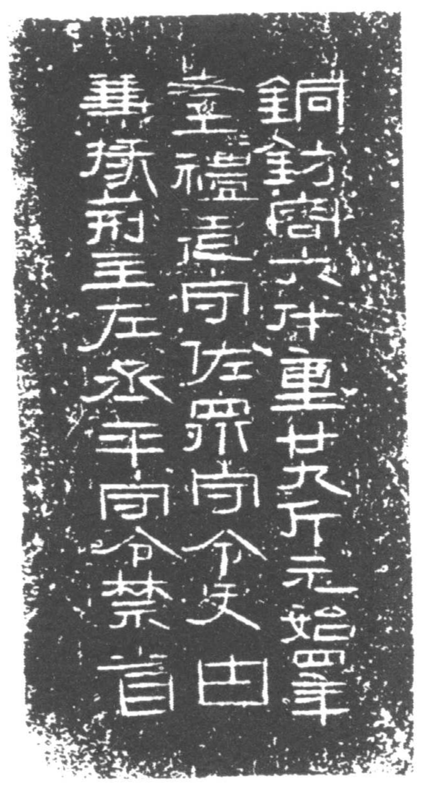




右高一尺五寸七分深一尺二寸二分口徑四寸五分腹徑一尺五分

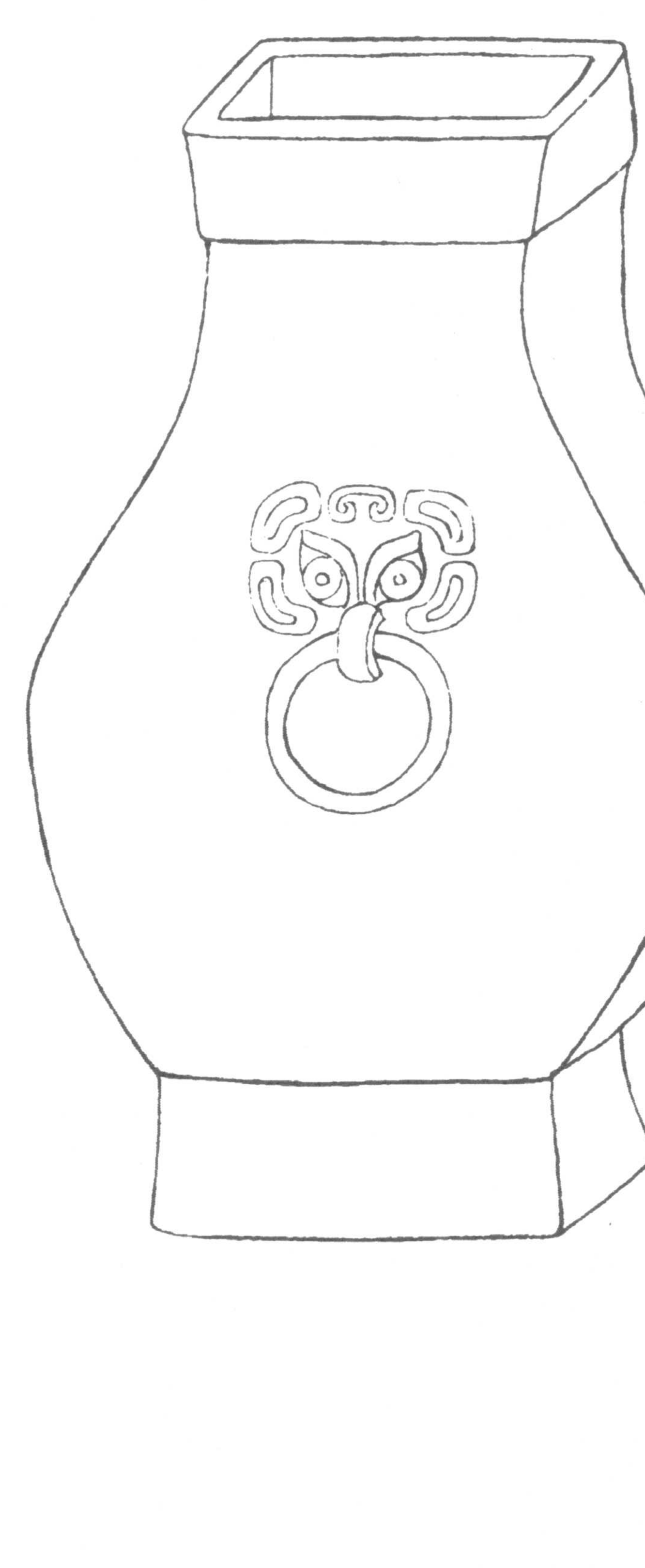
漢元始鈁





右高一尺七寸三分深一尺四寸六分口徑五寸七分腹徑一尺三分

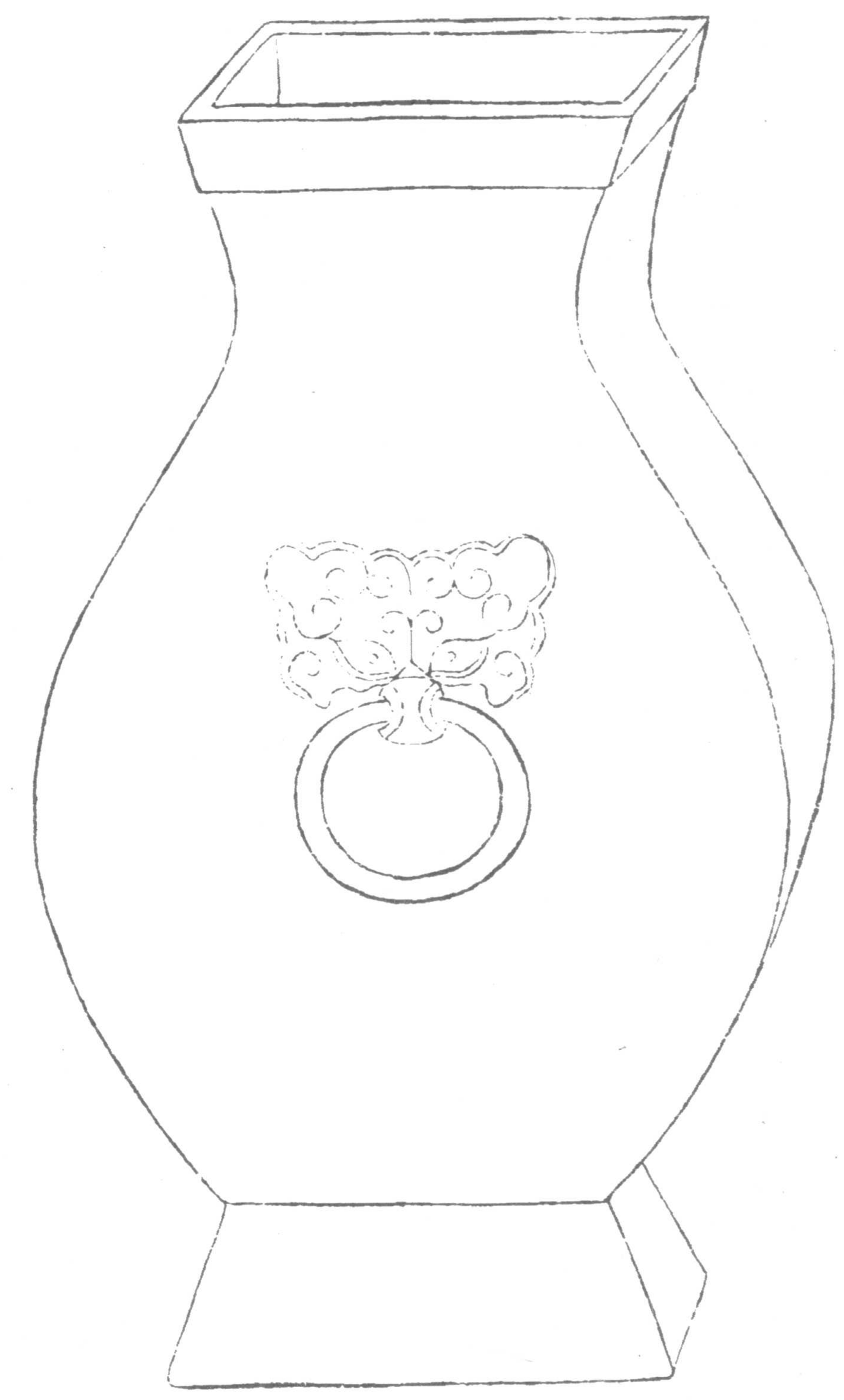
漢長沙元年鈁





右高一尺五寸一分深一尺三寸二分口徑四寸六分腹徑八寸九分

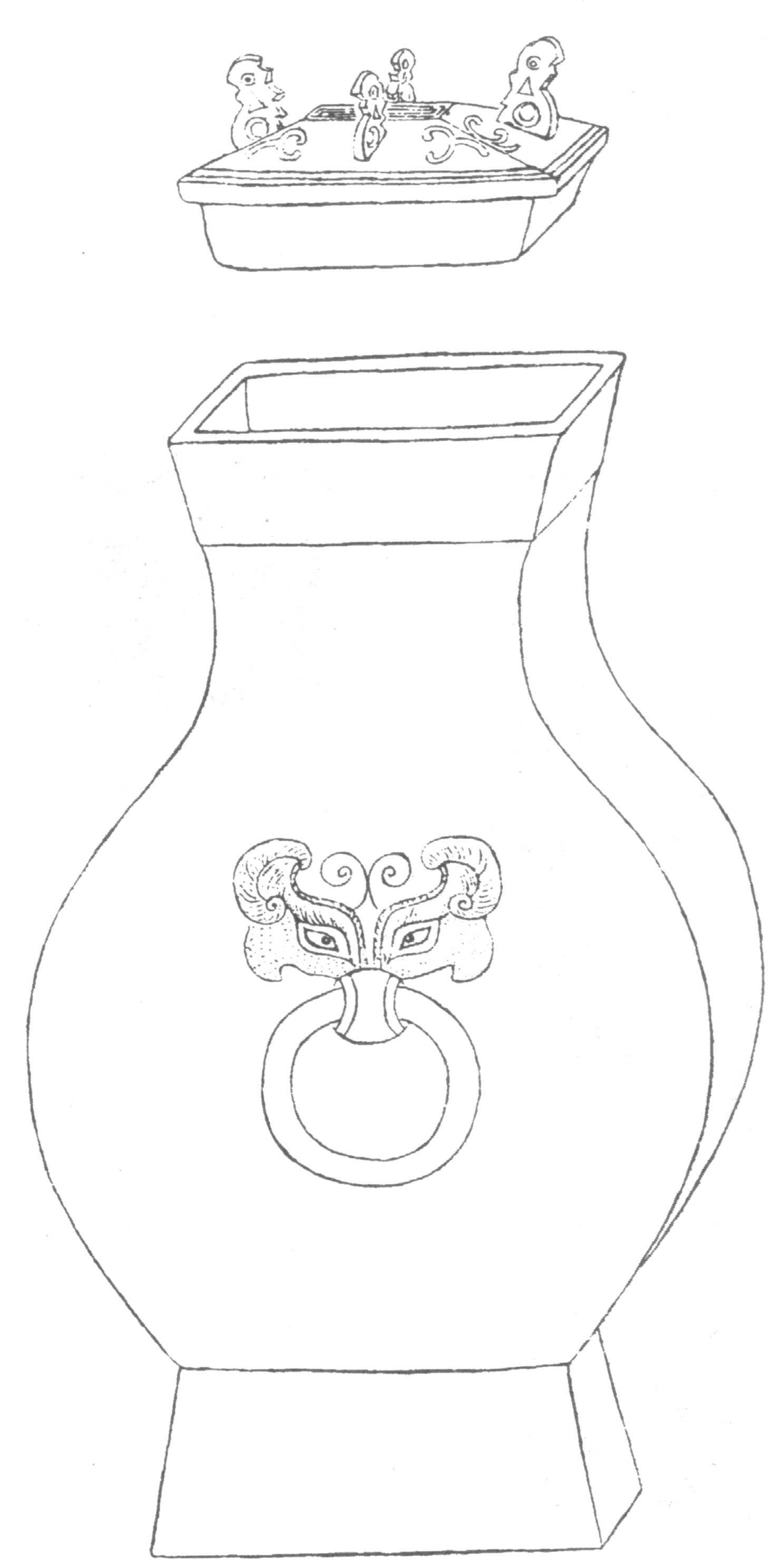
漢平陽子家鈁





右高一尺六寸深一尺四寸三分
口徑五寸五分腹徑九寸

漢趙常樂鈁

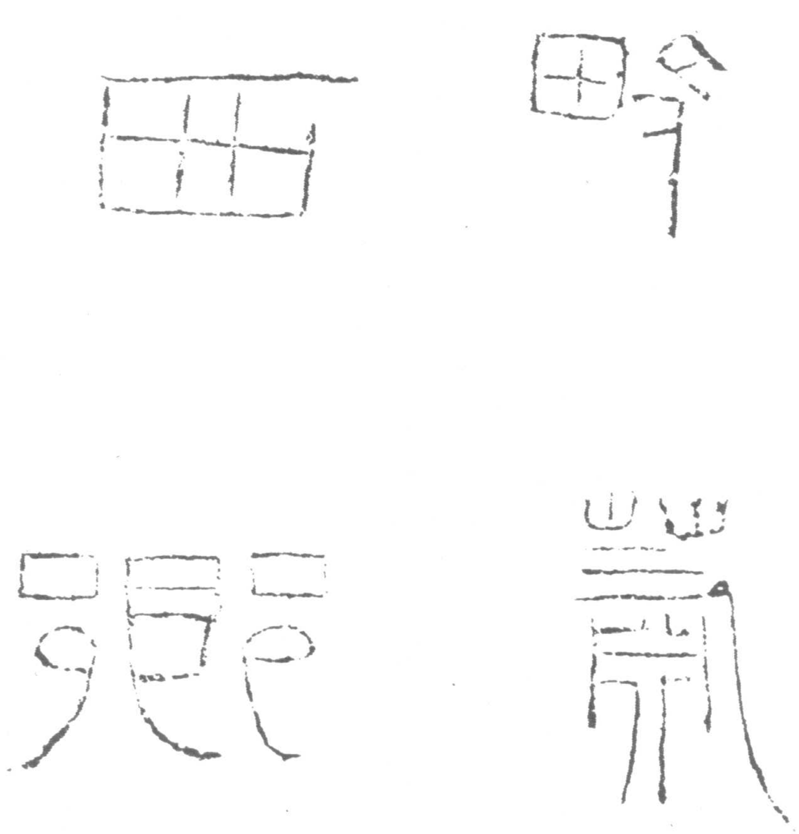




右高一尺六寸深一尺三寸三分
口徑五寸二分腹徑九寸蓋高
二寸八分徑三寸八分

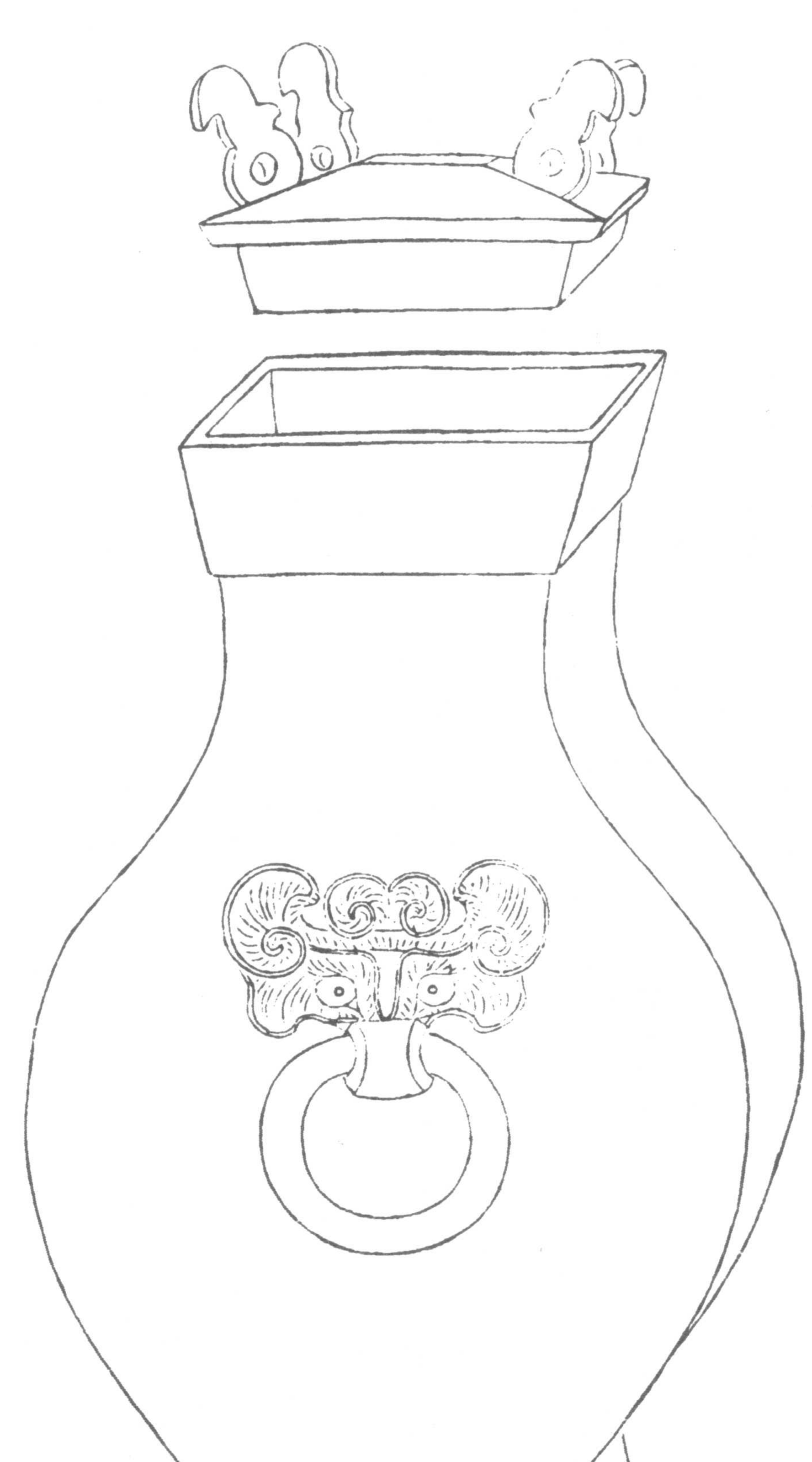
漢西鄉鈁





右高一尺五寸九分深一尺三寸六分口徑四寸八分腹徑九寸一分

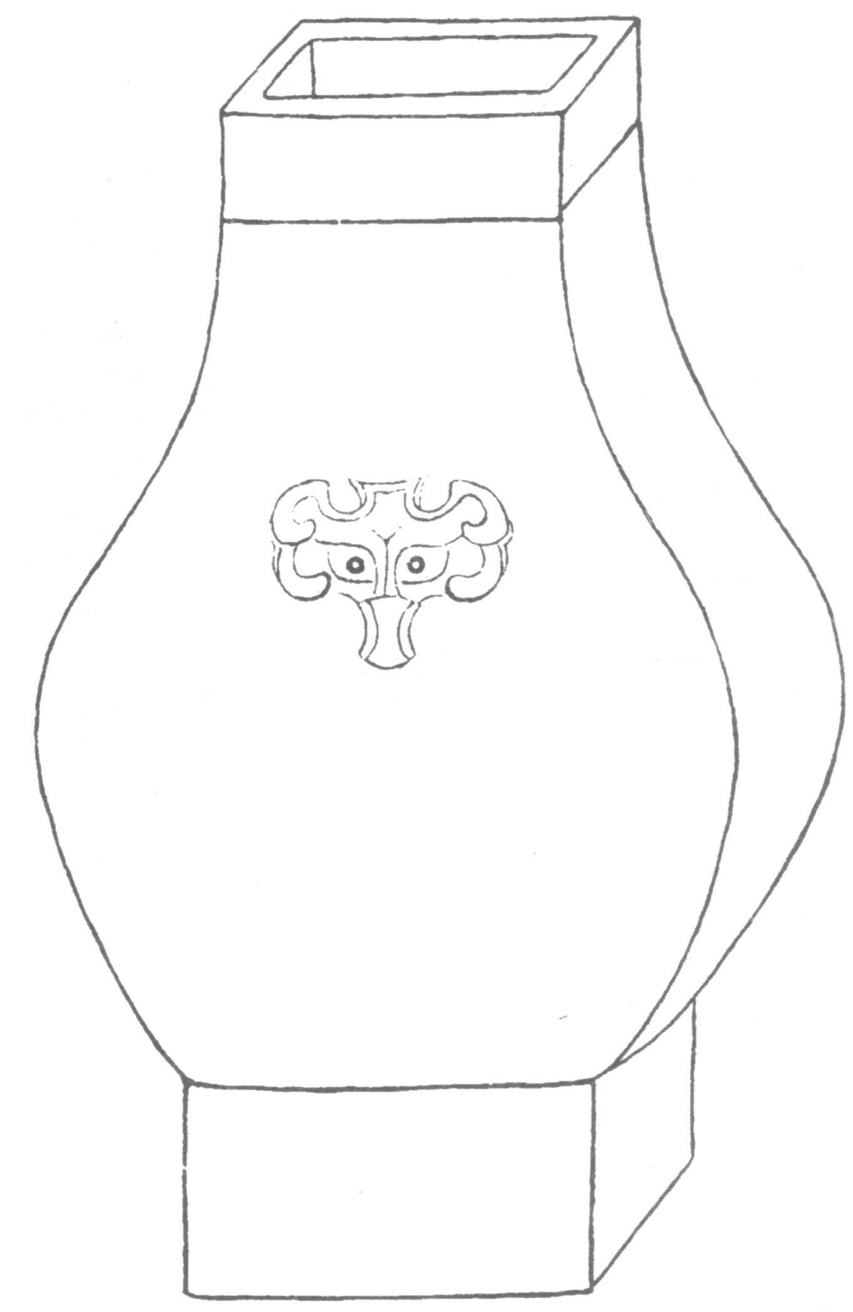
漢賈氏家鈁





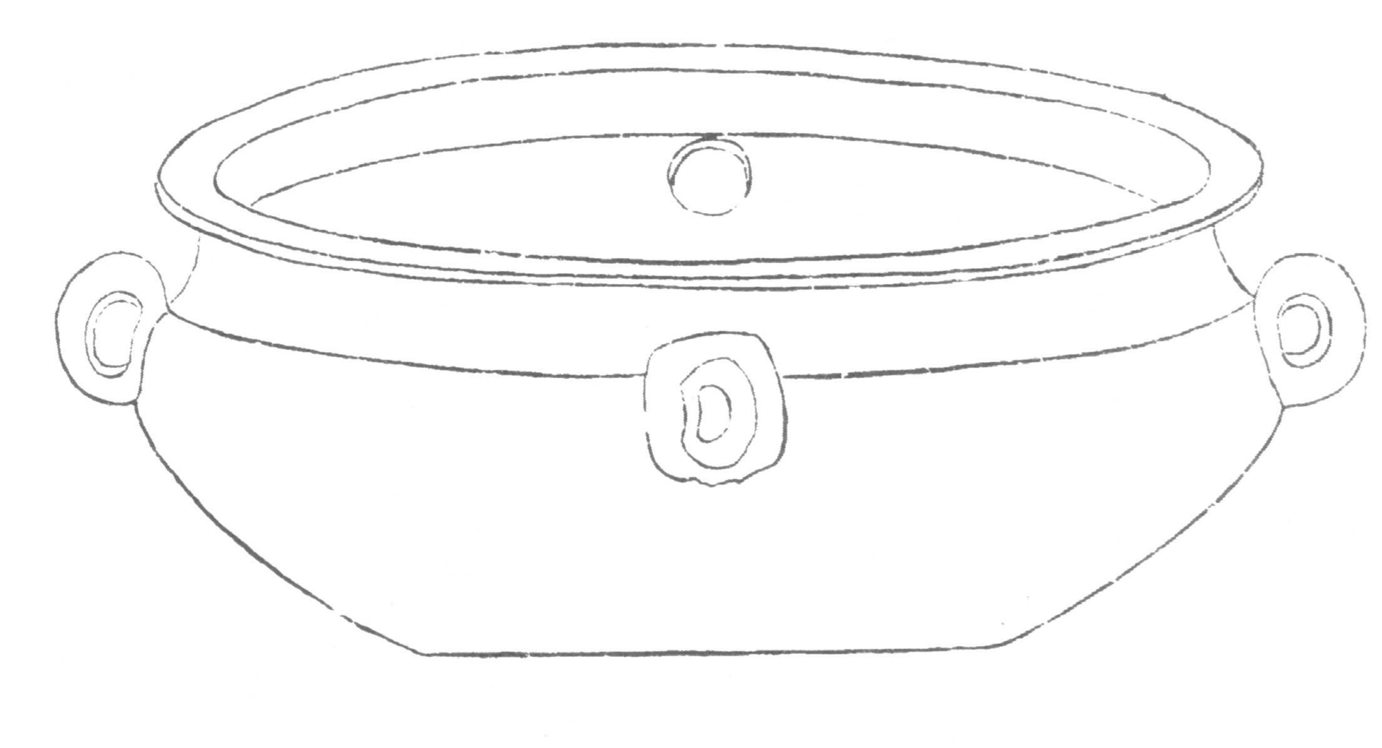
右高一尺六寸九分深一尺三寸七分口徑五寸二分腹徑九寸蓋高一寸六分徑四寸二分

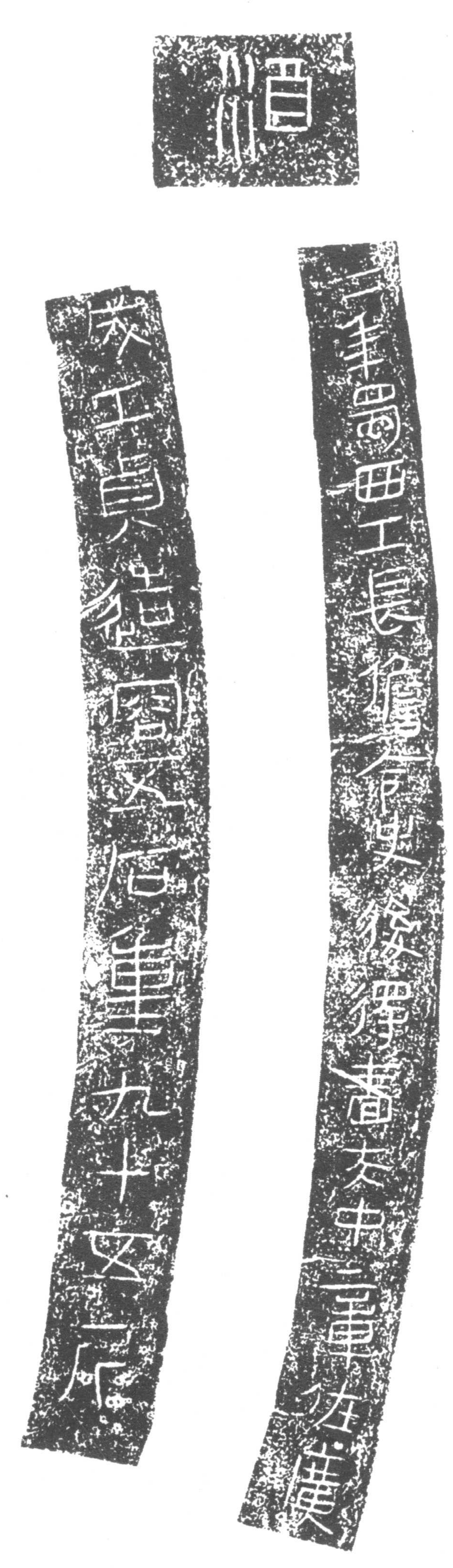
漢塗金鈁



右高一尺六寸一分深一尺三寸四分口徑五寸三分腹徑九寸一分

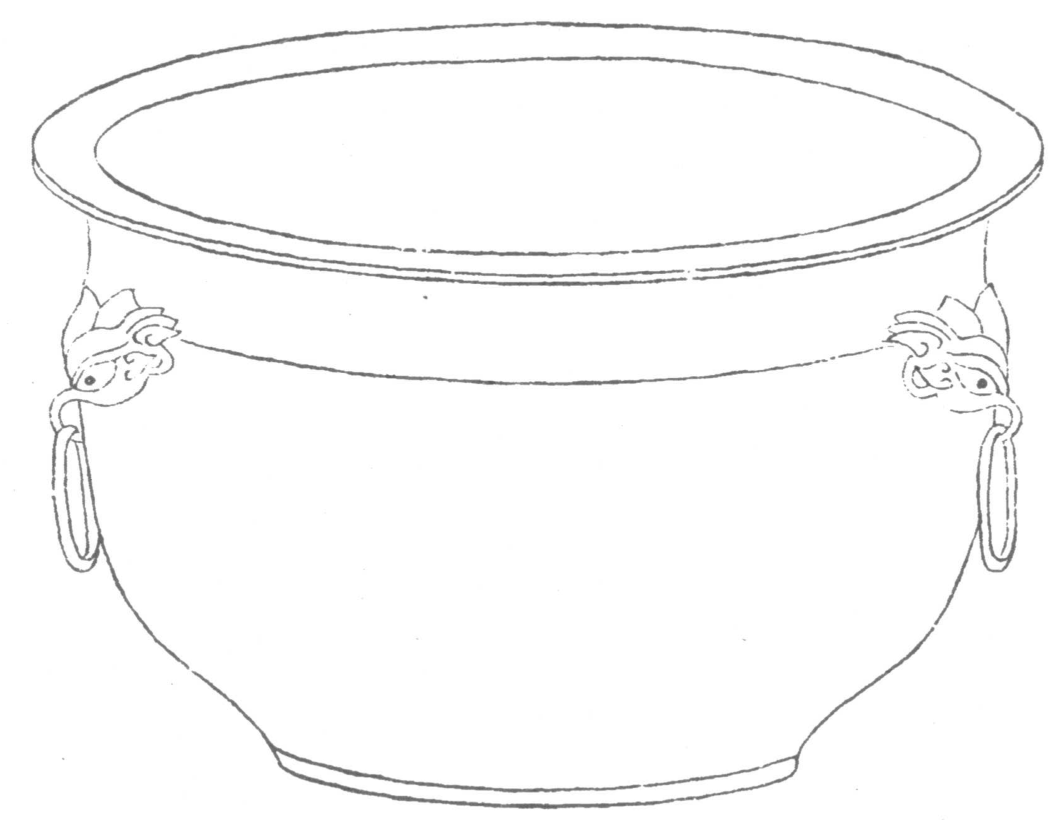
漢二年酒銷





右高一尺五寸五分深一尺四寸九分口徑二尺七寸五分腹徑二尺九寸九分

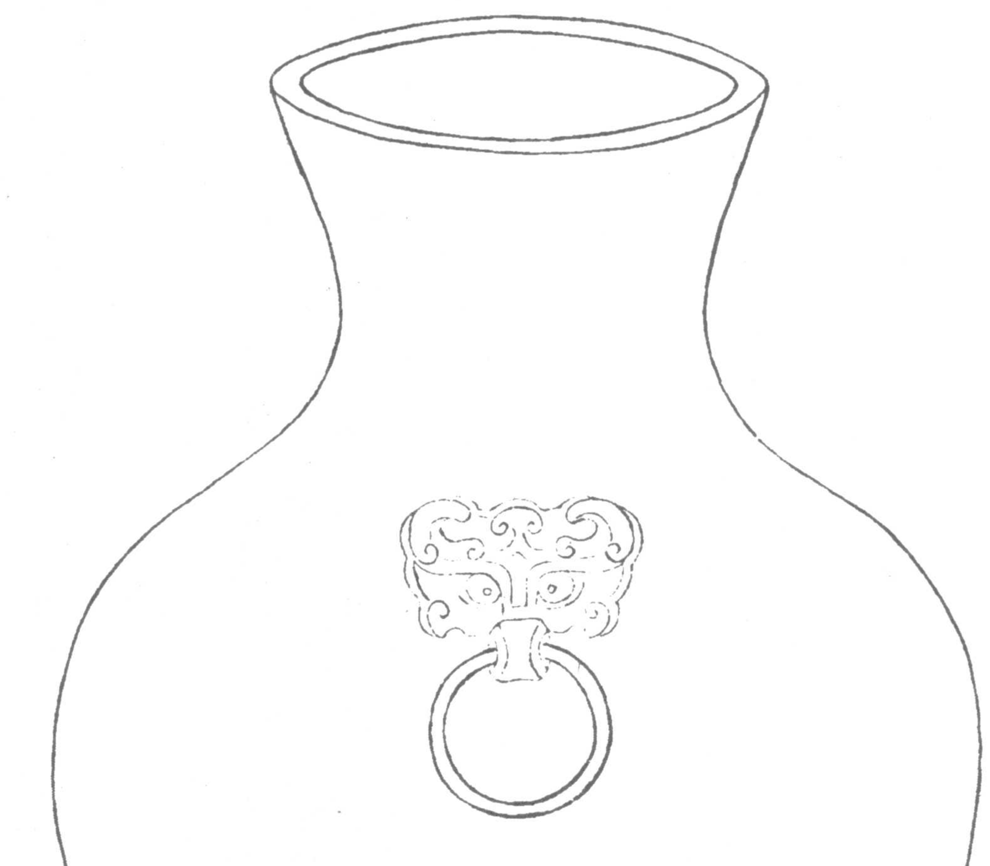
漢綏和鋗





右高六寸四分深六寸口徑一尺
二寸二分腹徑一尺一寸二分

漢平陽子家壺





右高一尺一寸八分深一尺八分
口徑四寸六分腹徑九寸

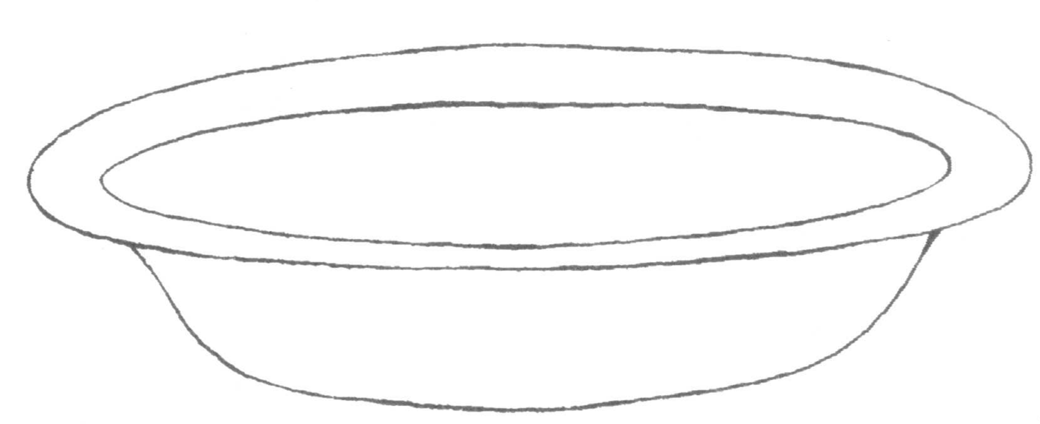
漢三字壺

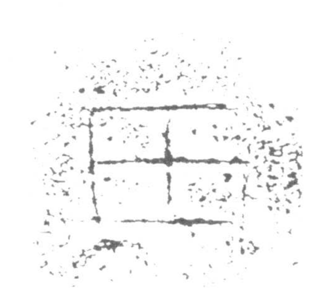


二

右高八寸二分深七寸三分口徑三寸二分腹徑六寸八分蓋高五分徑三寸二分

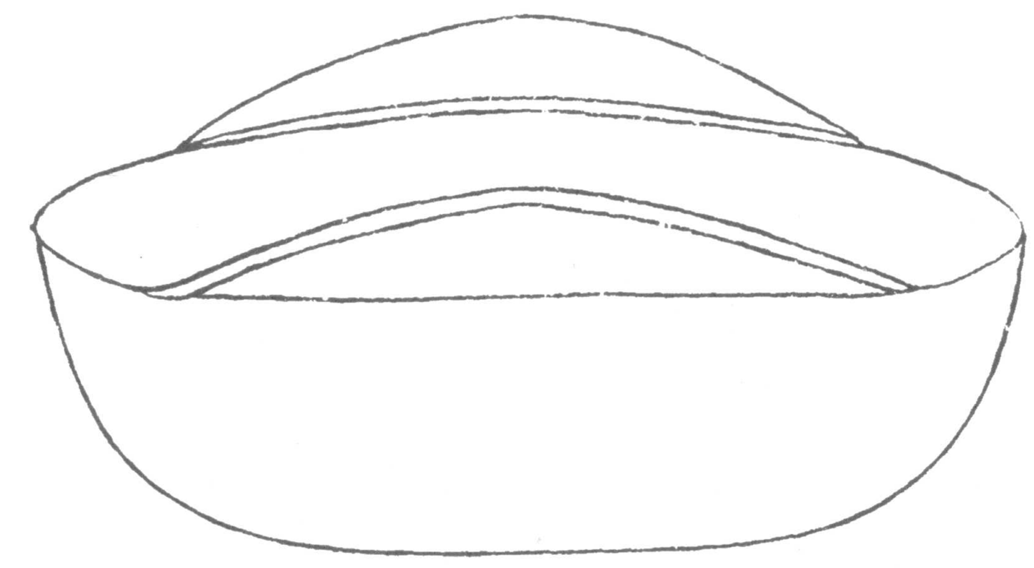
漢田字壺蓋





右高一寸四分徑六寸八分

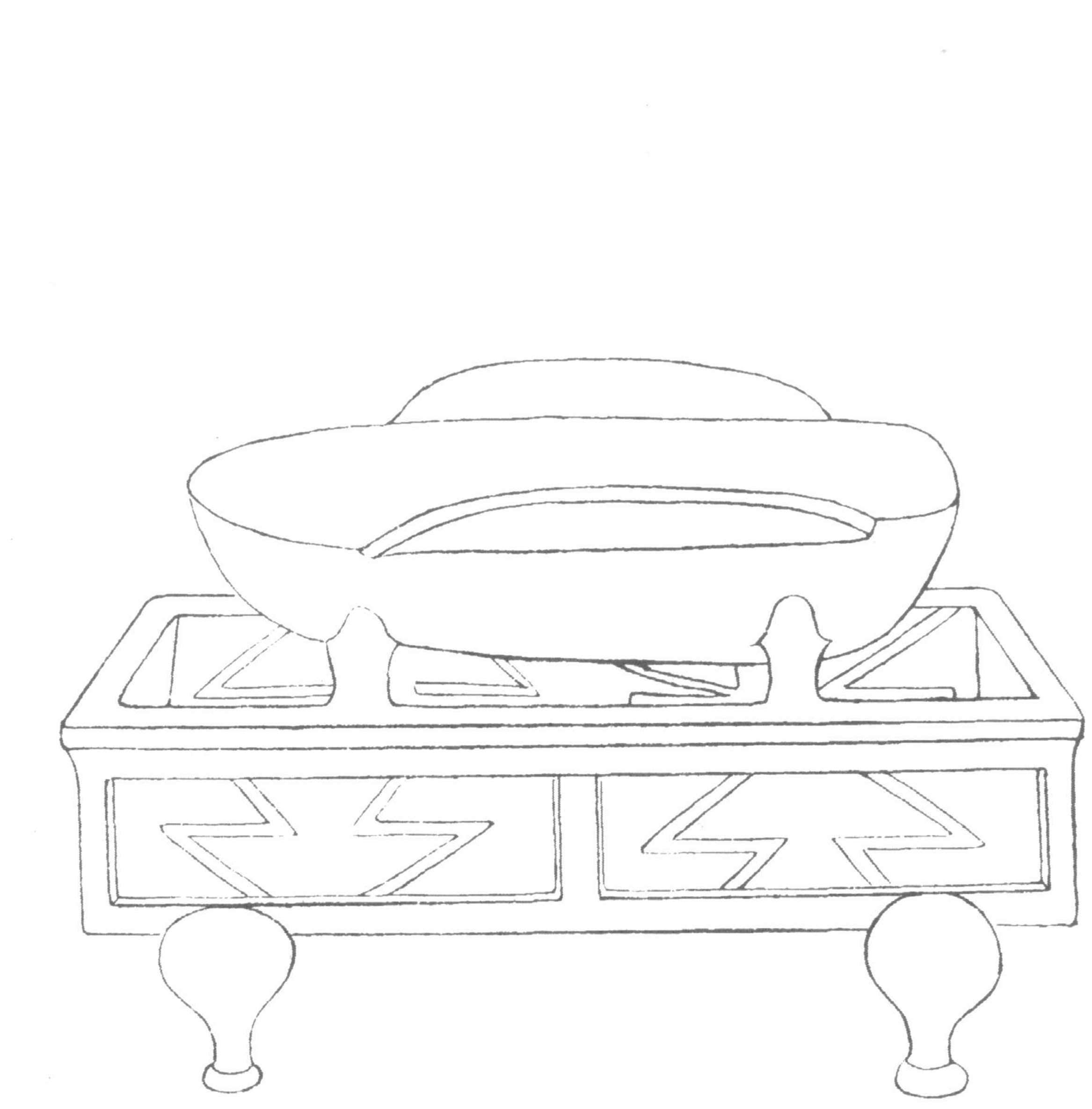
漢銅染桮





右高一寸六分深一寸四分口徑
長六寸六分濶四寸五分

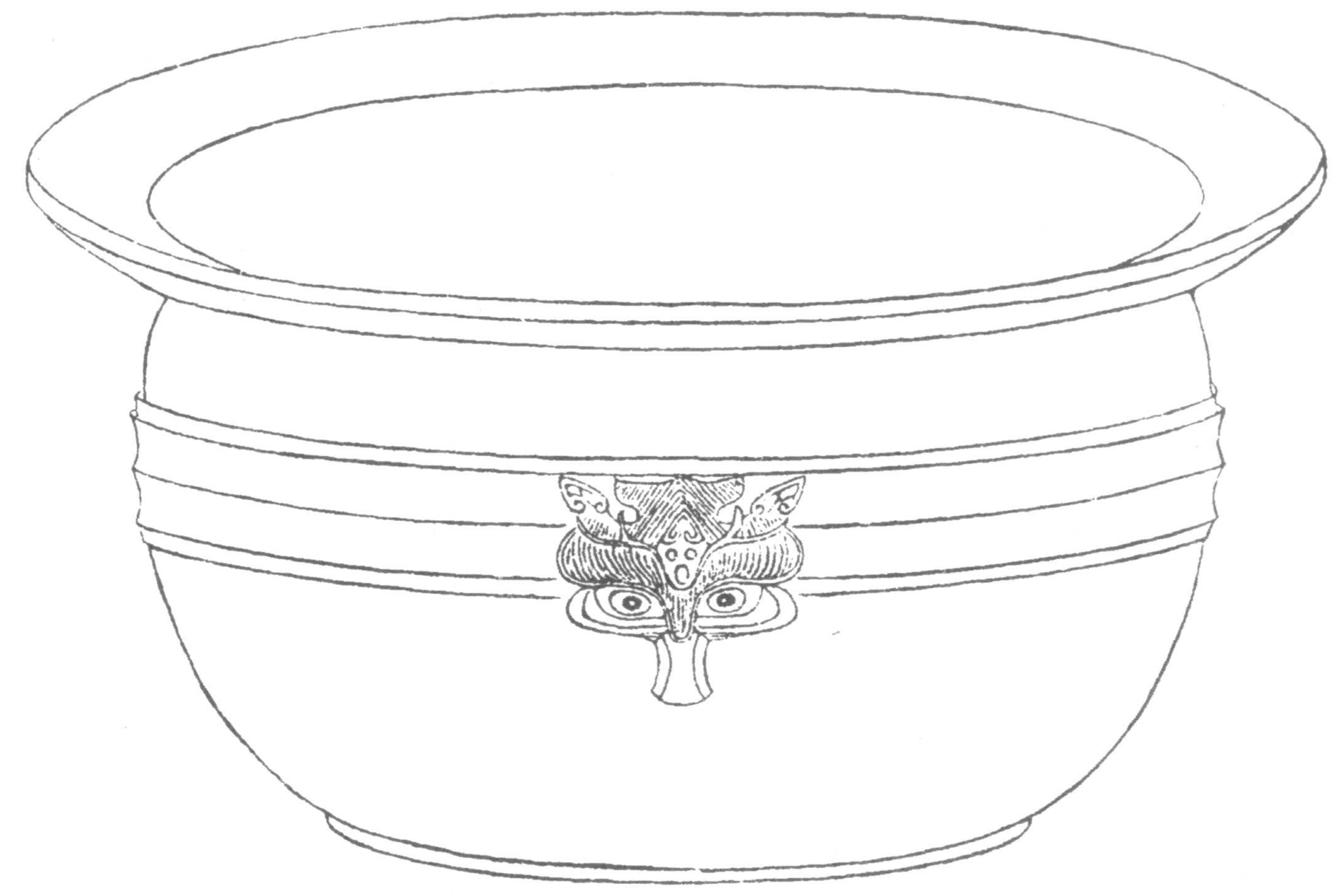
漢山都桮

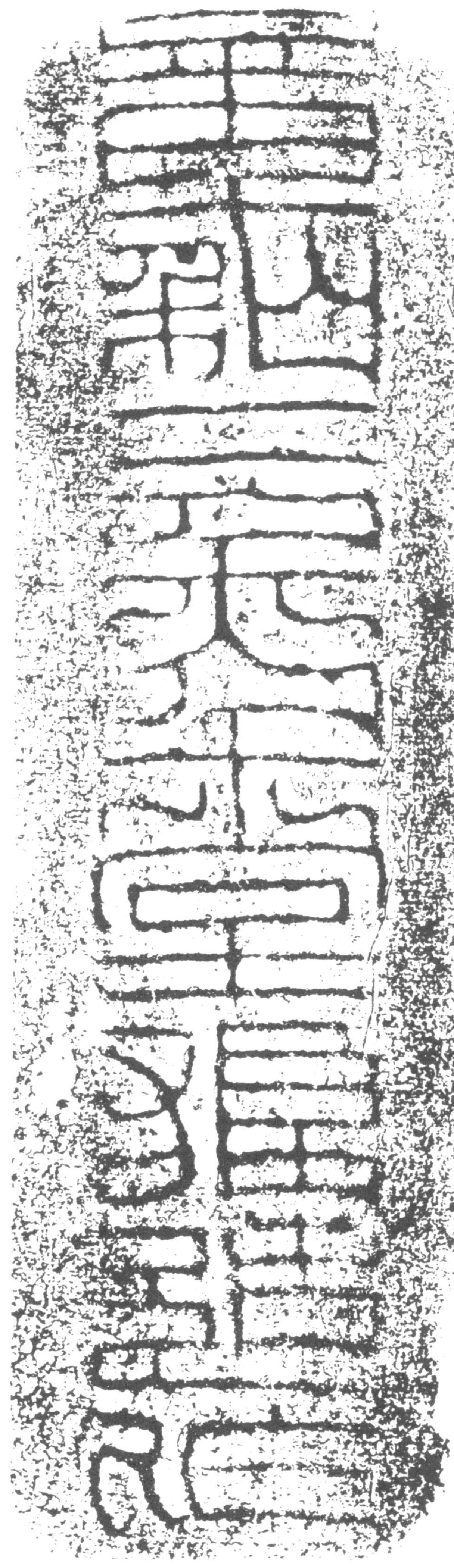




右桮高二寸三分口徑長七寸一
分濶四寸三分座高二寸五分長
徑七寸八分濶徑四寸六分

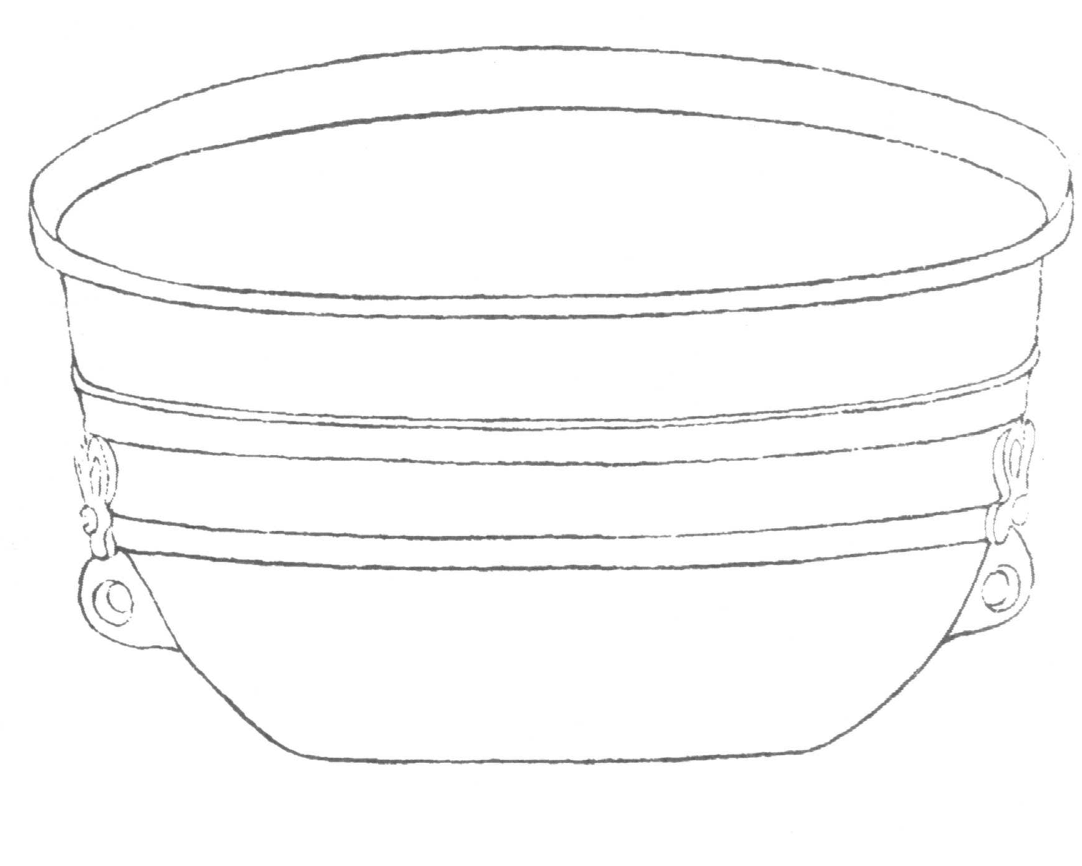
漢章和洗

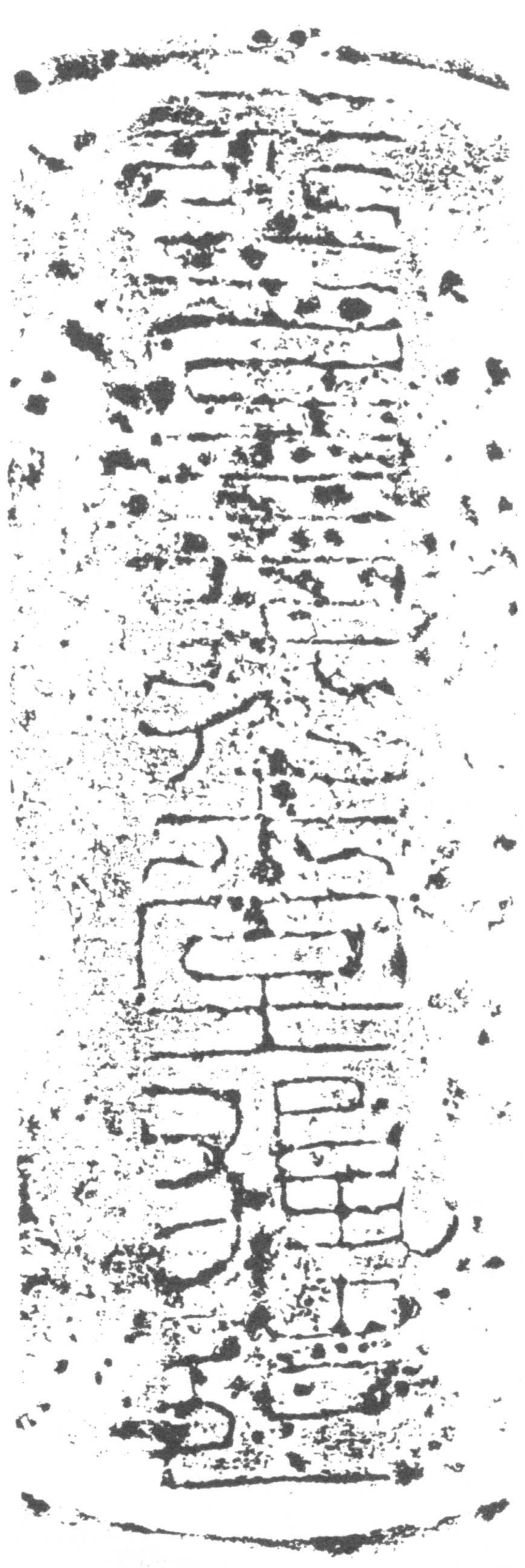




右高九寸五分深九寸二分口徑二尺腹徑一尺六寸五分底徑一尺一寸二分

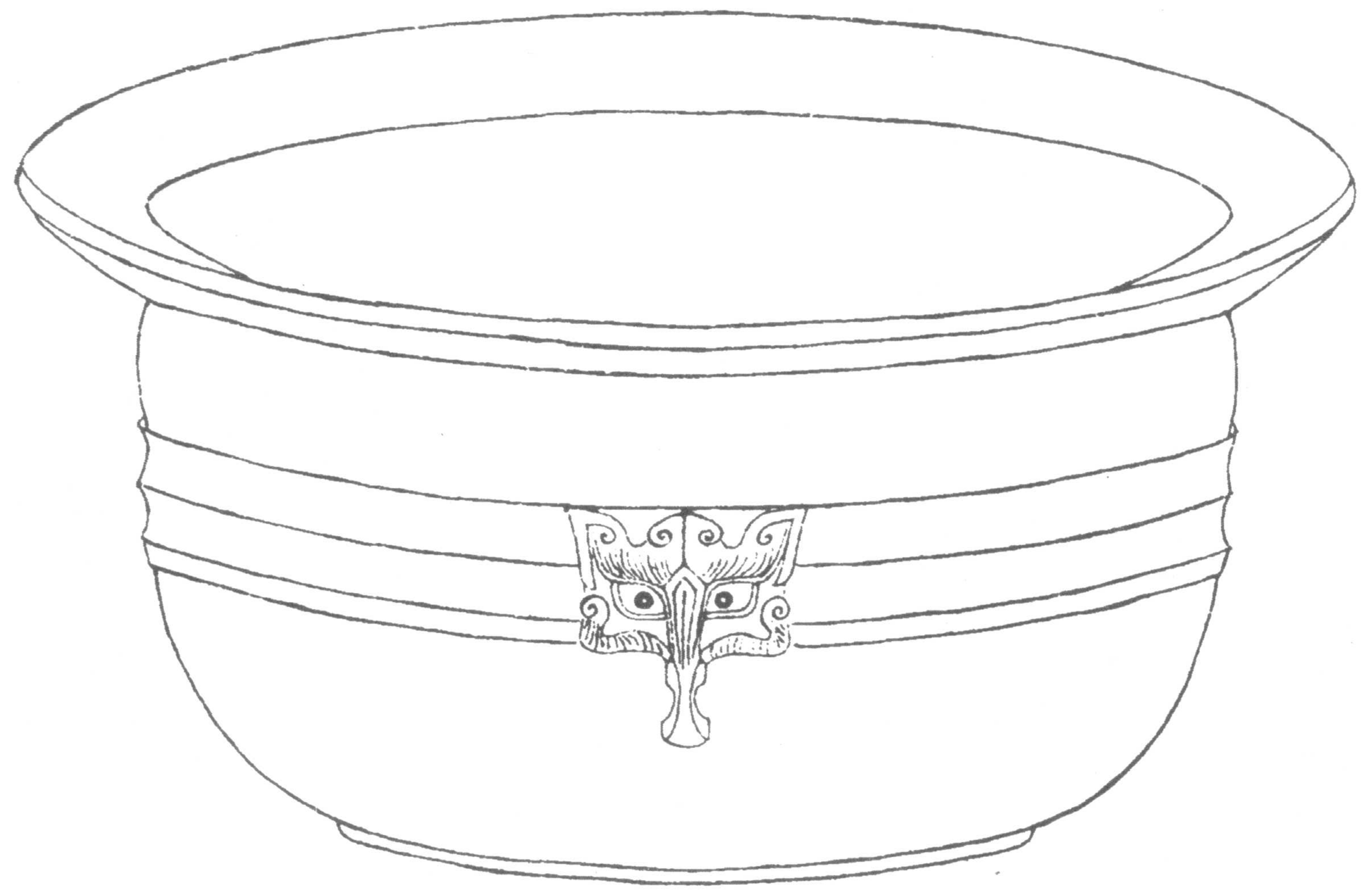
漢永元洗一

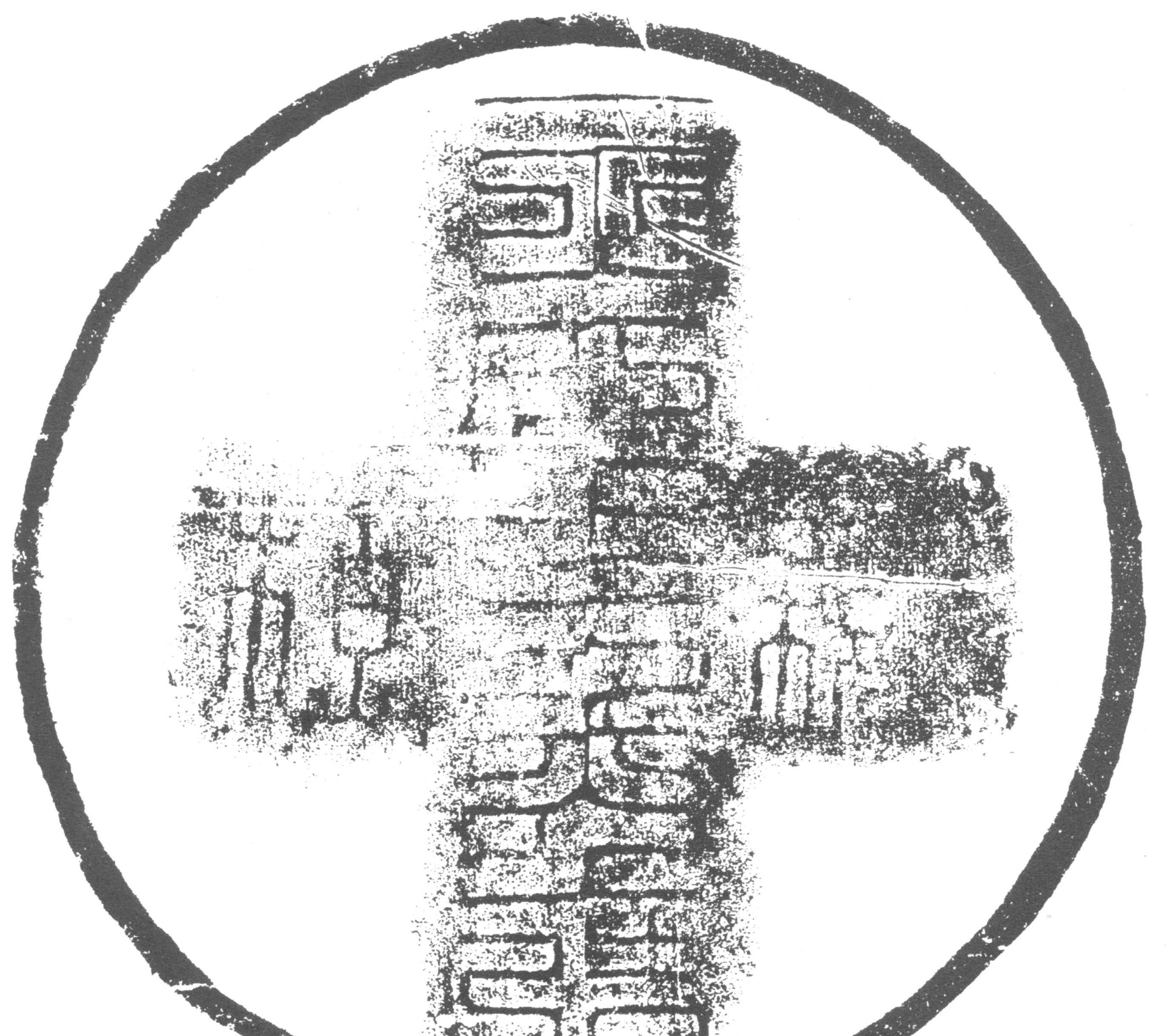




右高六寸八分深六寸五分口徑一尺三寸二分腹徑一尺二寸五分底徑八寸

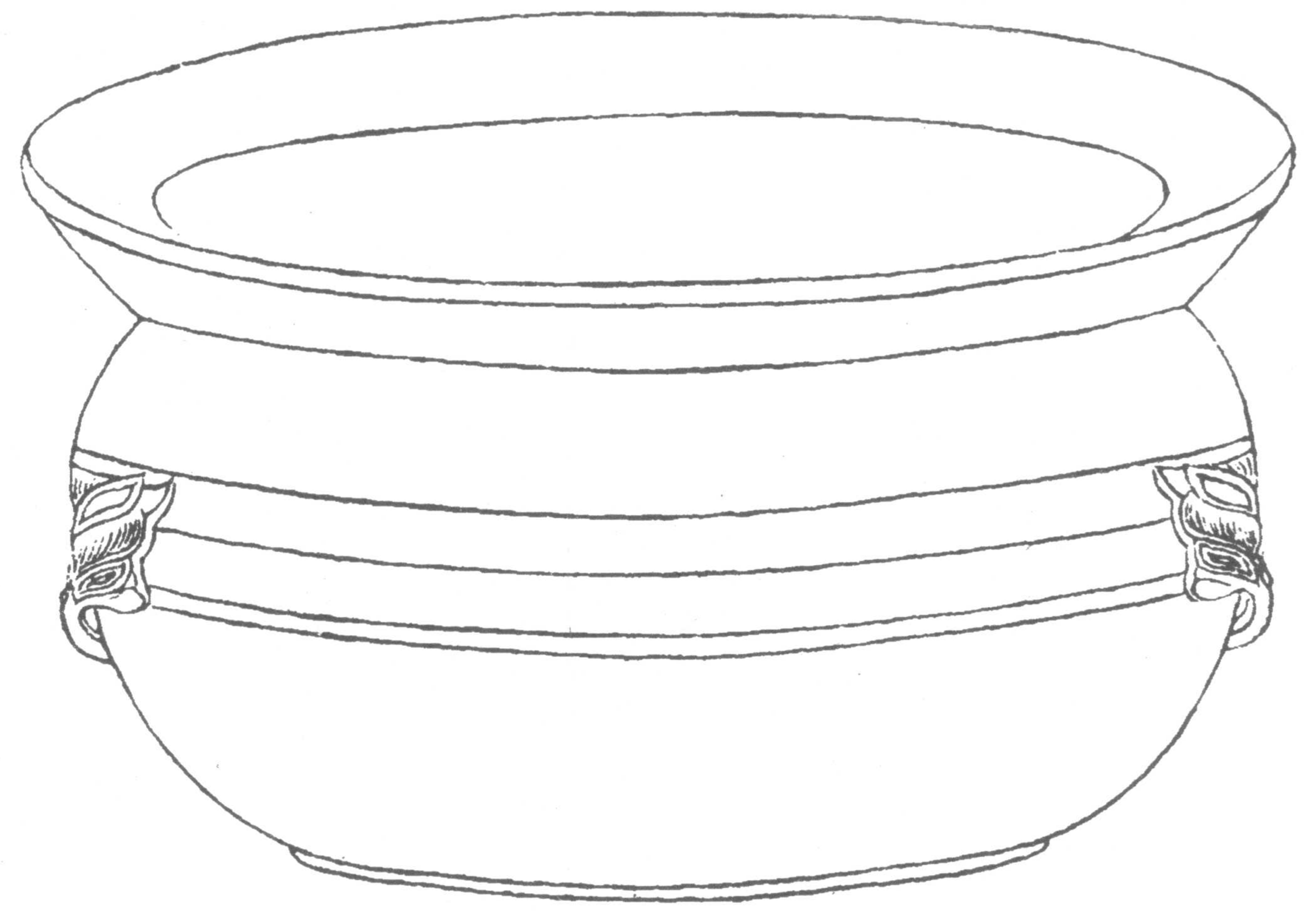
漢永元洗二





右高六寸四分深六寸三分口徑一尺四寸腹徑一尺一寸七分底徑七寸八分

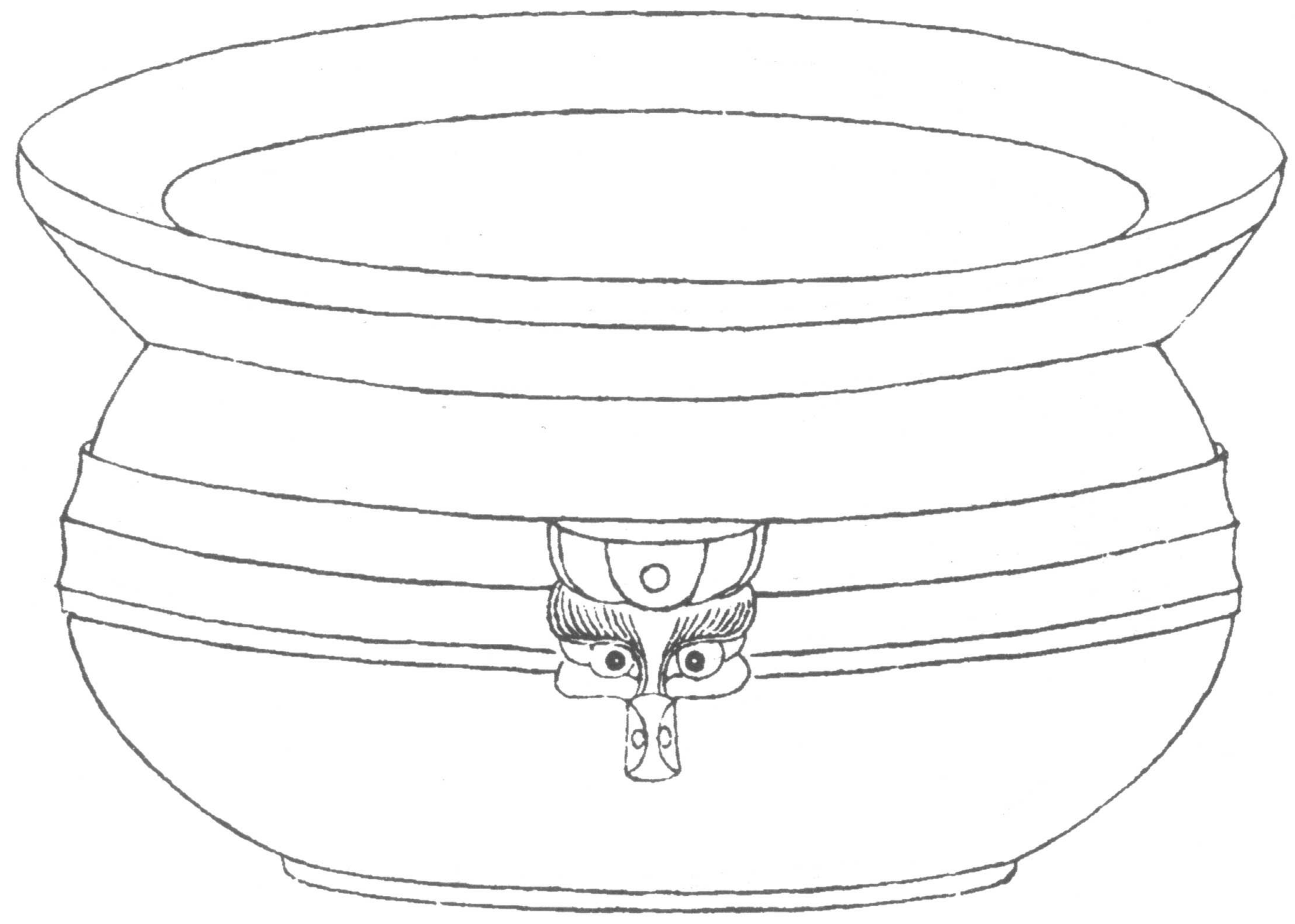
漢建安洗





右高六寸九分深六寸七分口徑一尺四寸五分腹徑一尺三寸七分底徑八寸八分

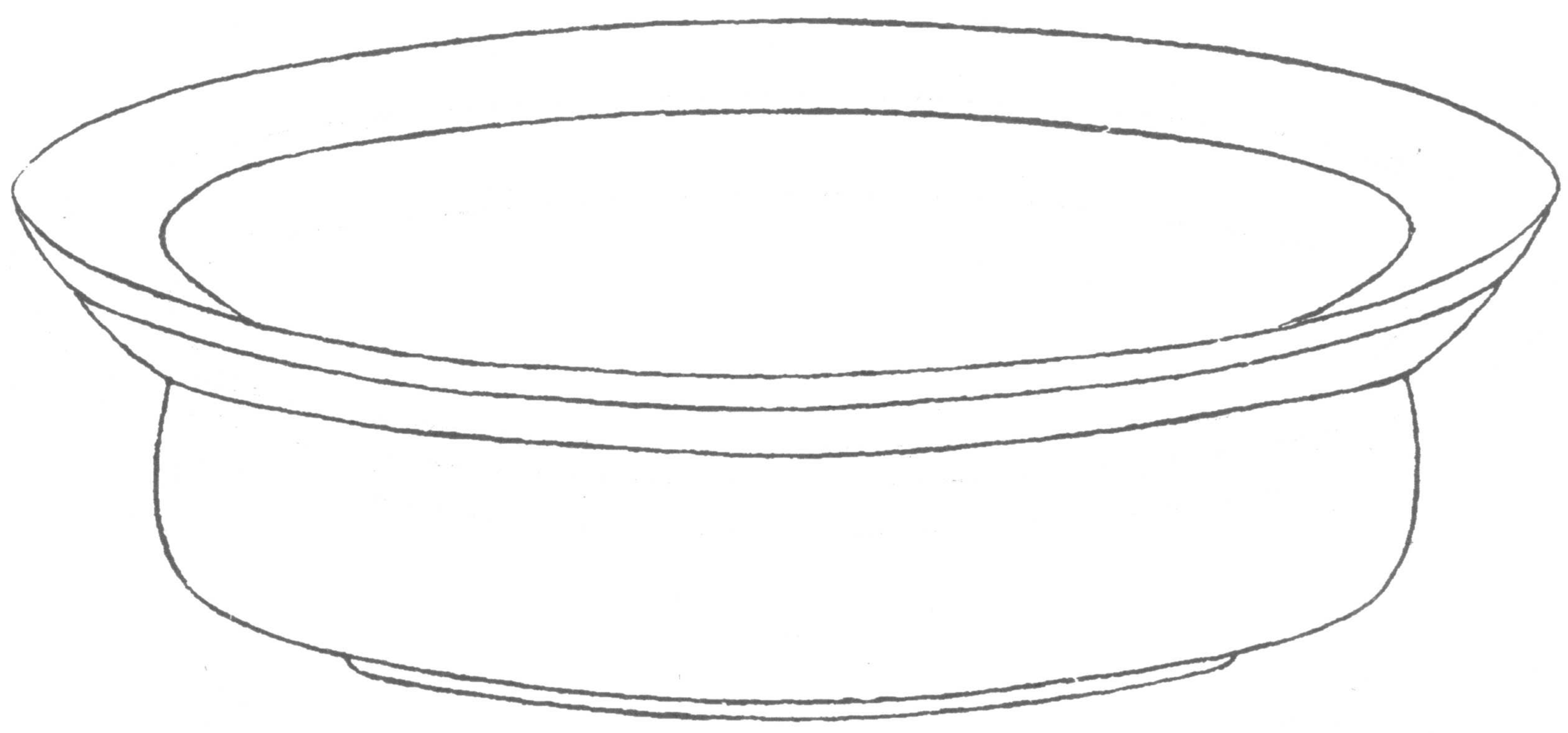
漢陽遂洗





右高八寸一分深七寸七分口徑一尺六寸二分腹徑一尺五寸四分底徑九寸四分

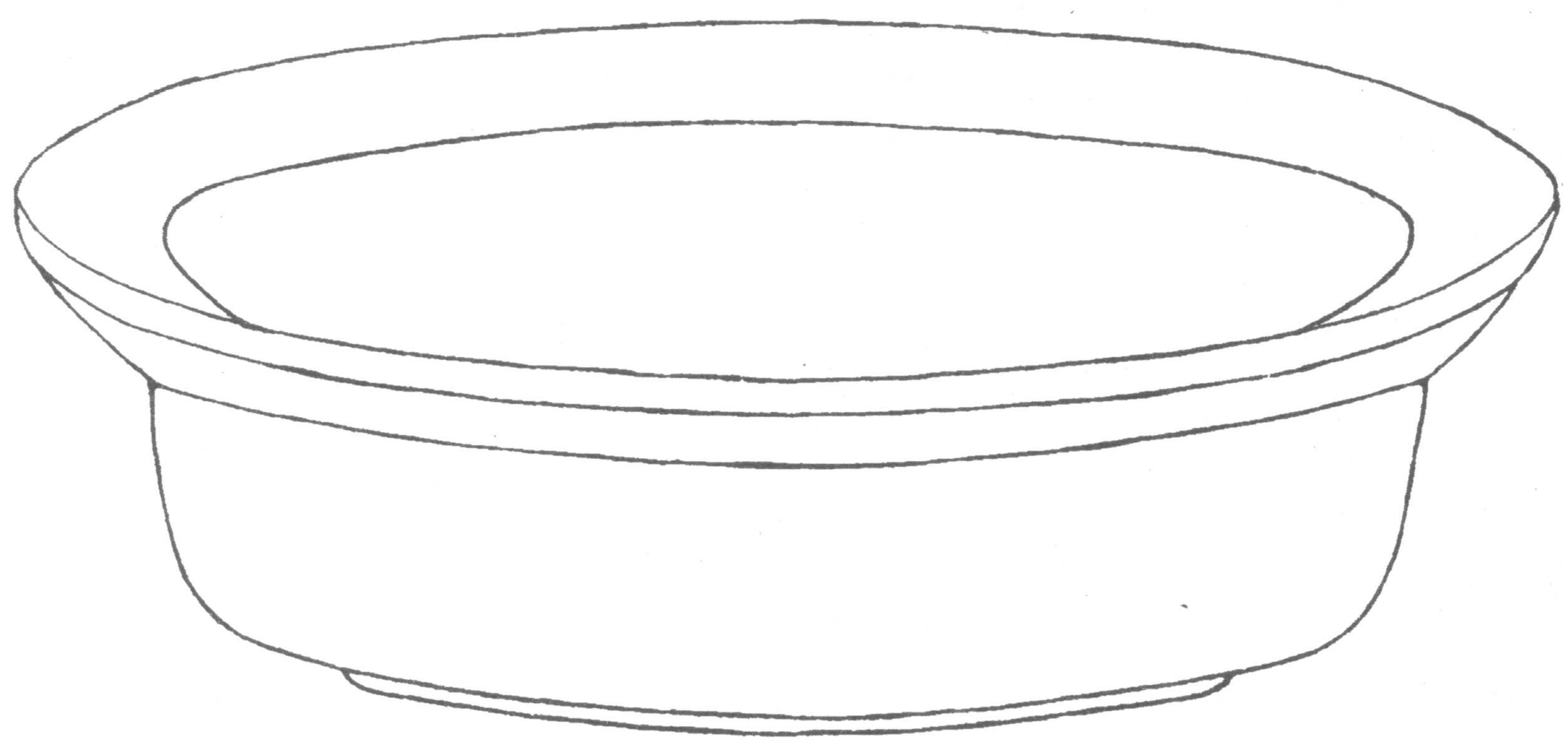
漢君宜子孫洗





右高三寸六分深三寸四分口徑一尺五寸七分腹徑一尺三寸二分底徑八寸八分

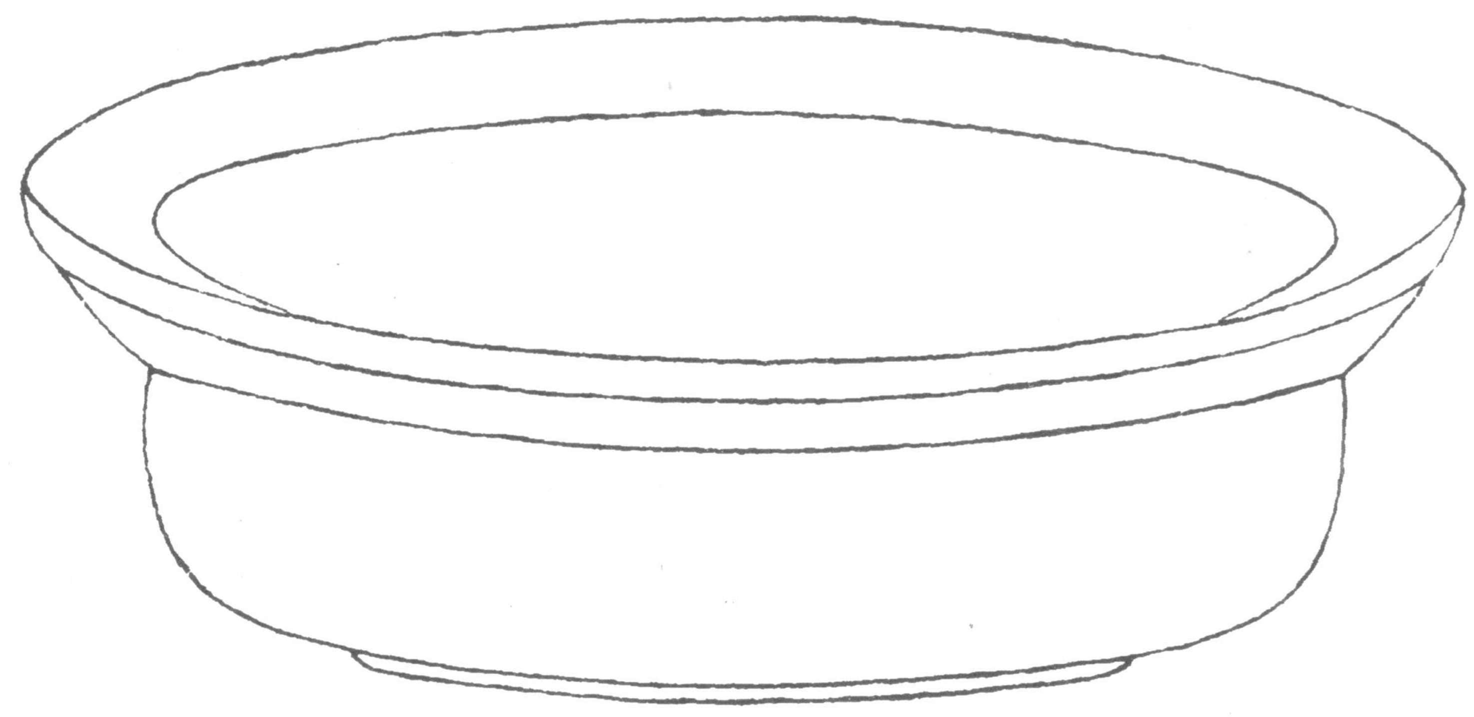
漢長宜子孫洗一

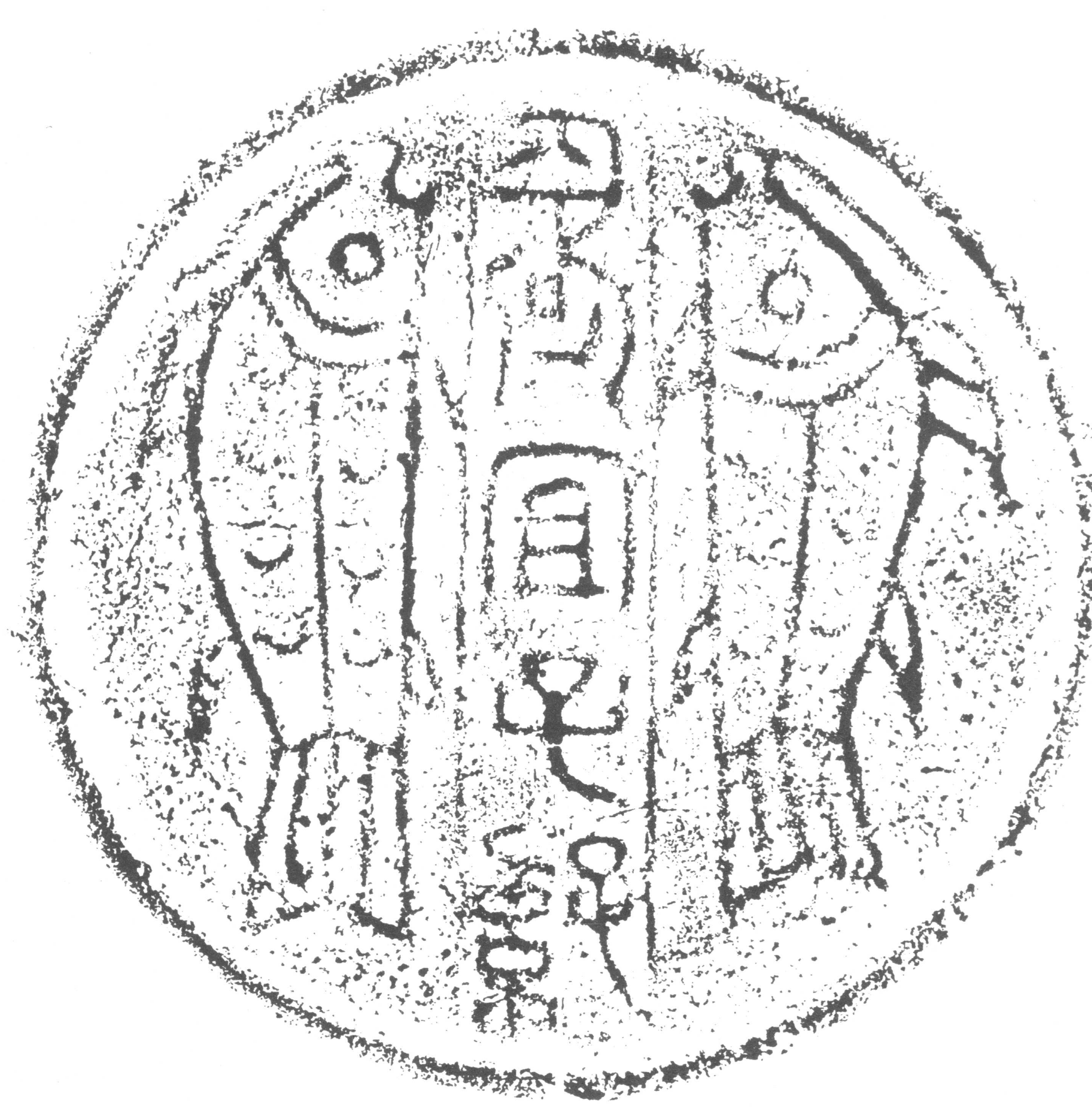




右高三寸七分深三寸五分口徑一尺五寸六分腹徑一尺三寸底徑八寸七分

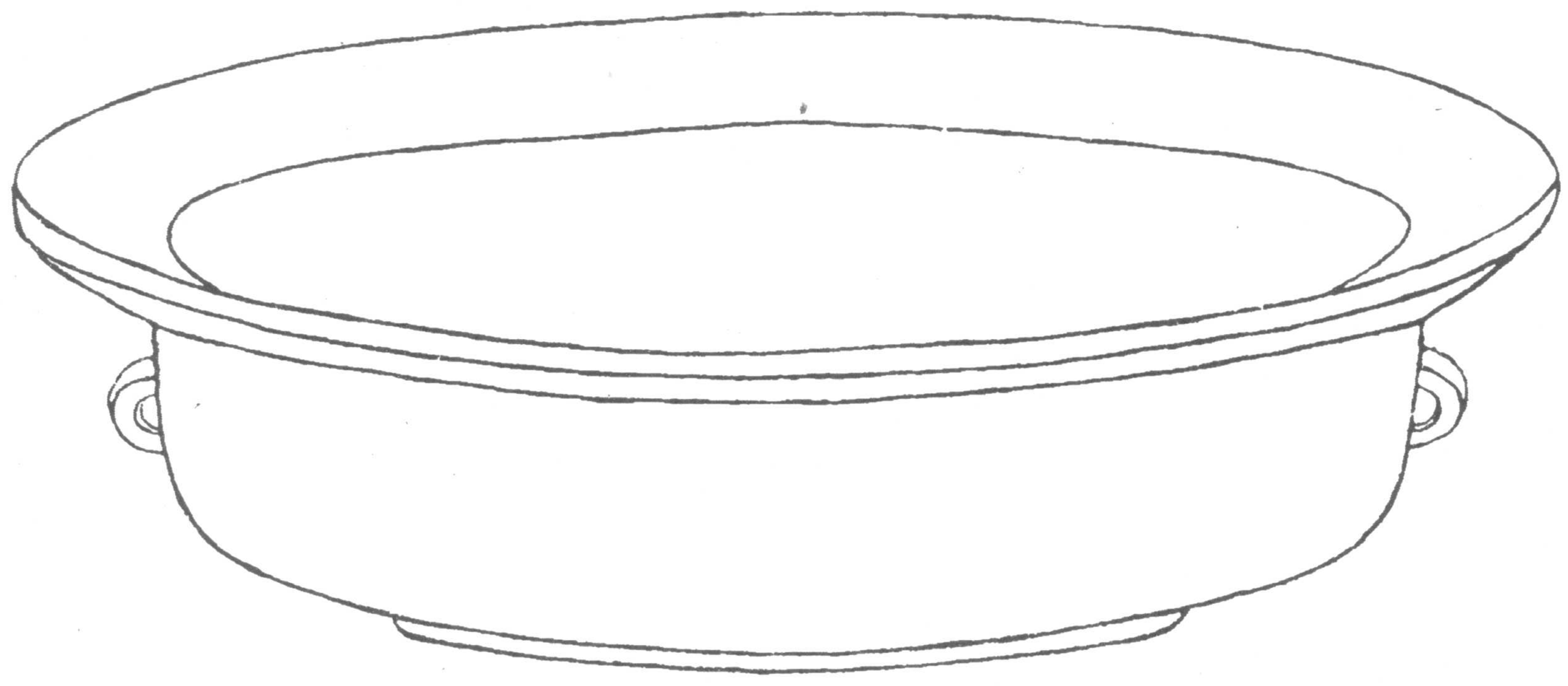
漢長宜子孫洗二





右高三寸六分深三寸四分口徑一尺四寸三分腹徑一尺二寸一分底徑七寸五分

漢三公洗

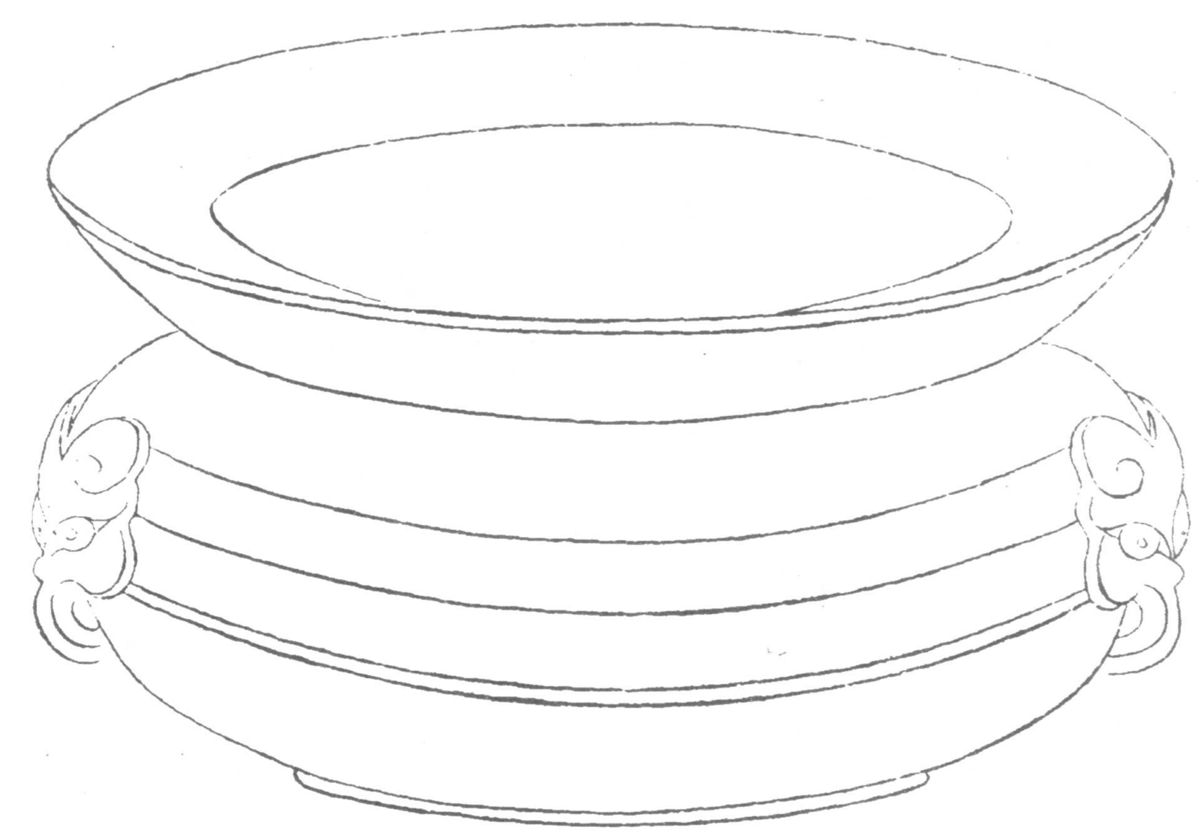




右高三寸三分深三寸口徑一尺五寸六分腹徑一尺三寸一分底徑七寸五分

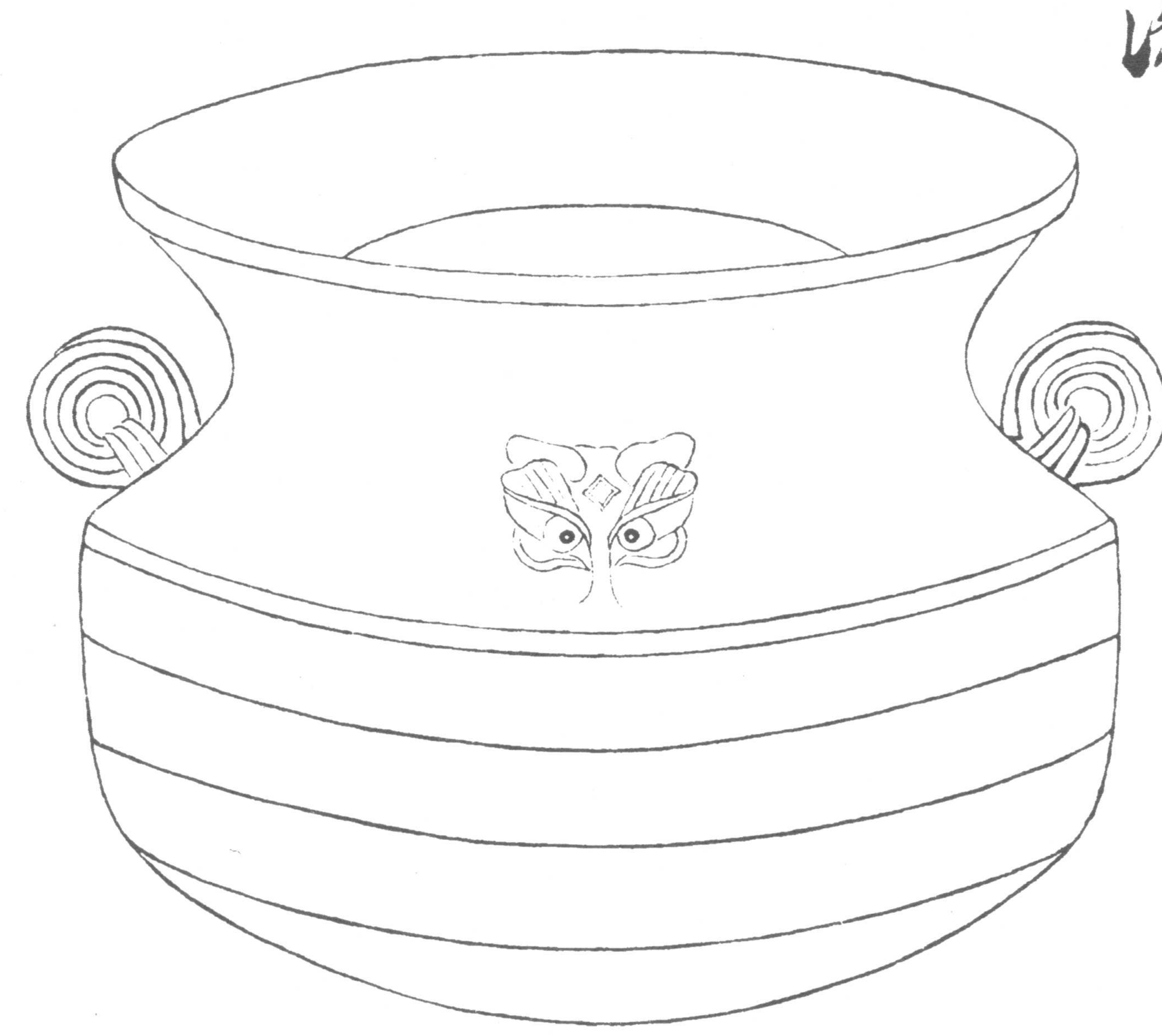
漢大吉宜王洗





右高四寸九分深四寸六分口徑一尺六分腹徑一尺八分底徑六寸五分

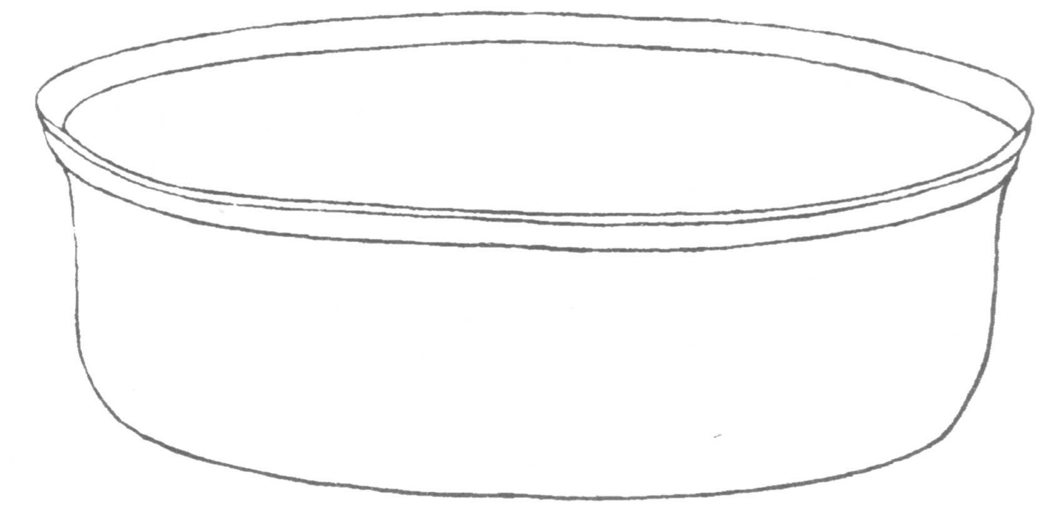
漢吉字洗





右高一尺二寸五分深一尺一寸八分口徑一尺四寸五分腹徑一尺五寸九分底徑一尺一寸八分

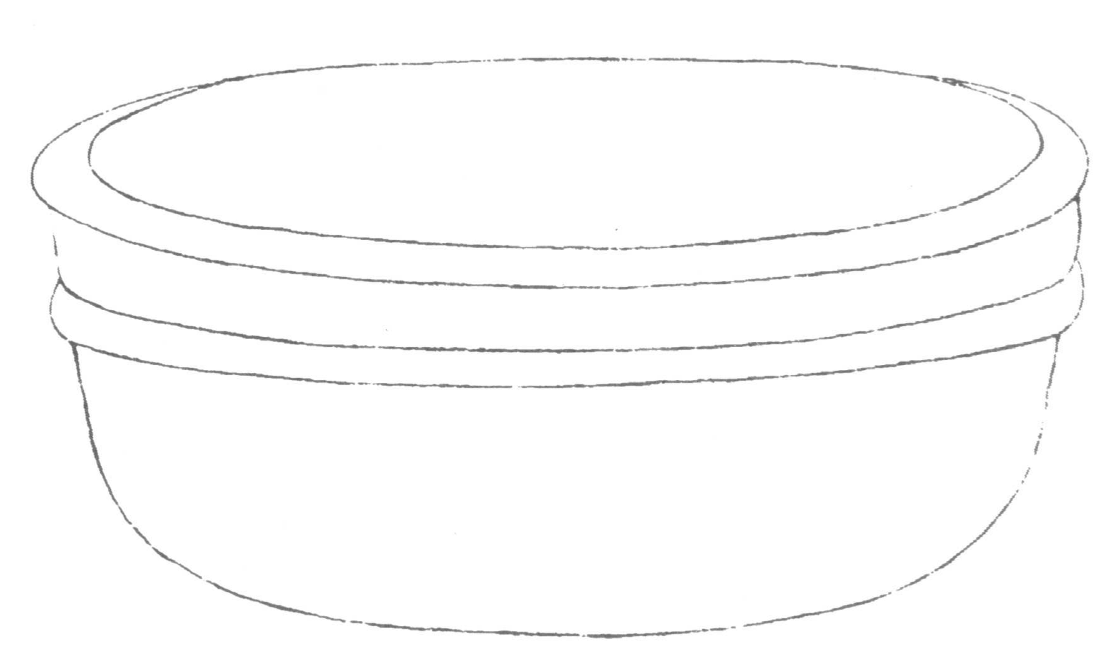
漢大吉羊洗



大吉羊宜用

右高三寸三分深三寸一分口徑八寸八分腹徑八寸六分底徑八寸三分

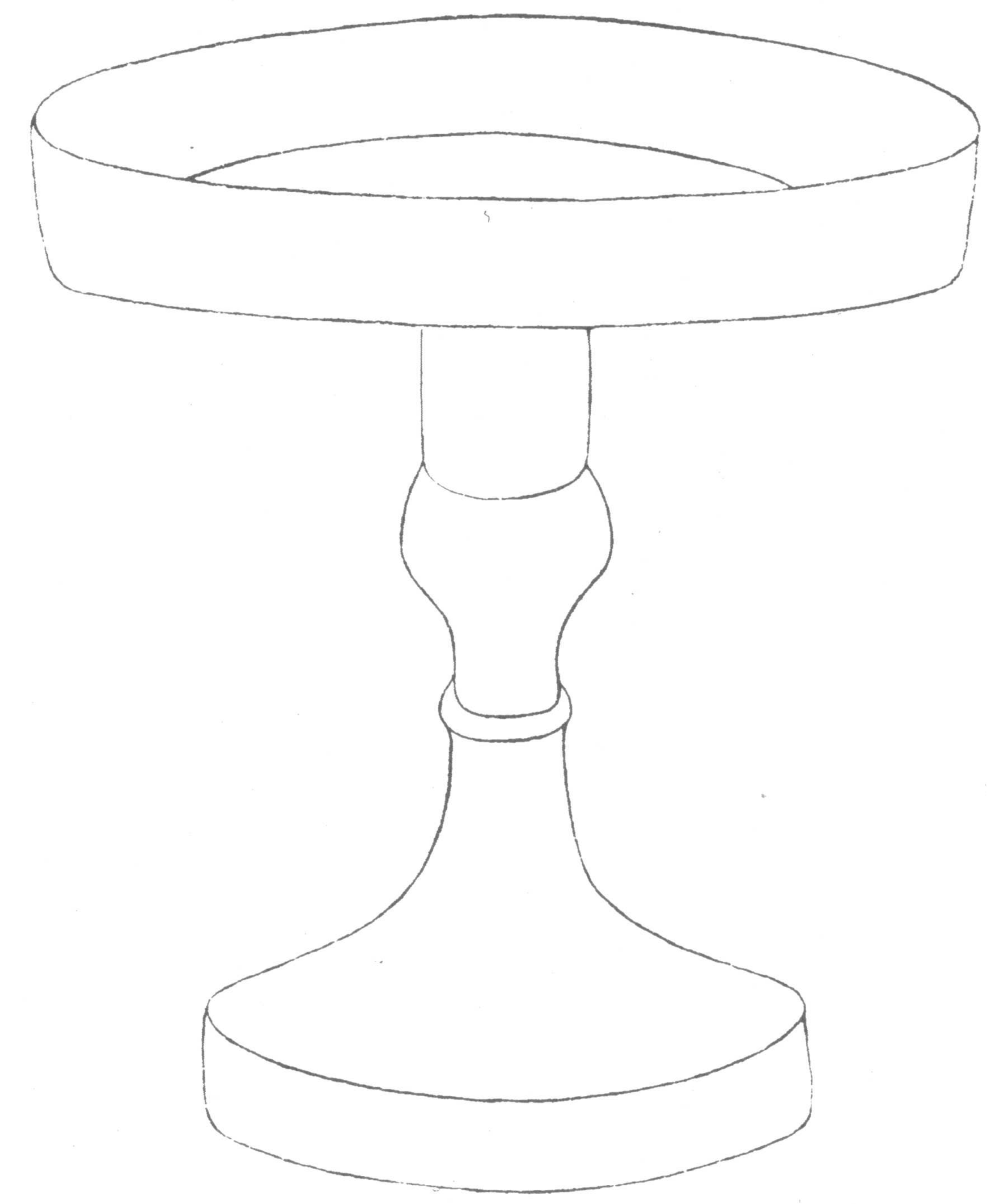
漢重七斤洗





右高三寸八分深三寸五分口徑九寸七分腹徑九寸四分底徑八寸九分

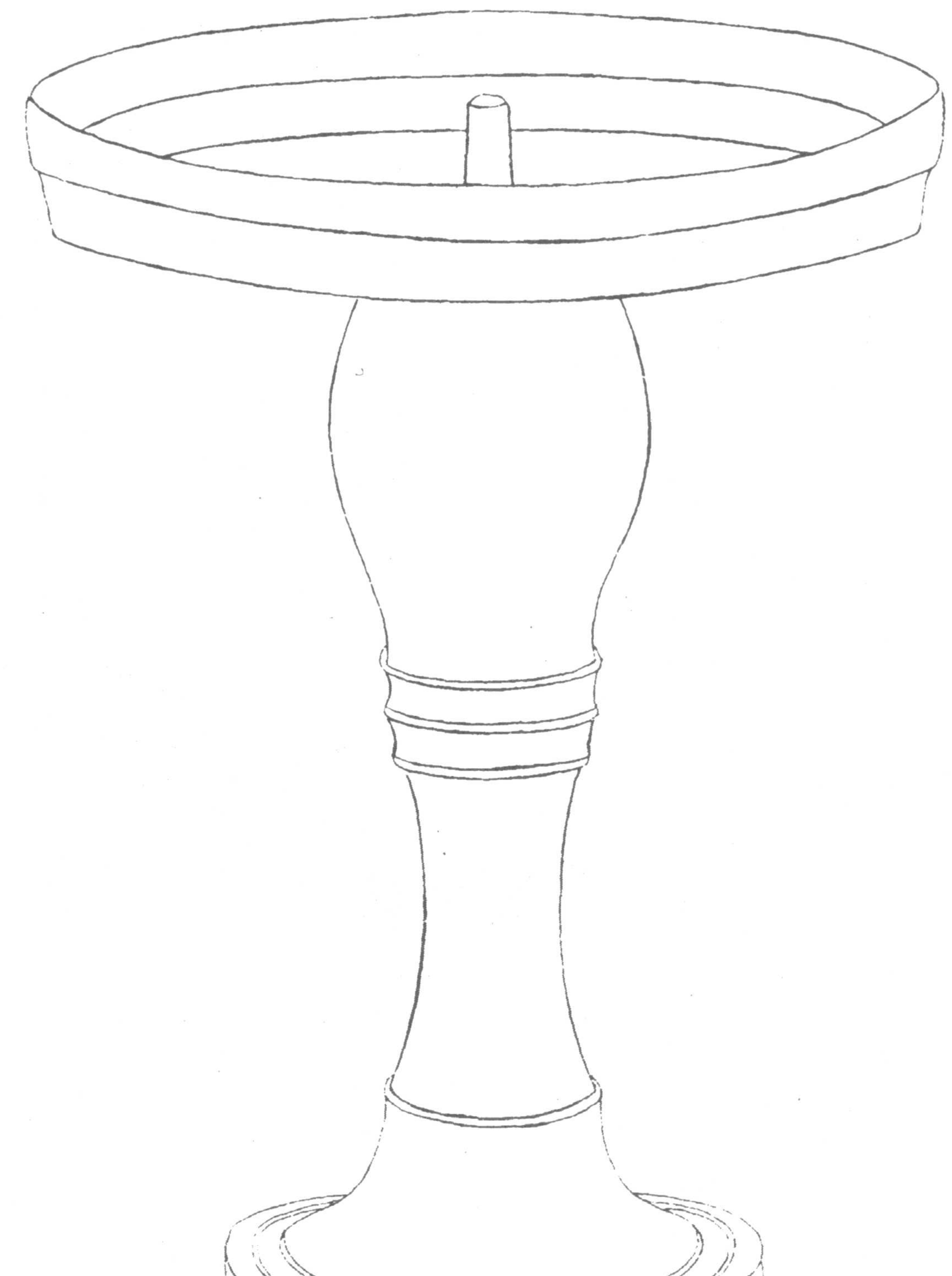
漢元康鐙





卷六 四七

漢長安下領宮鐙



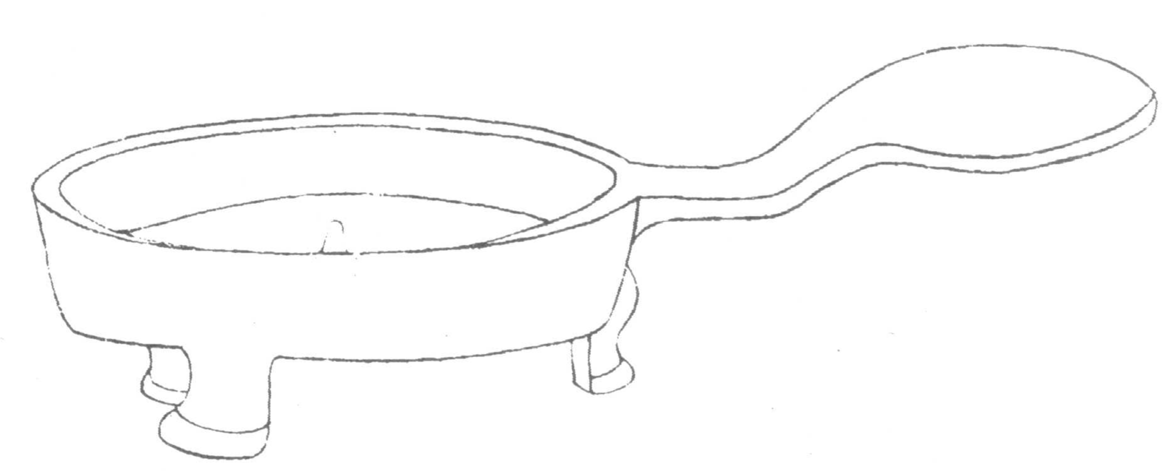
長安下領宮銅高鐙重四斤

卷六 四八

二西神爵元年工鑄建造

右高九寸一分盤徑六寸五分
底徑四寸五分

漢永安宮行鐙

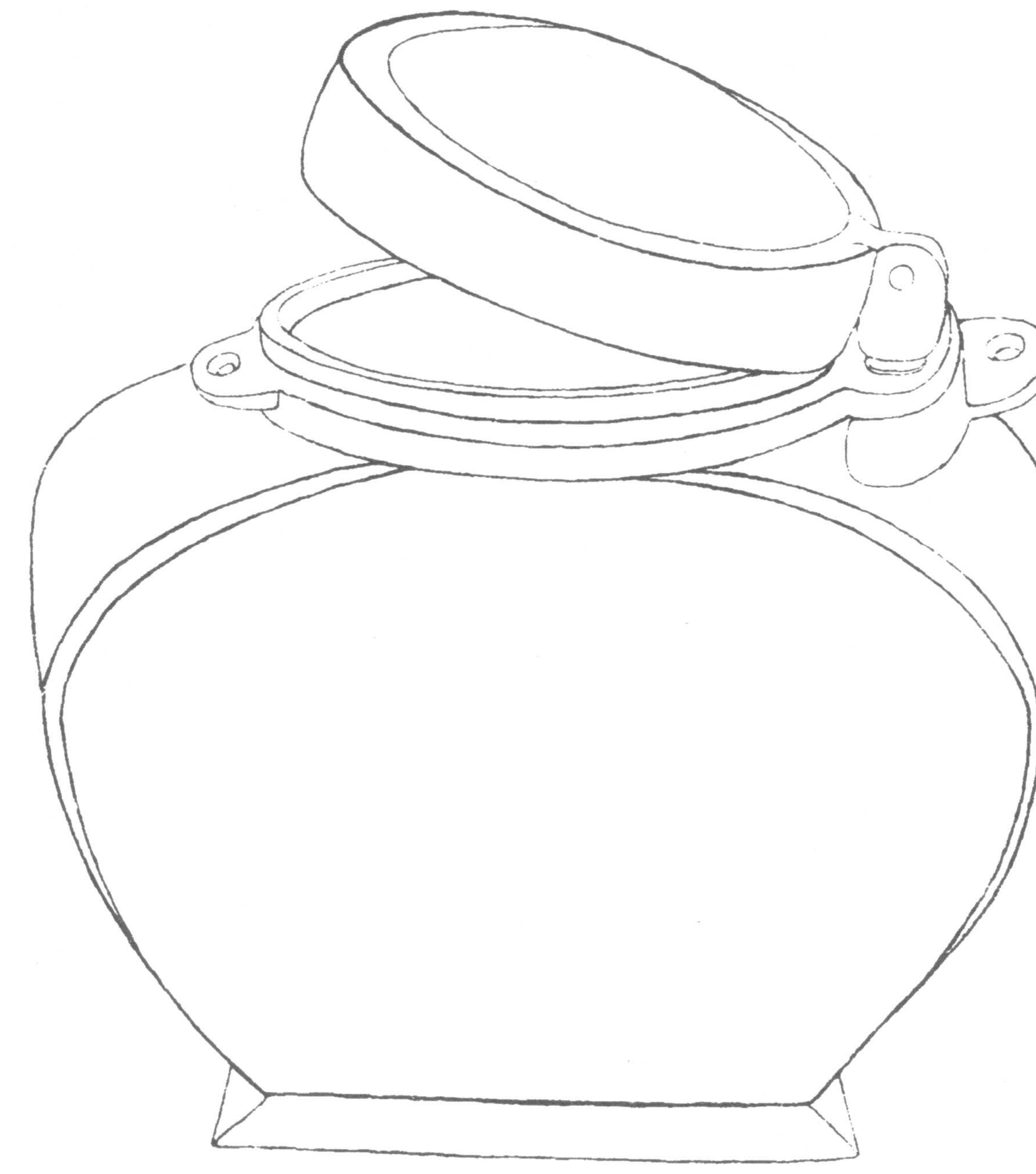


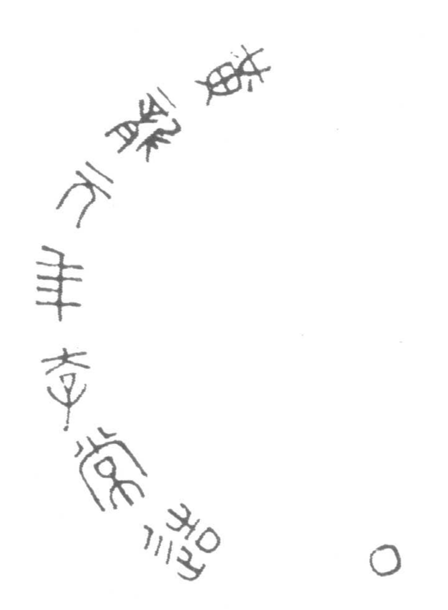




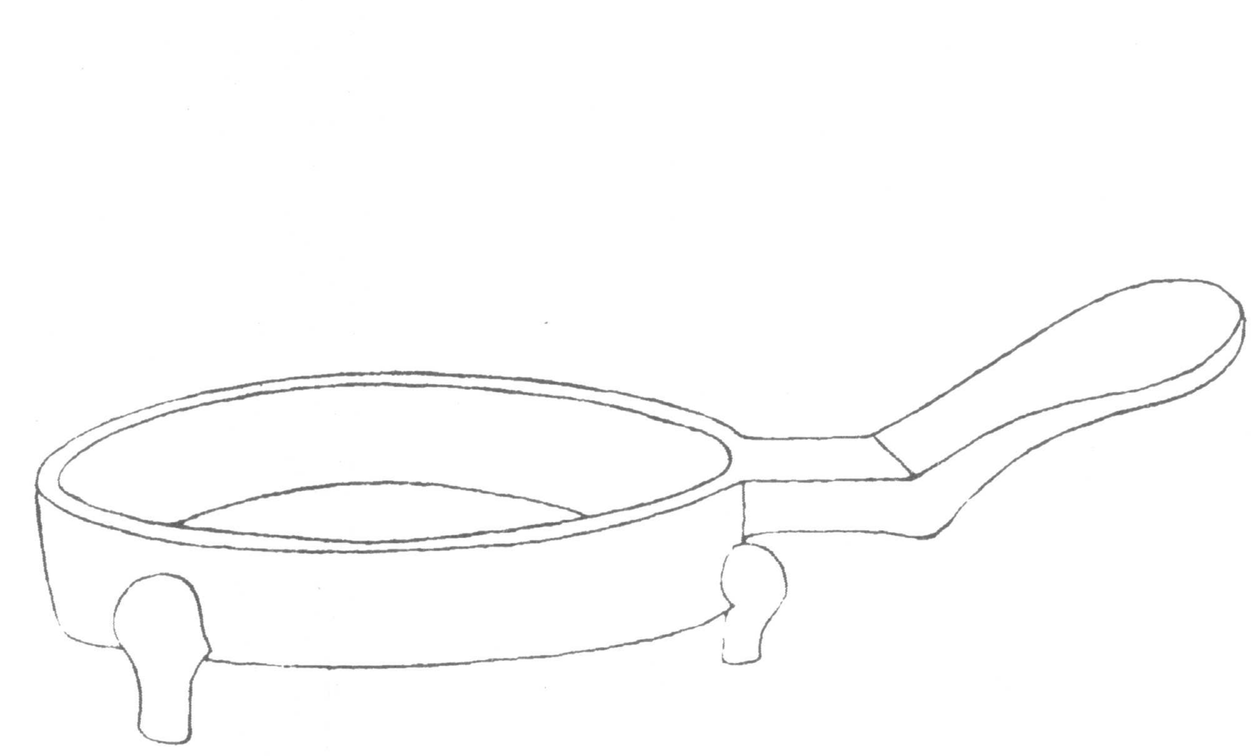
右高一寸五分盤徑四寸九分
柄長四寸

漢黃龍鐙 原形





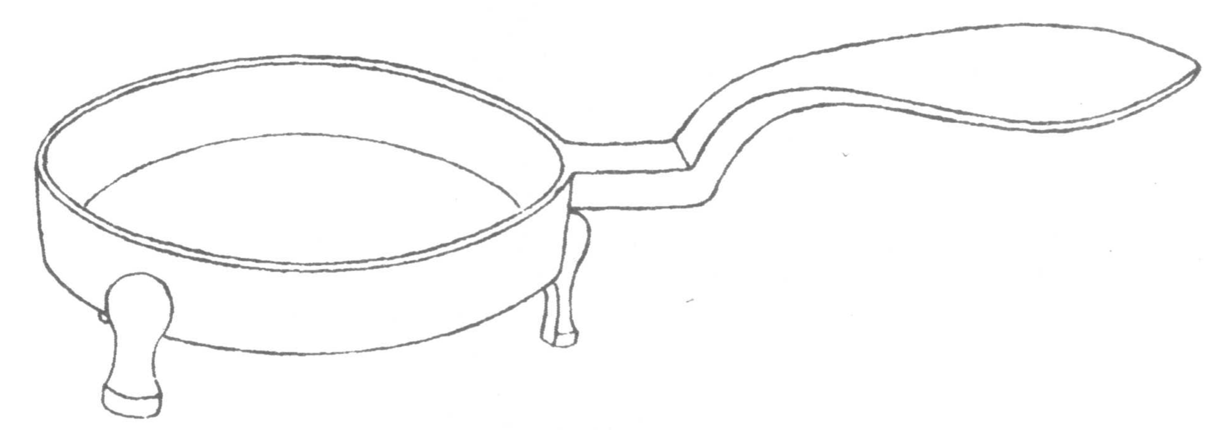
漢永光鐙





右高一寸九分深九分盤徑四寸九分柄長三寸濶八分

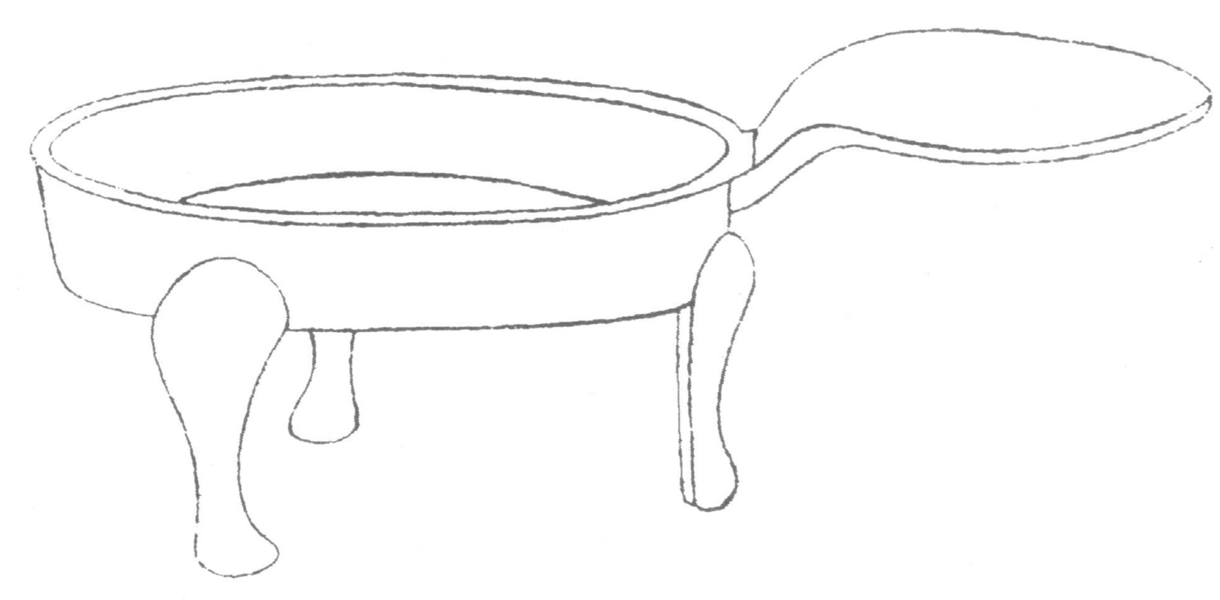
漢建昭行鐙





右高一寸六分盤徑五寸柄長六寸

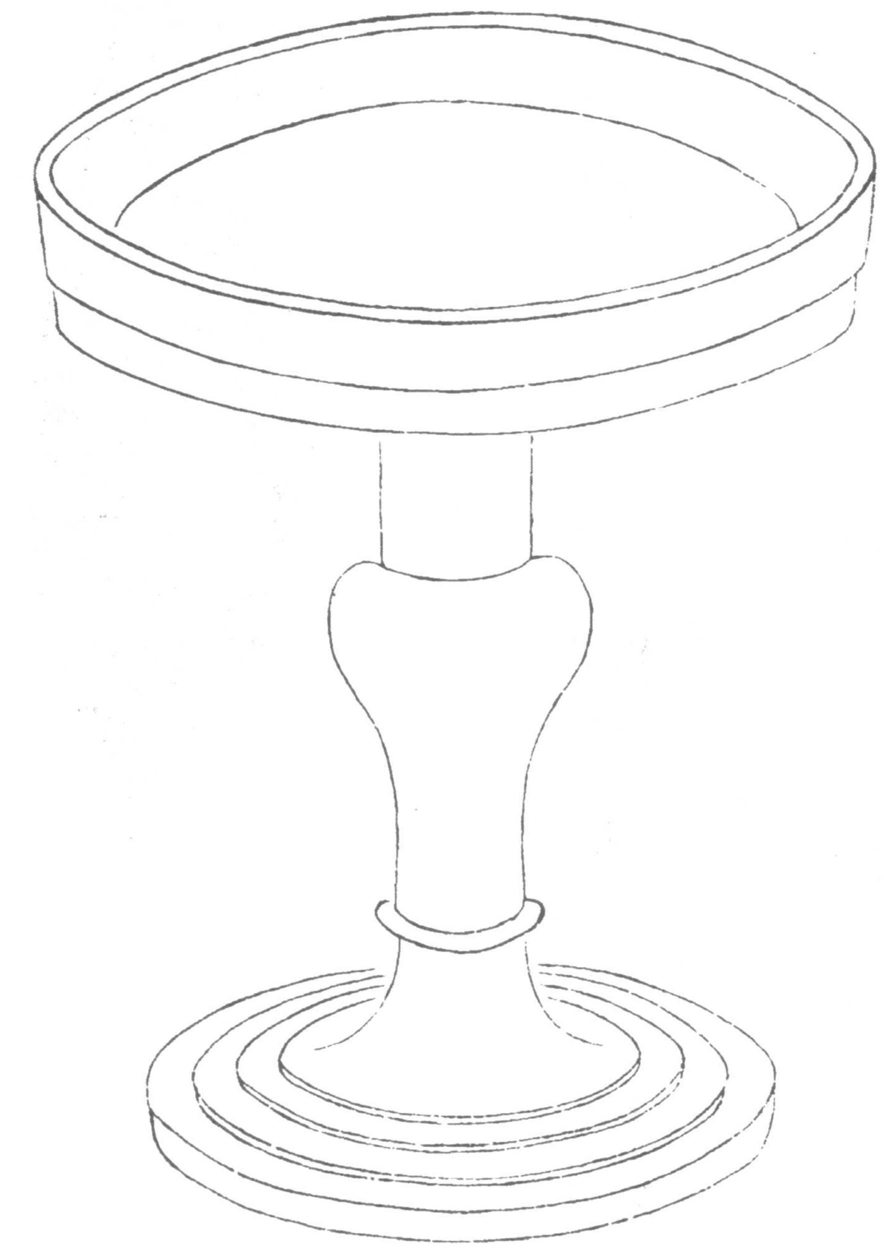
漢蘭宮鐙





右高二寸九分盤徑五寸二分柄長四寸

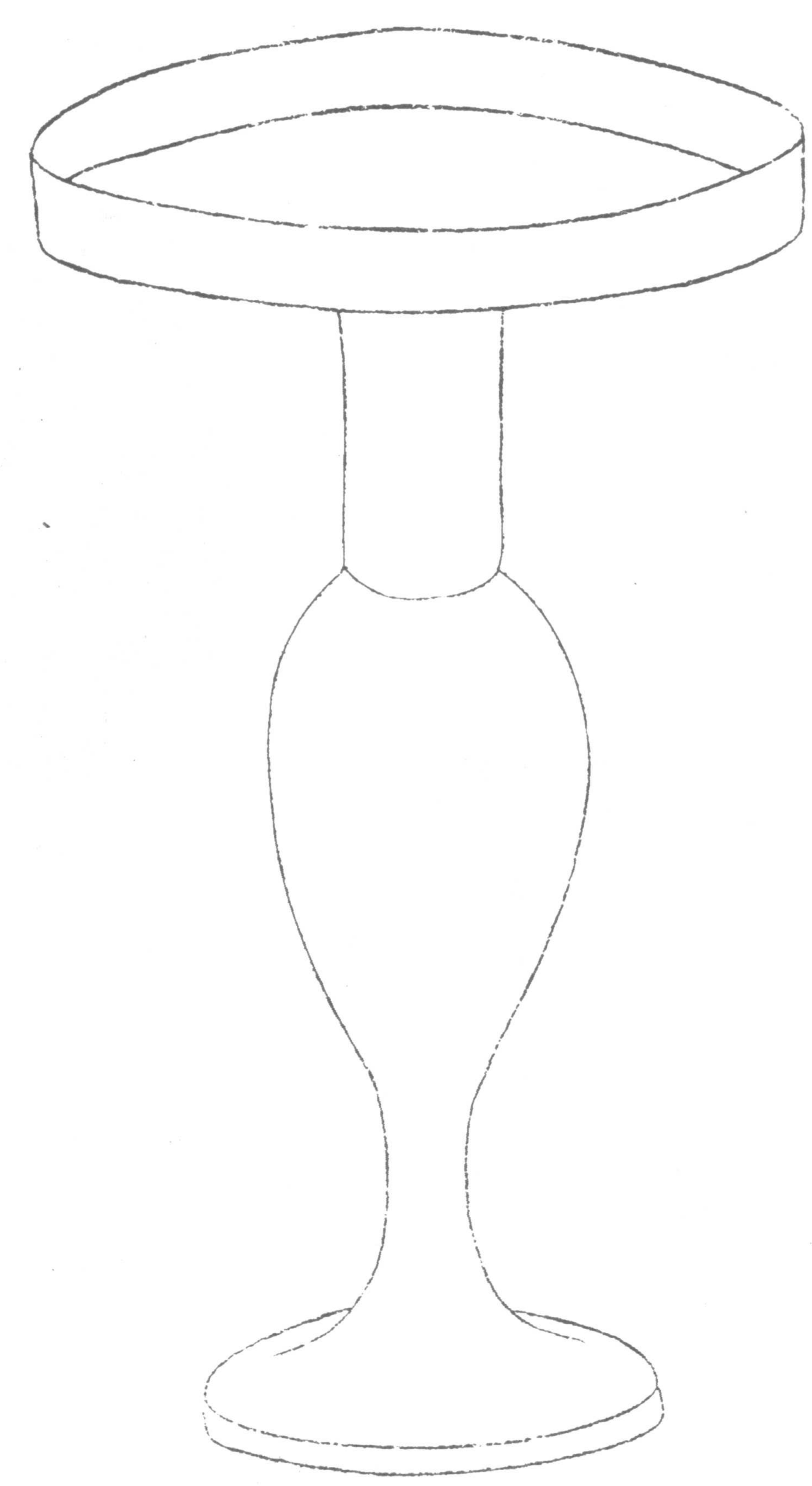
漢曲成鋌 原形





卷六 五五

漢鐙一

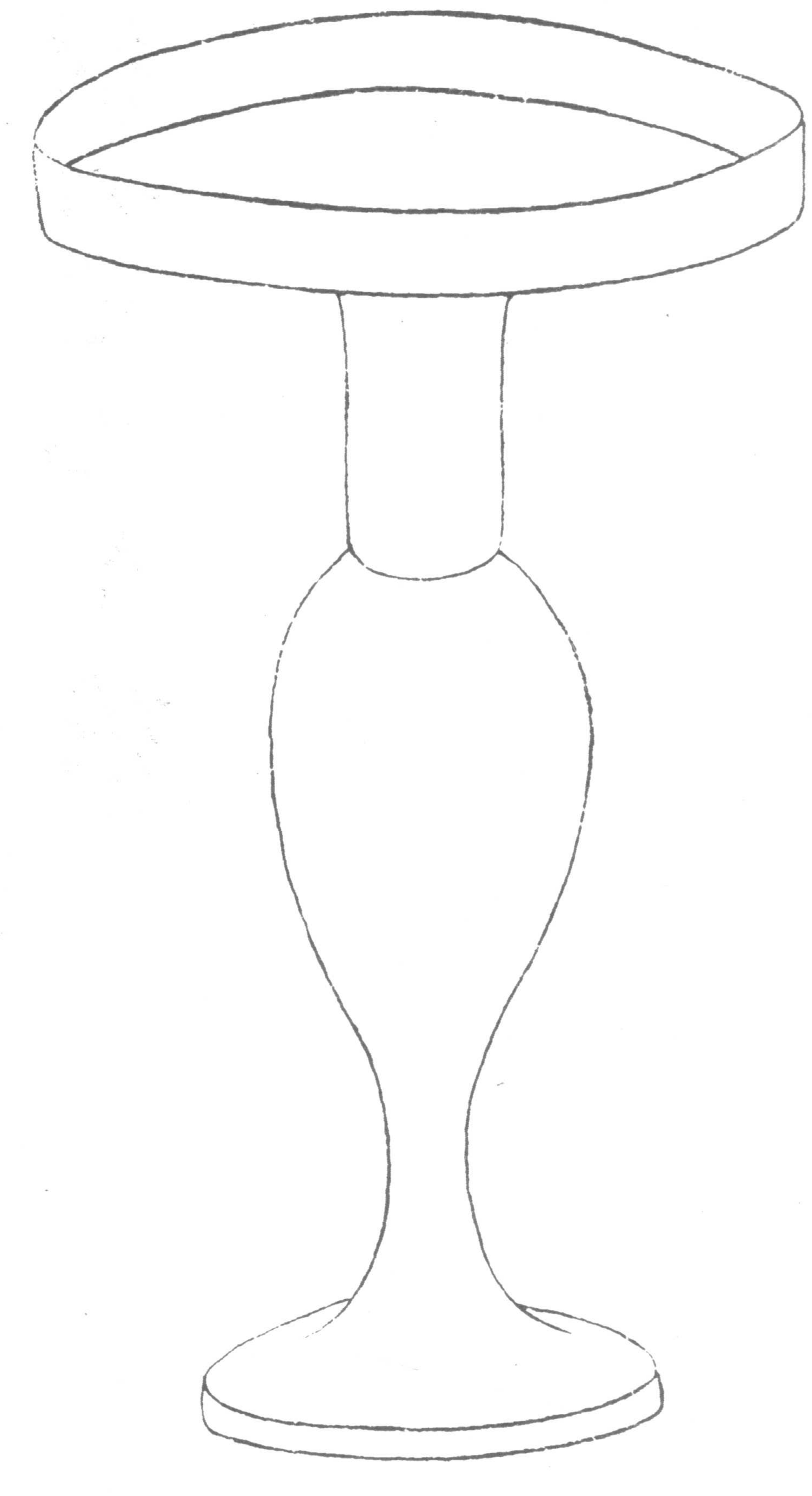




右高一尺三寸八分盤徑七寸四分底徑五寸六分

卷六 五六

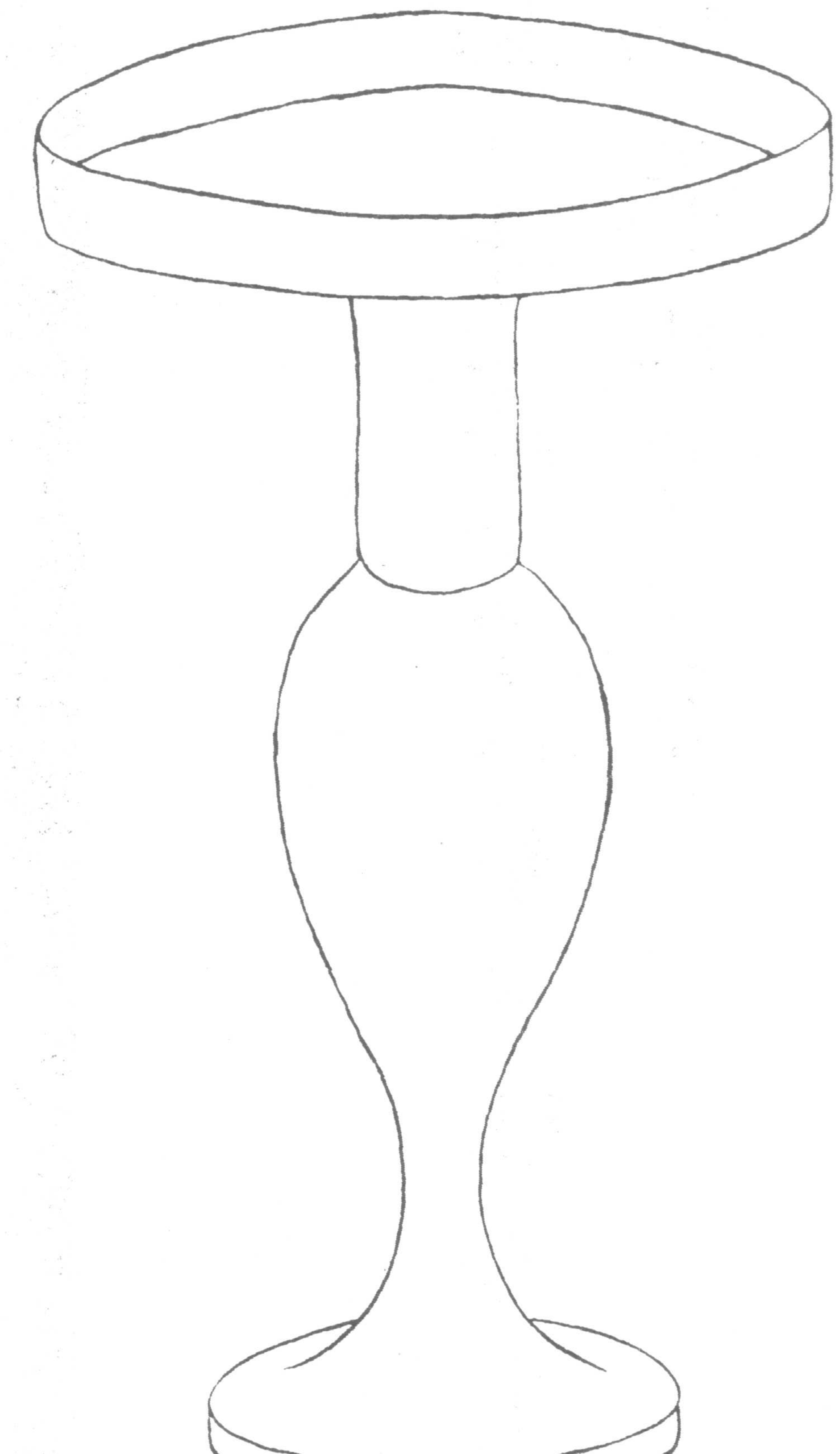
漢鐙二





右高一尺三寸八分盤徑七寸四分底徑五寸六分

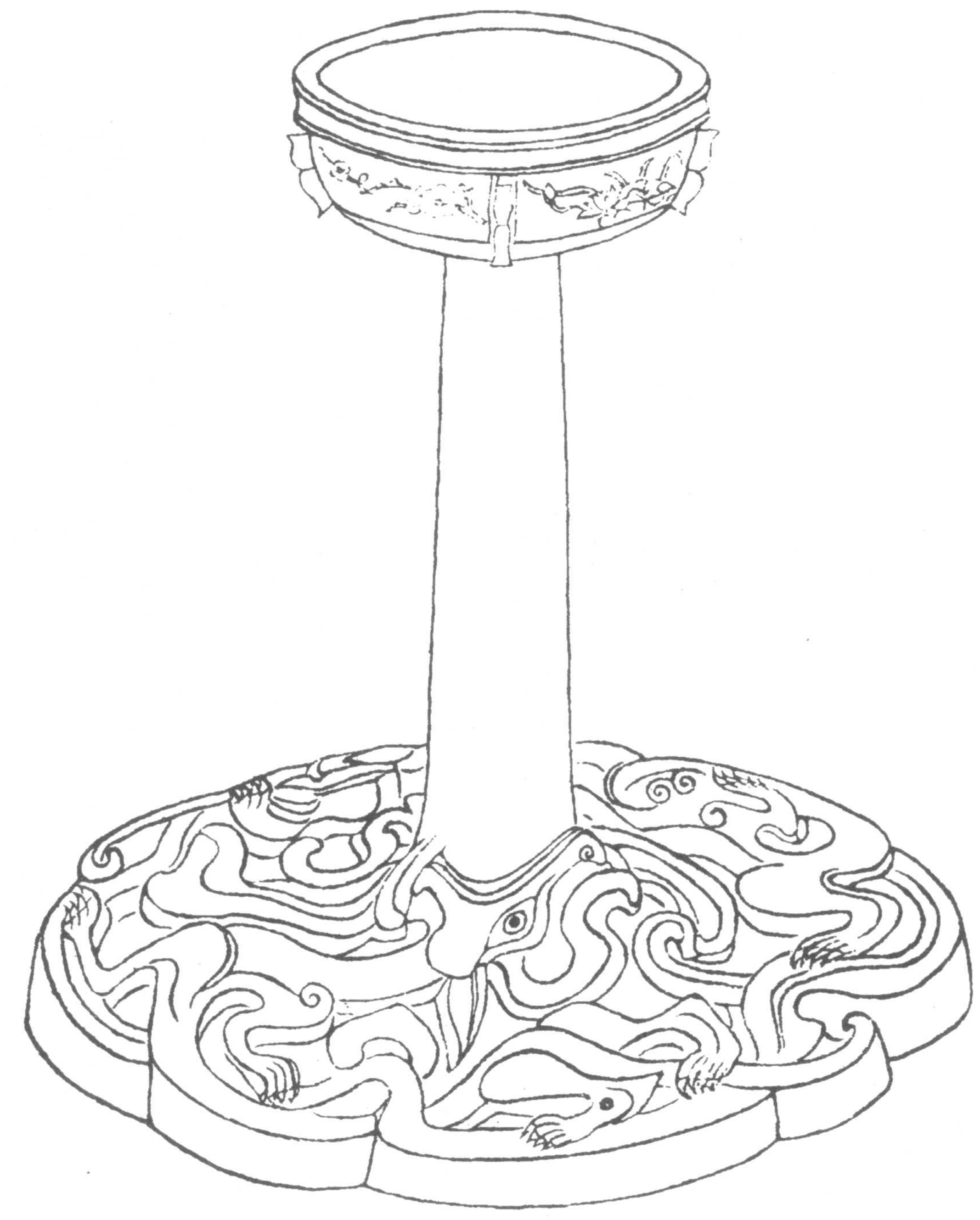
漢鐙三





右高一尺三寸八分盤徑七寸四分底徑五寸六分

漢塗金鐙



右高七寸六分盤徑三寸一分
底徑六寸九分強

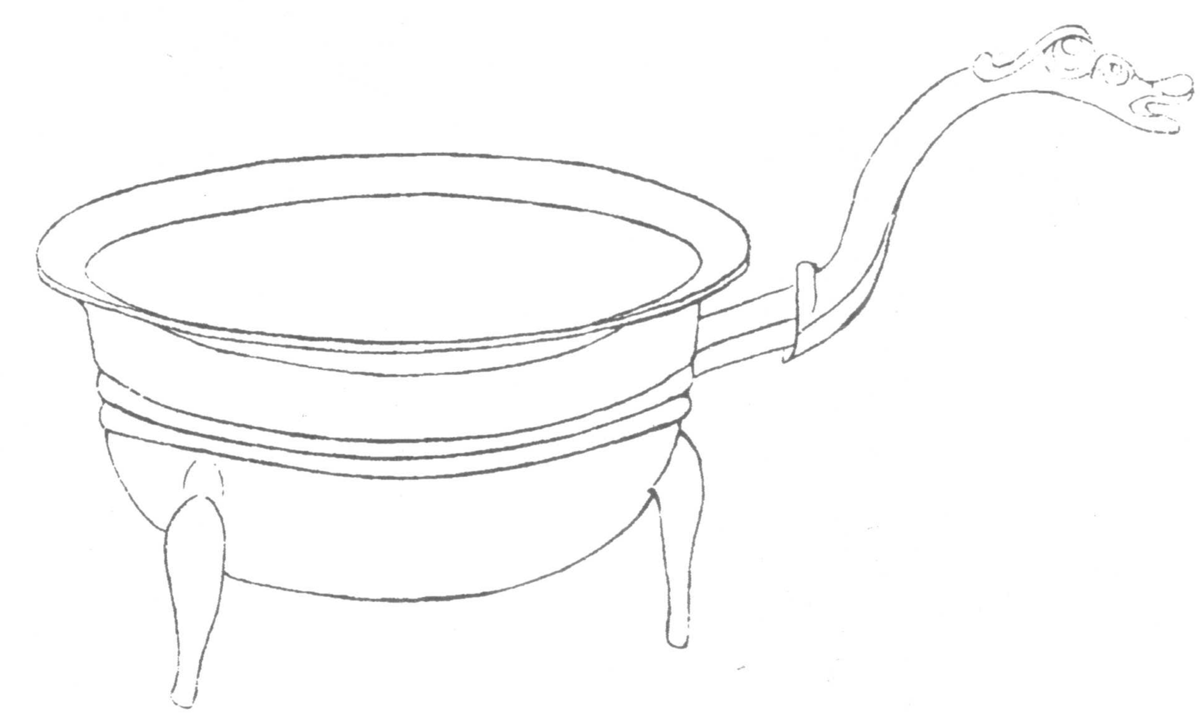
漢五鳳鐎斗





右高二寸深一寸八分口徑五寸二
分柄長九寸七分

漢建始鐎斗

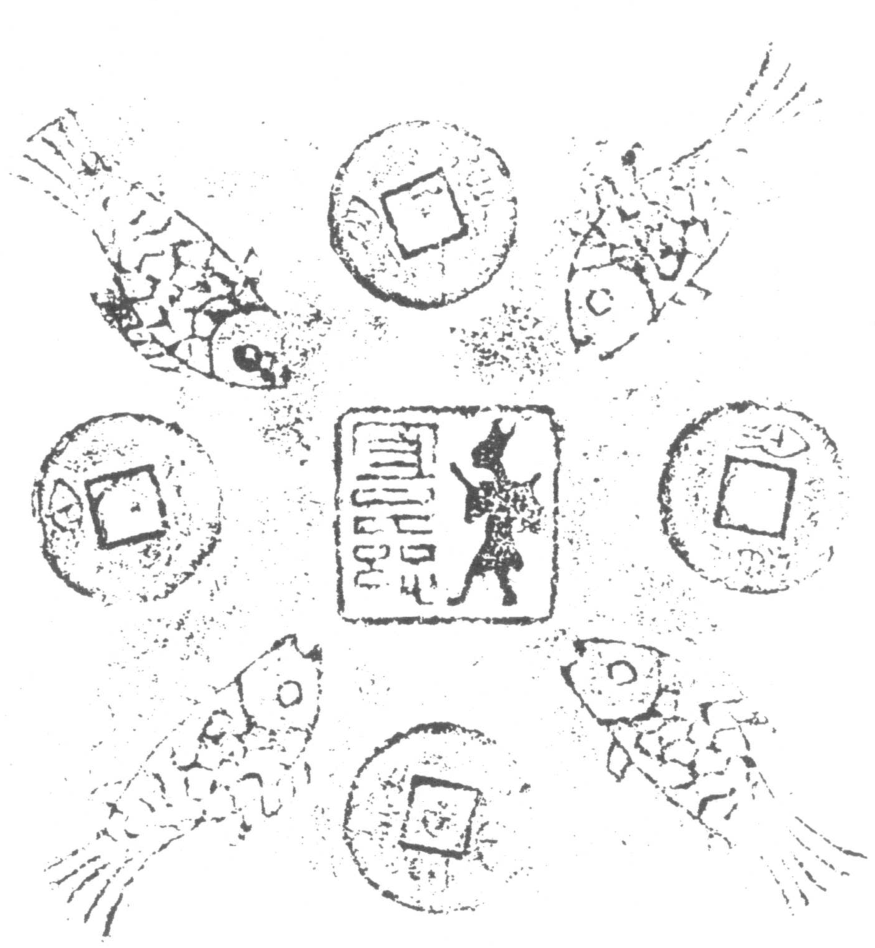




右高三寸八分深二寸四分口徑七寸柄長五寸二分

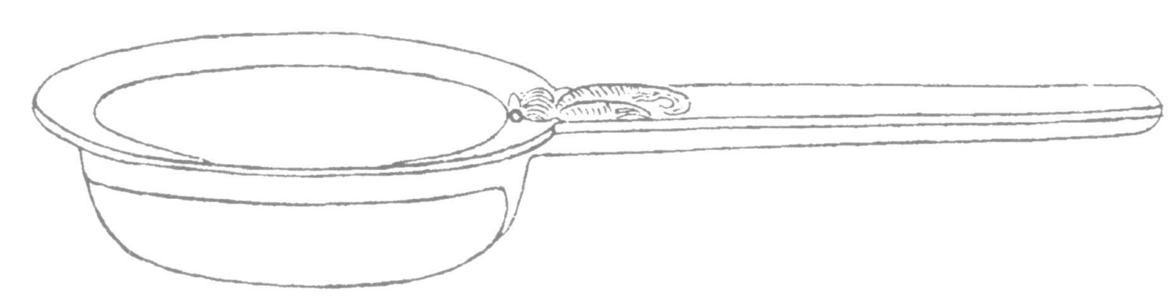
漢宜子孫鐎斗





右高二寸三分深三寸二分口徑七寸一分柄長九寸七分

漢大泉五十鐎斗





右高二寸深一寸八分口徑六寸一分柄長七寸一分

漢右領軍虎符 原形





漢亭口虎符 原形

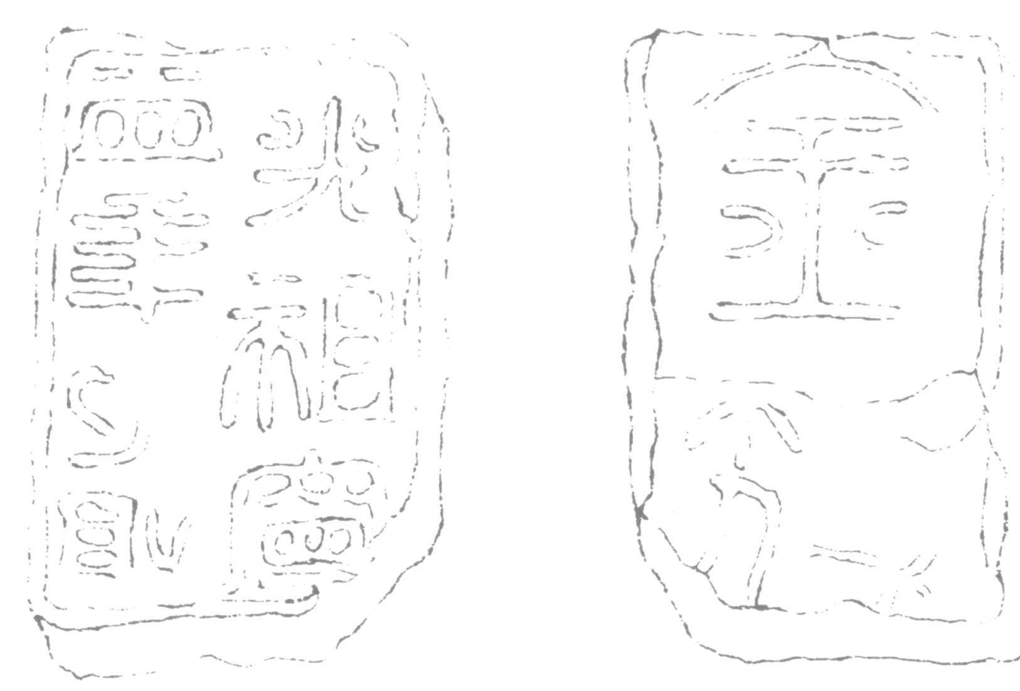


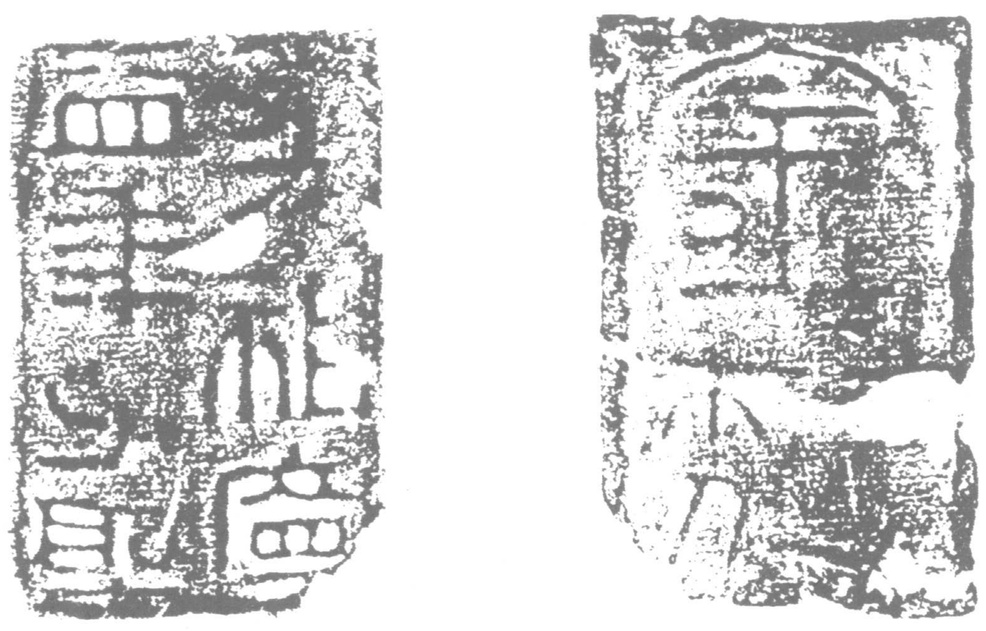
漢殘魚符 原形





漢金符原形

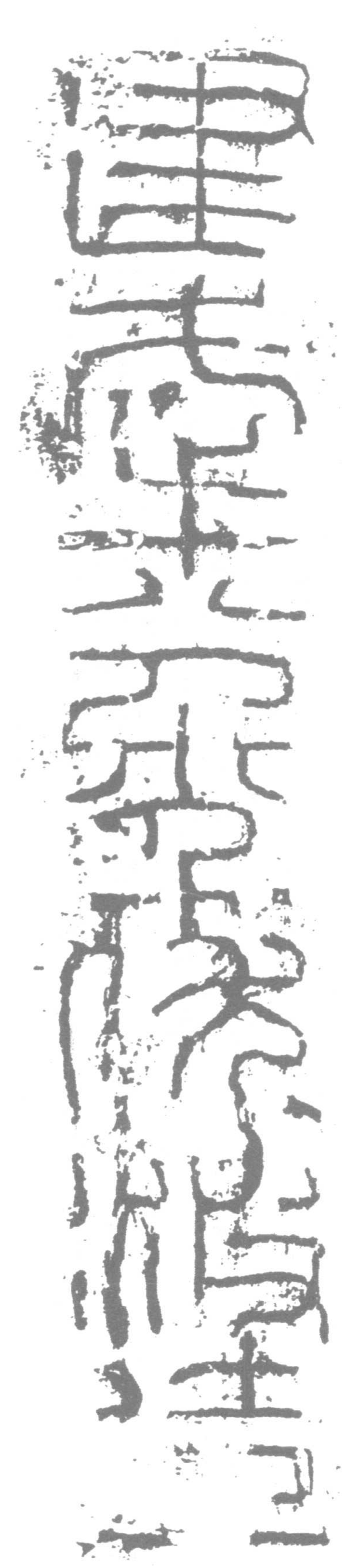




陶齋吉金錄卷七目錄

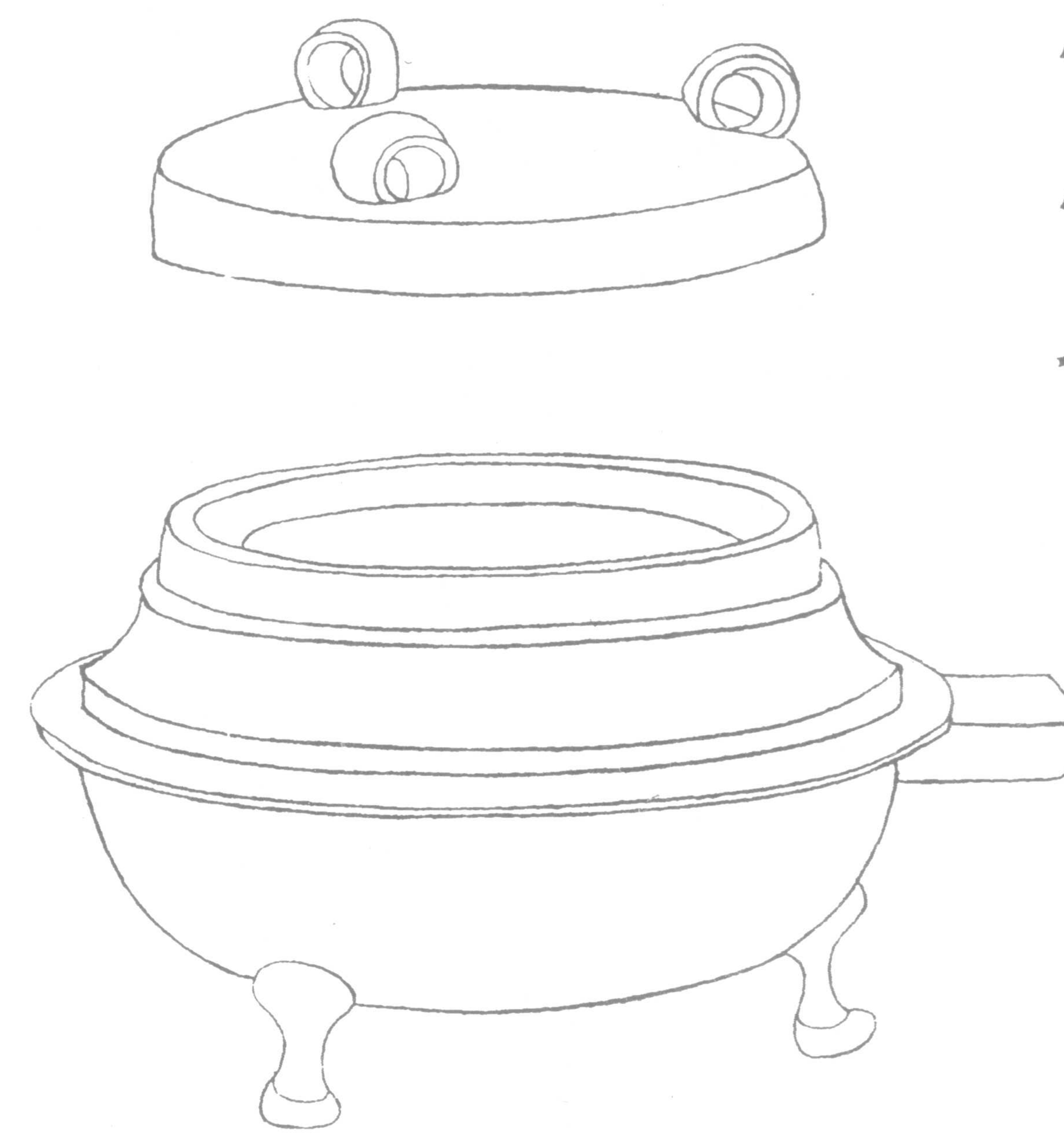
漢建武銅鼓





右高二尺四寸九分面徑三尺四寸八分腹徑三尺一寸五分底徑三尺二寸九分

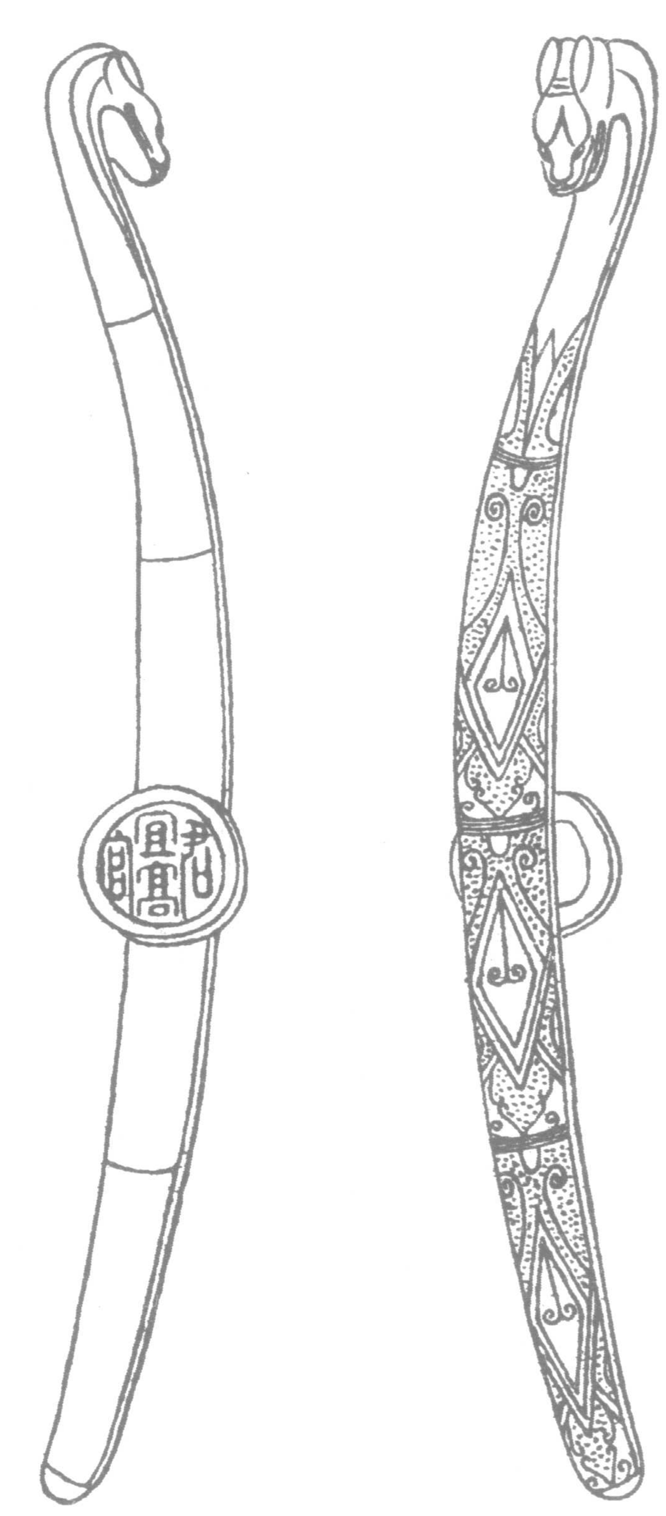
漢陽信家銅鋗鏤





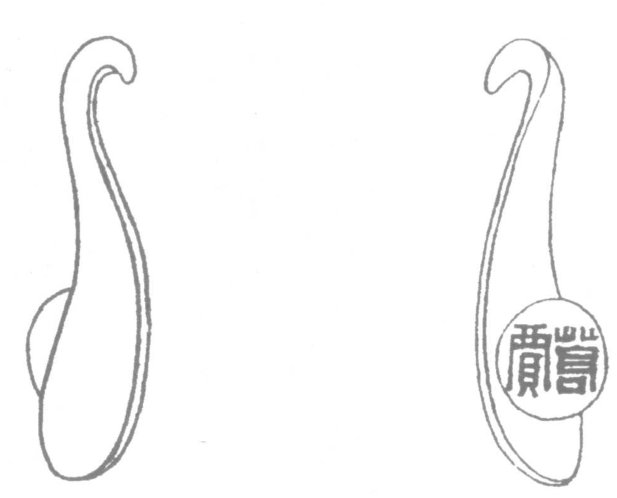
右高五寸一分口徑七寸五分
蓋高一寸五分 徑六寸三分

漢君宜高官鉤 原形





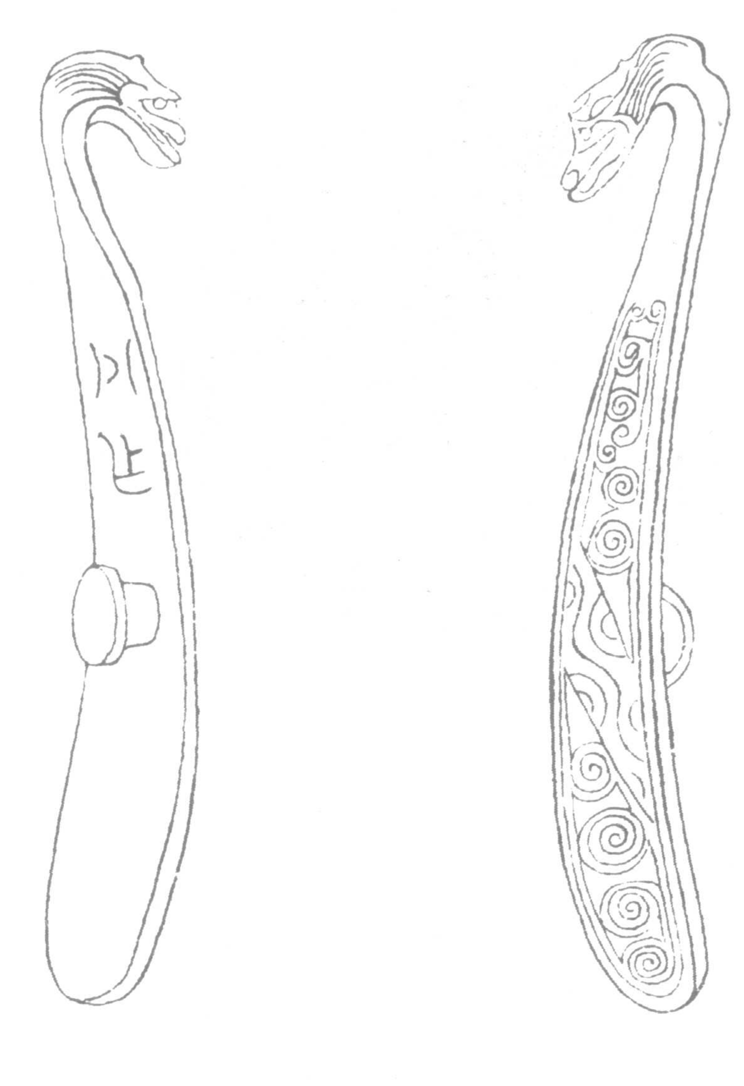
漢賈蒼鉤 原形





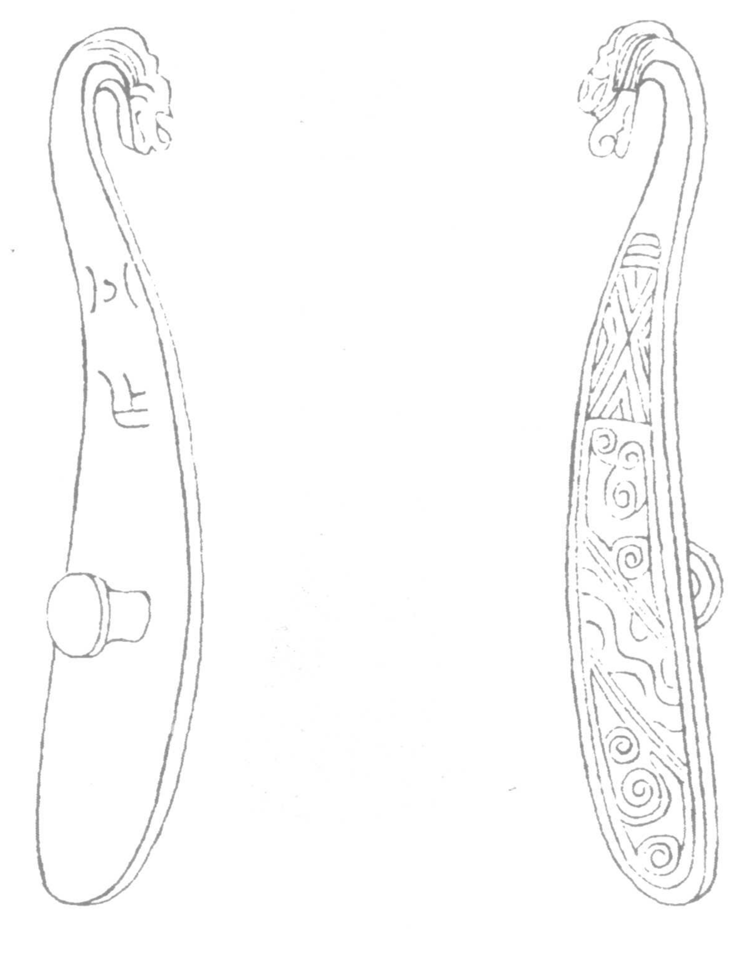
卷七 四

漢川鉤 原形

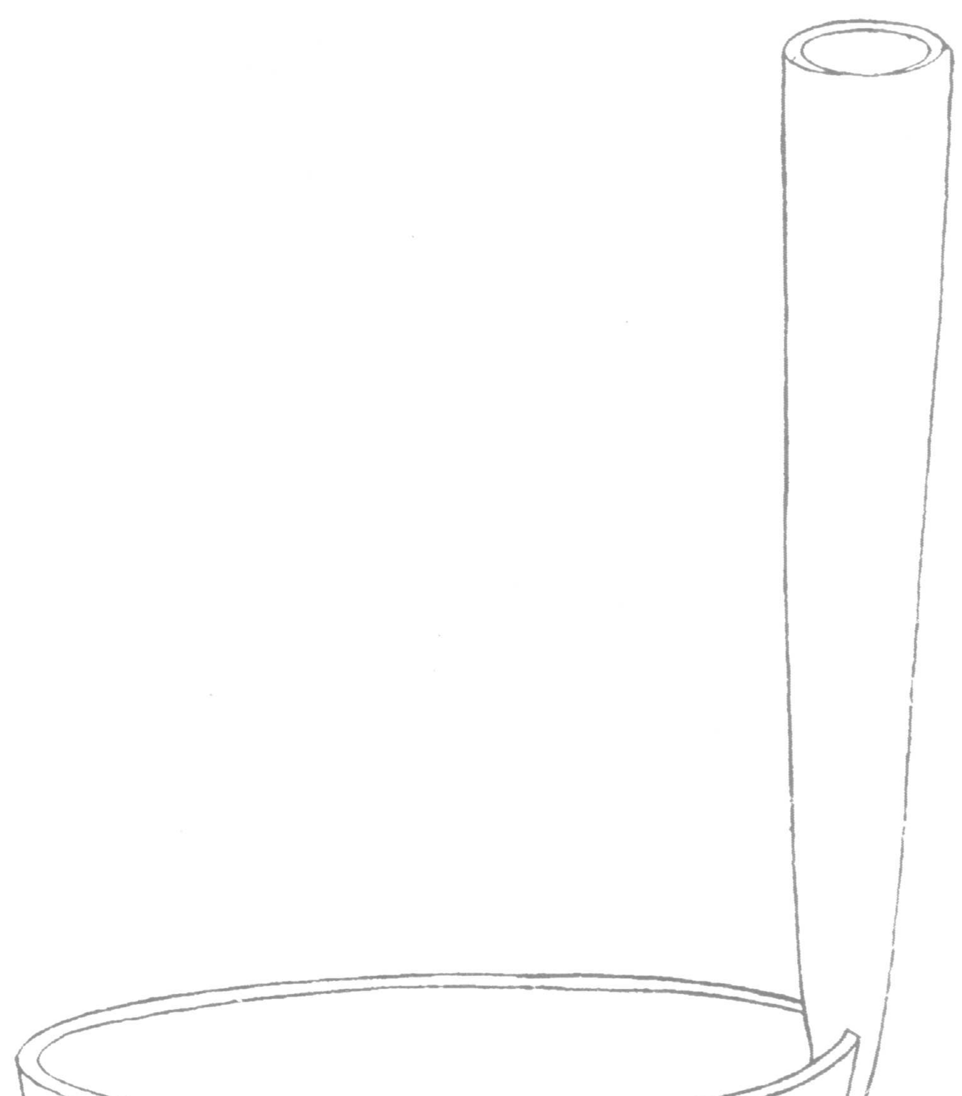


卷七 五

漢川鉤二 原形

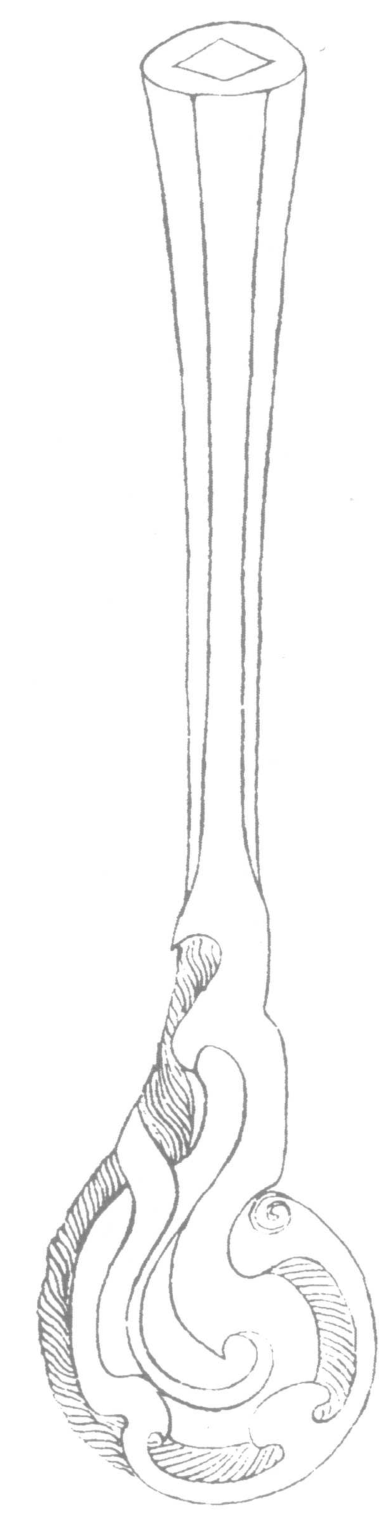


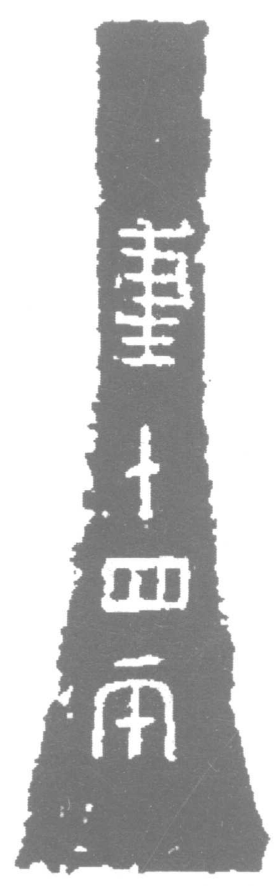
漢平陽銅勺 原形



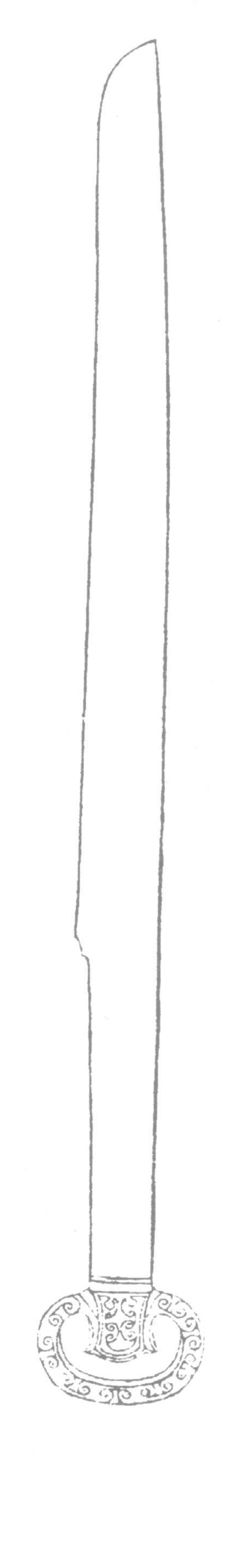


漢平陽銅柄 原形





漢塗金環刀



右通長一尺九寸一分

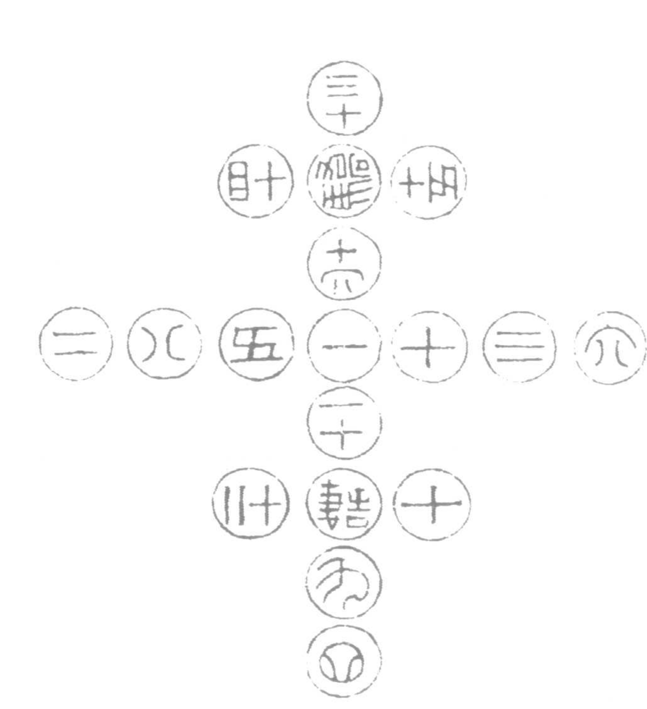
漢下軍矢鏃原形



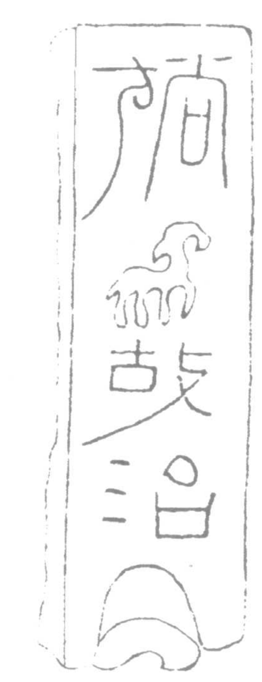


漢彈丸原形





漢尚方銅器原形



卷七



一三

漢尚方銅器二原形

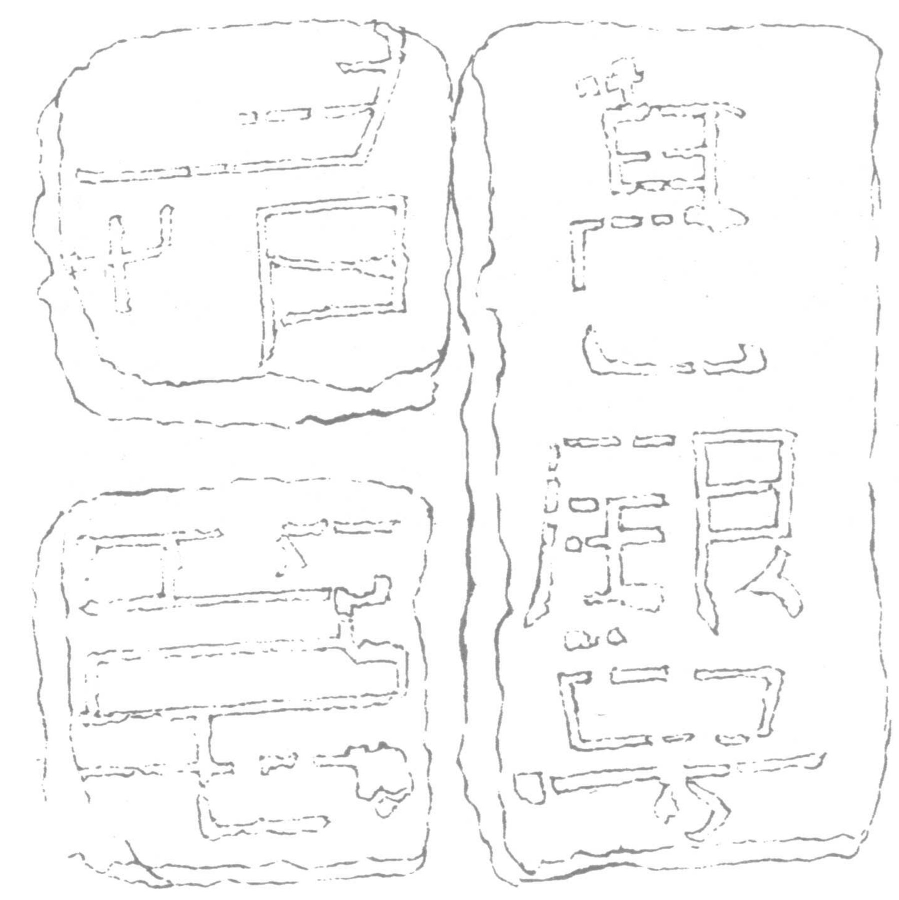


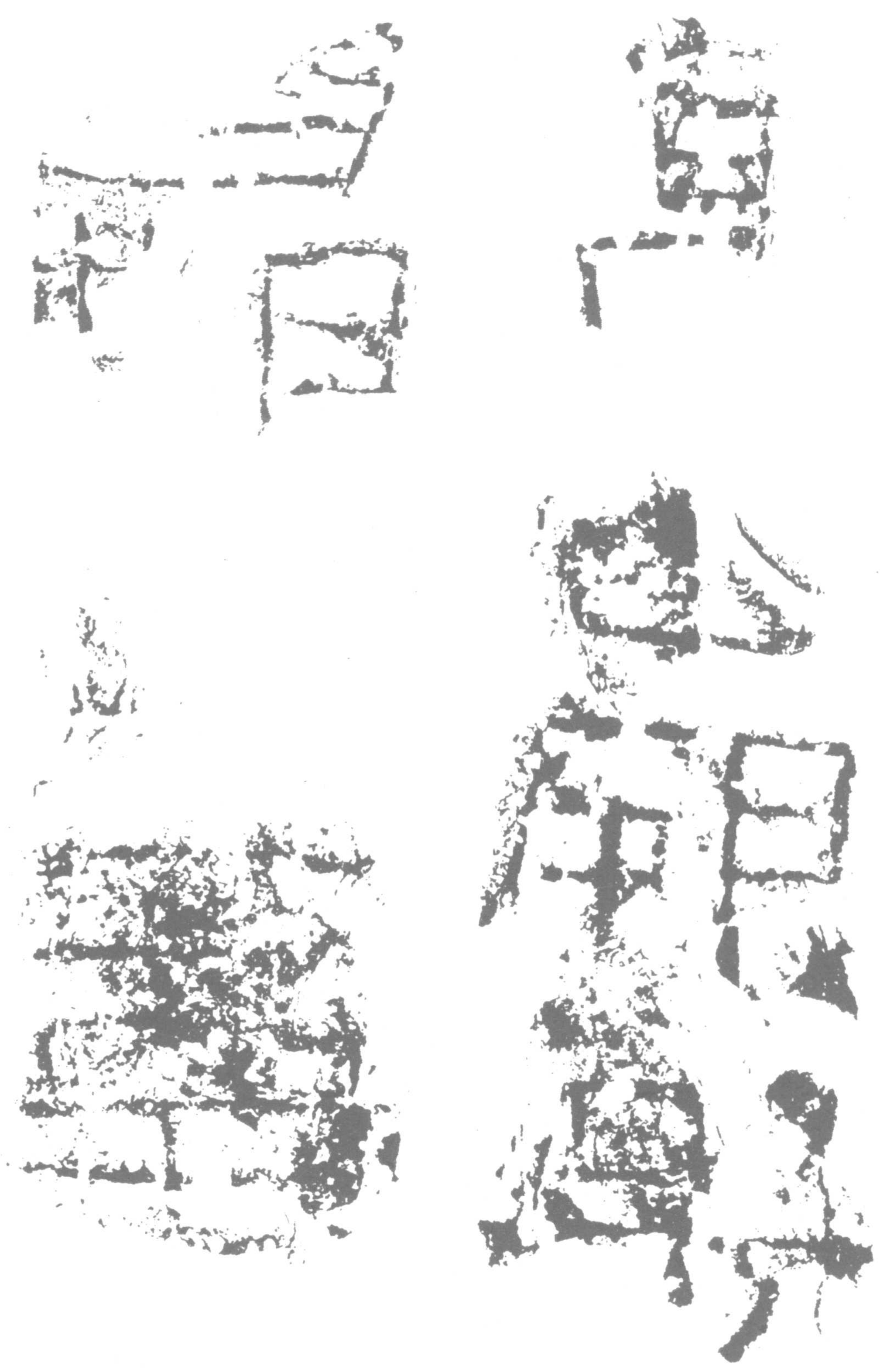
卷七



一三

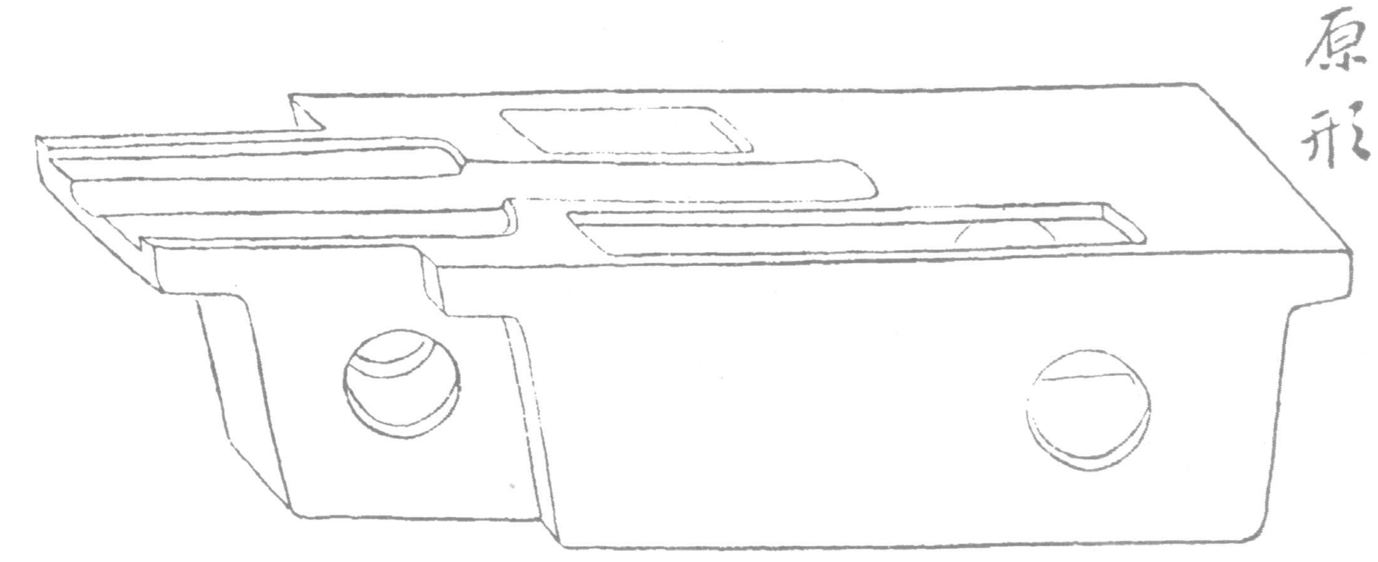
漢朱提殘字

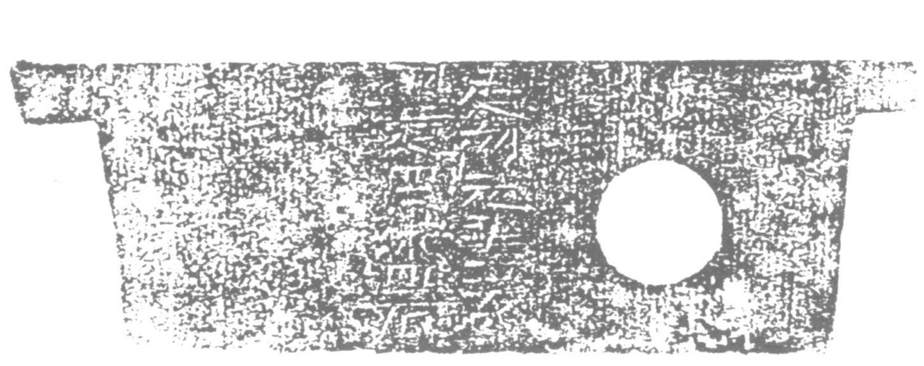




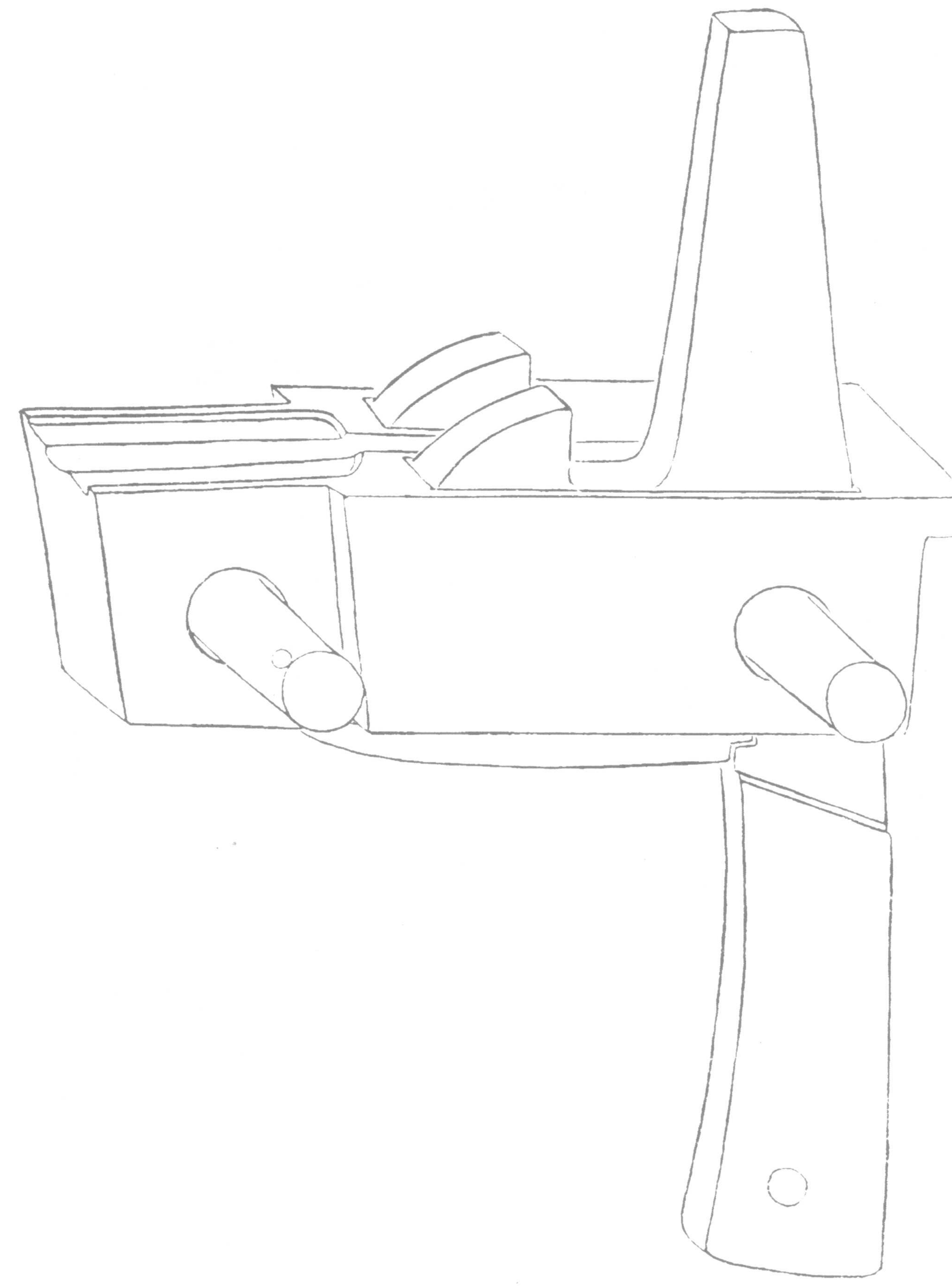
右直存八寸二分橫存六寸八分

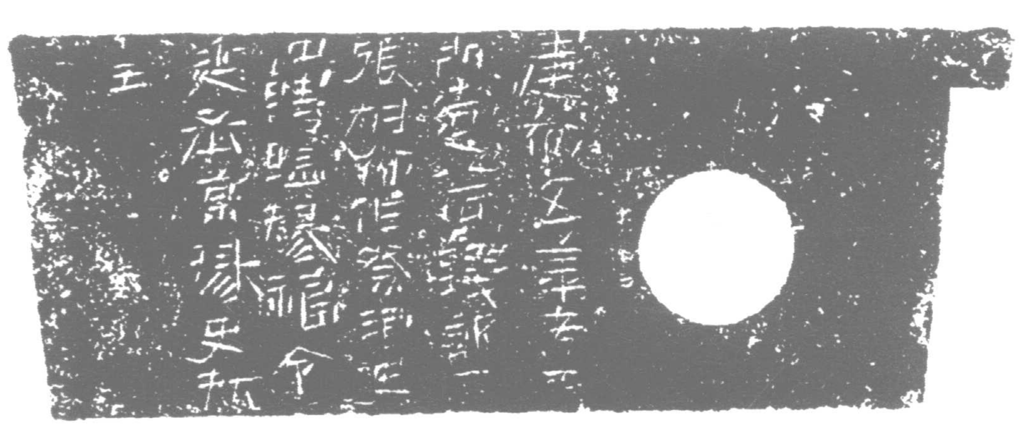
漢建初弩機 一原形



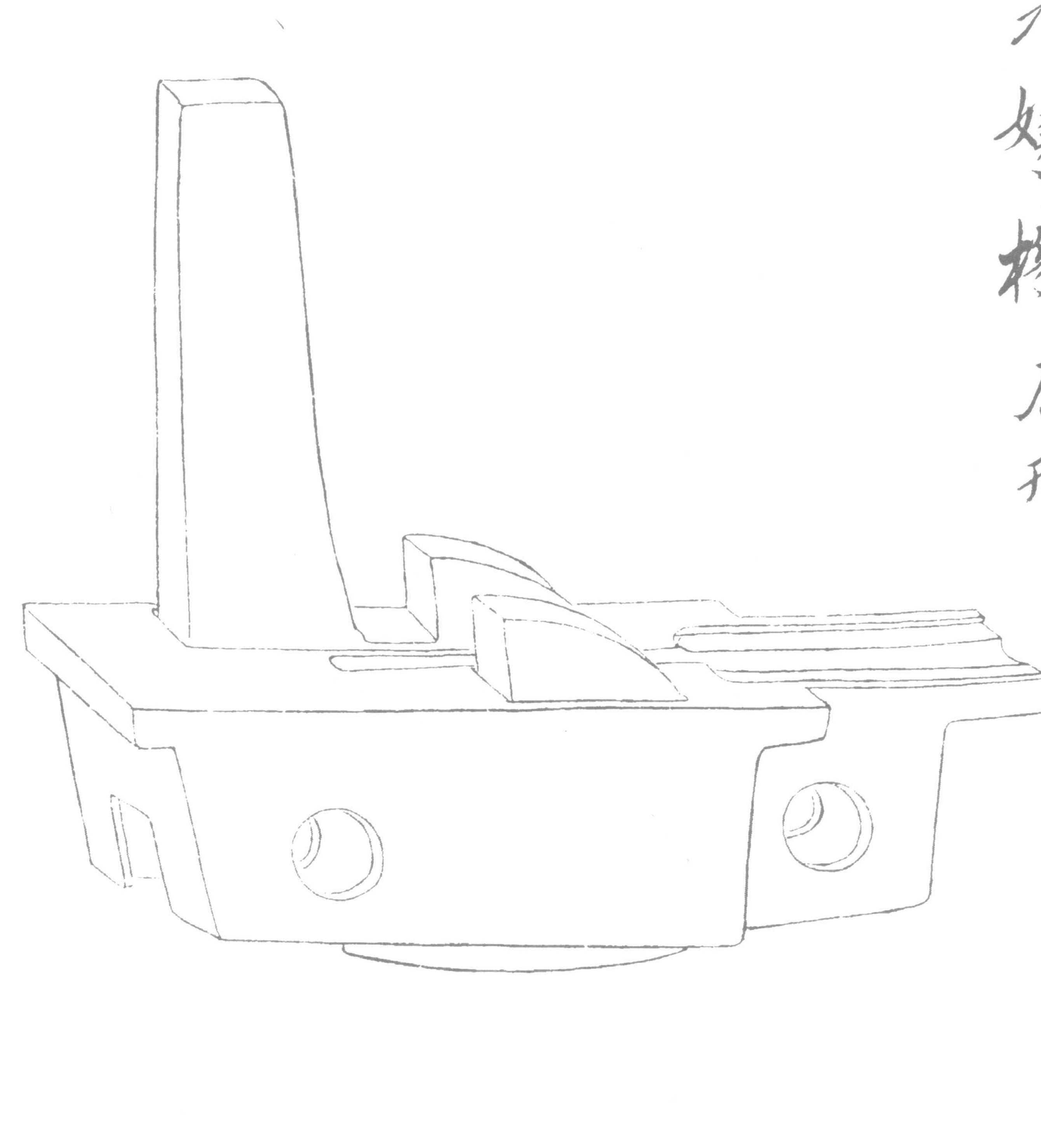


漢建初弩機二原形



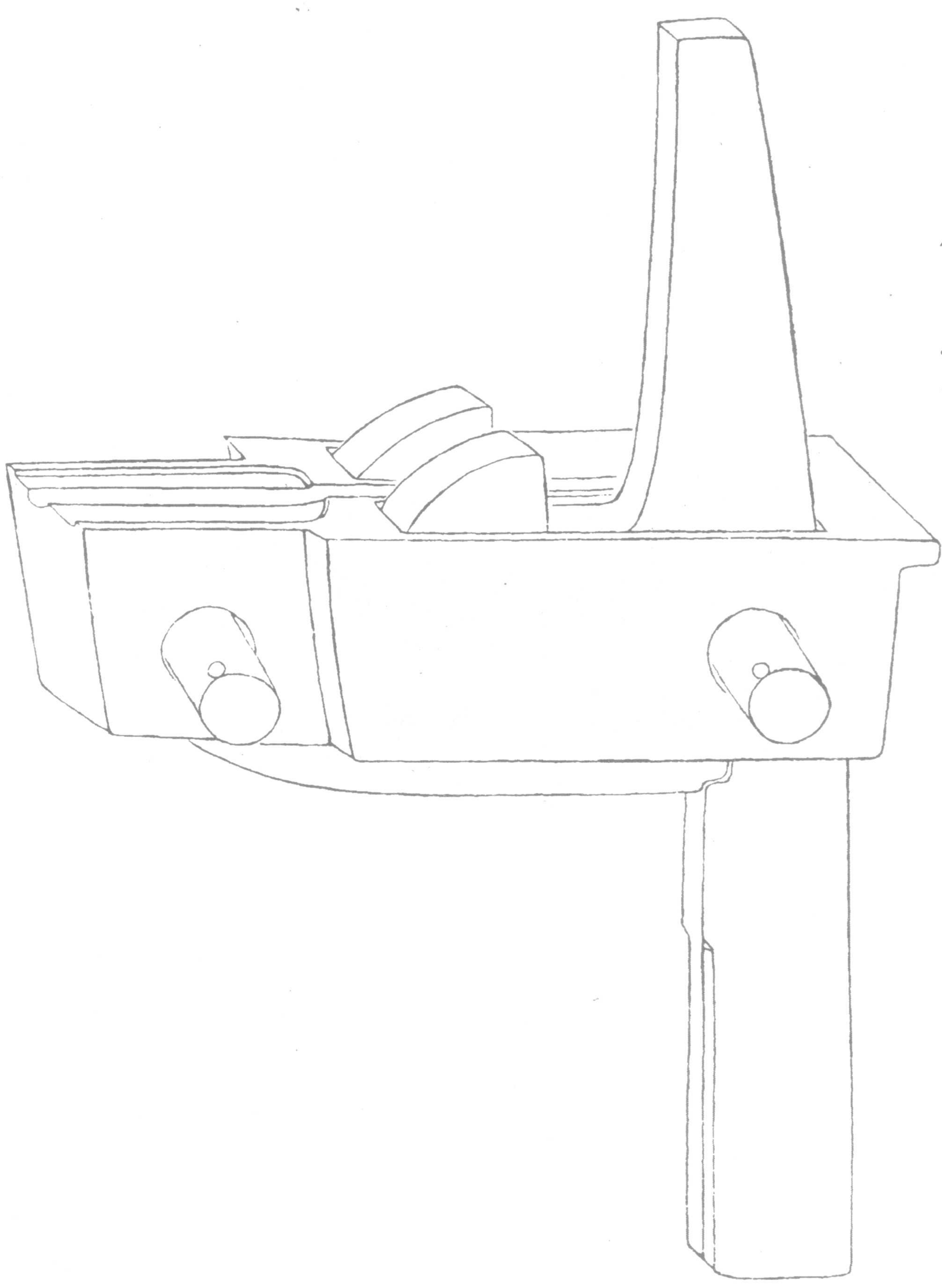


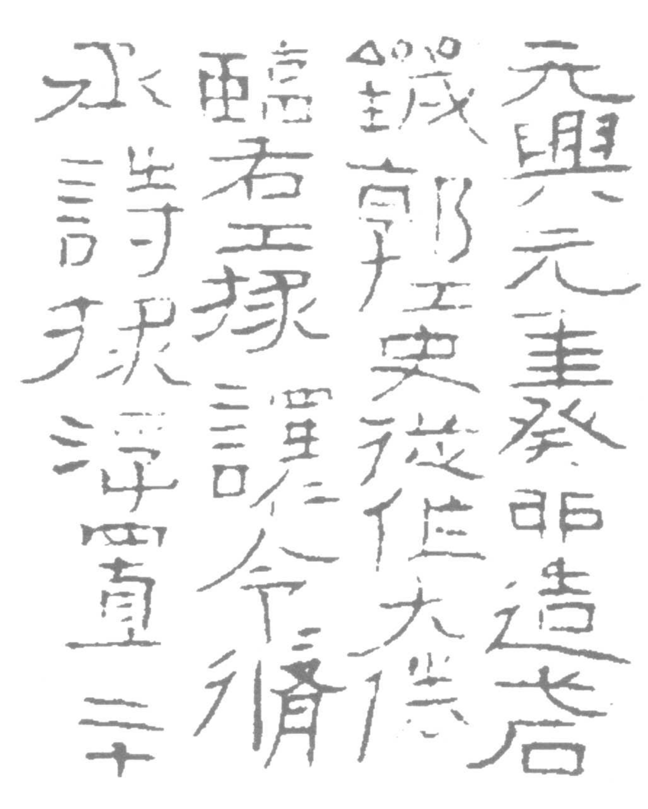
漢永元弩機原形



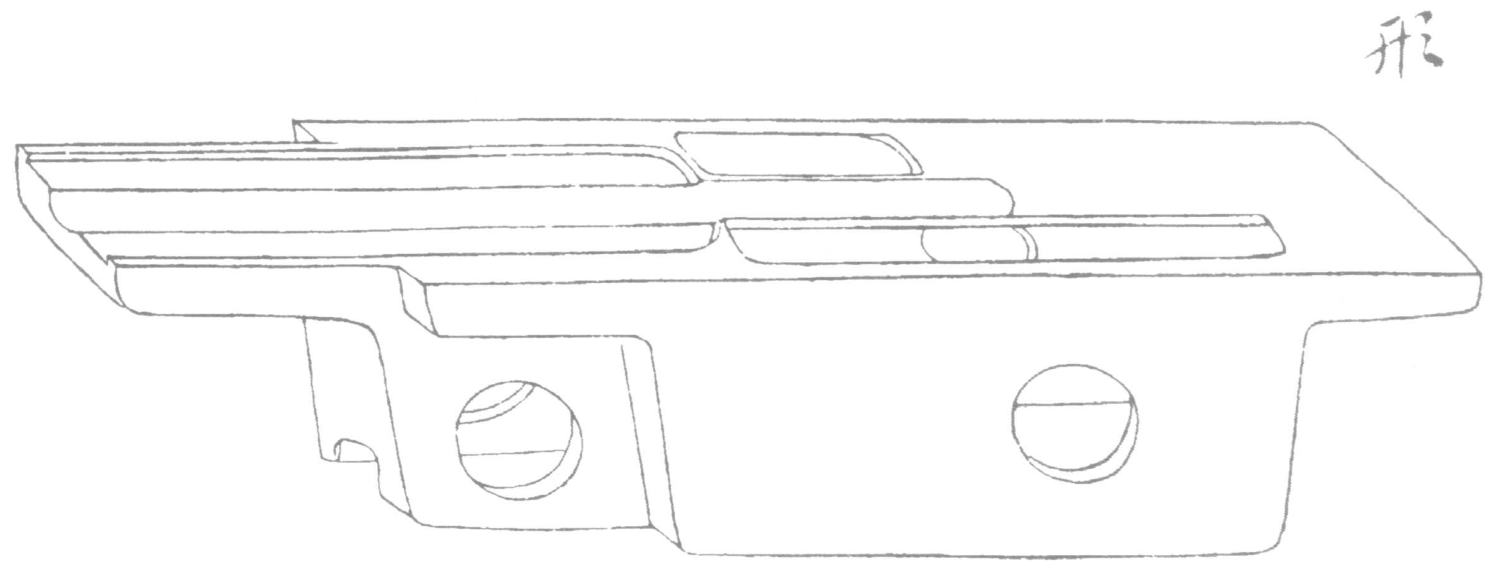


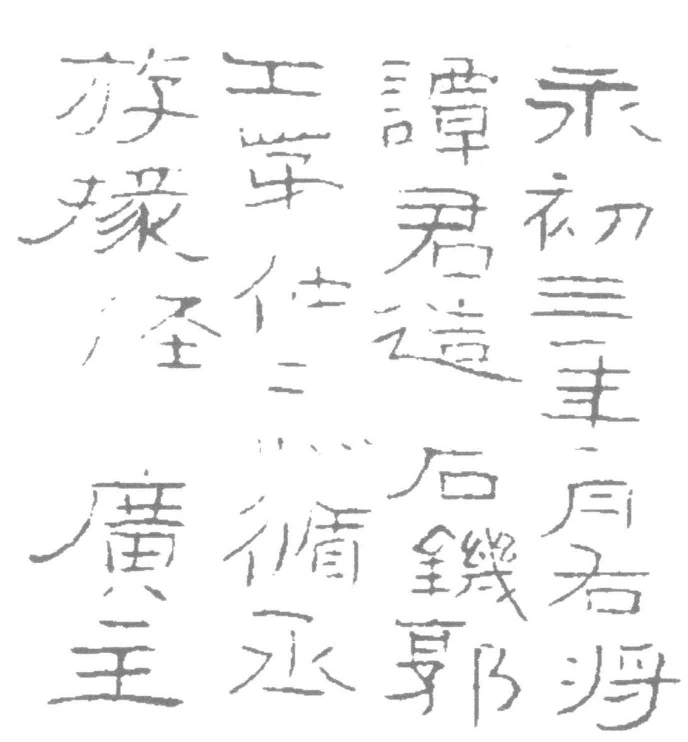
漢元興弩機 原形



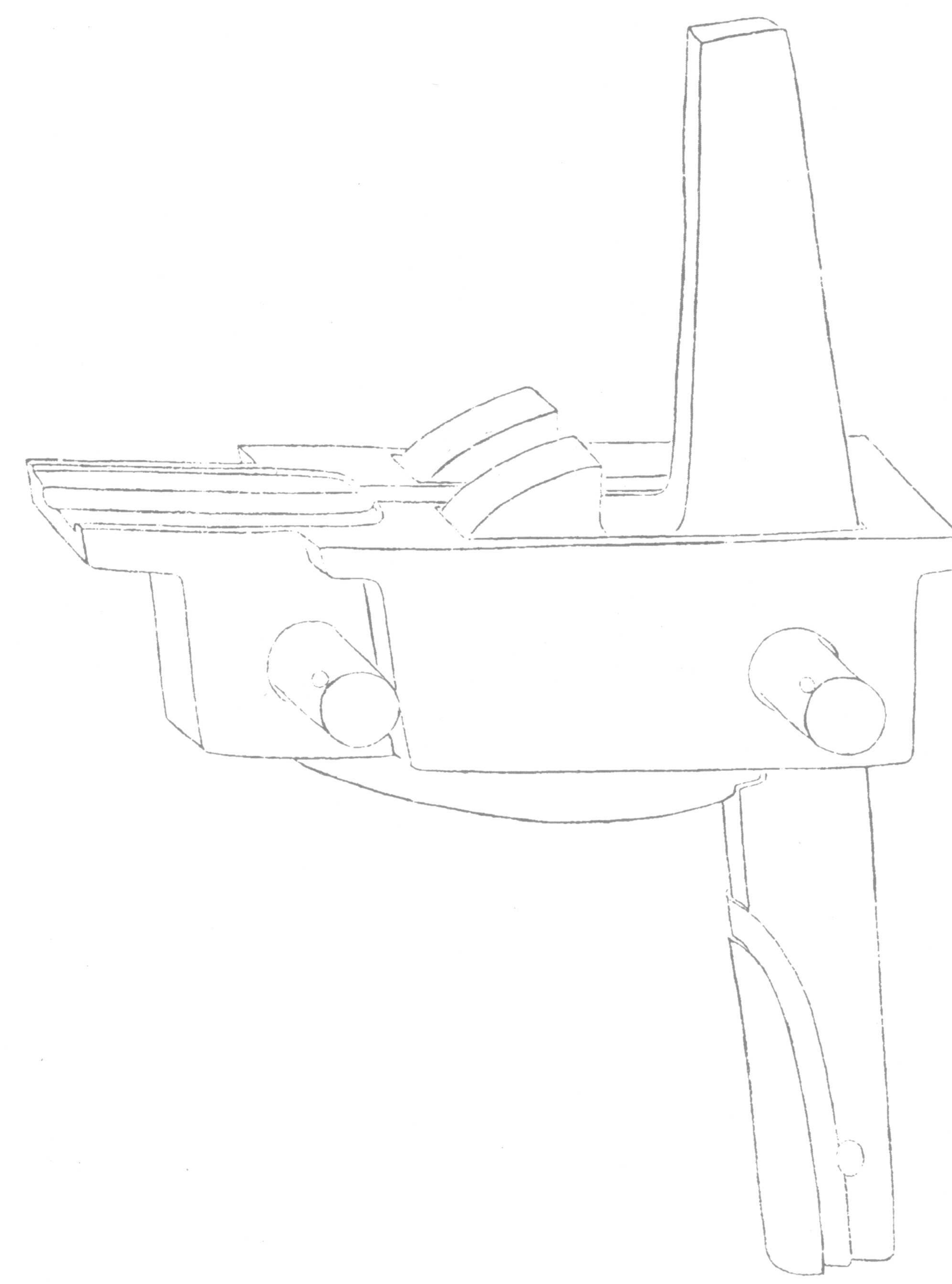


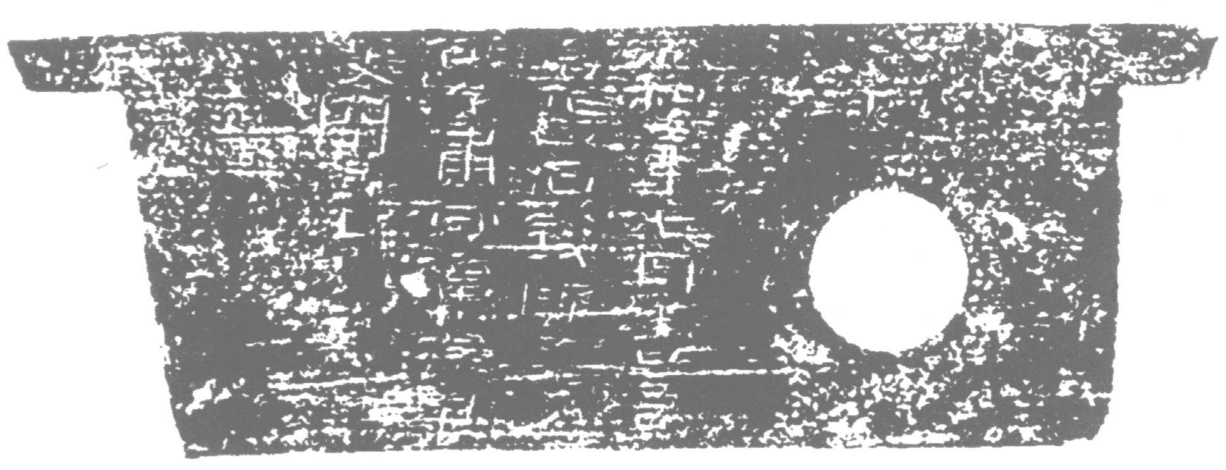
漢永初弩機 原形



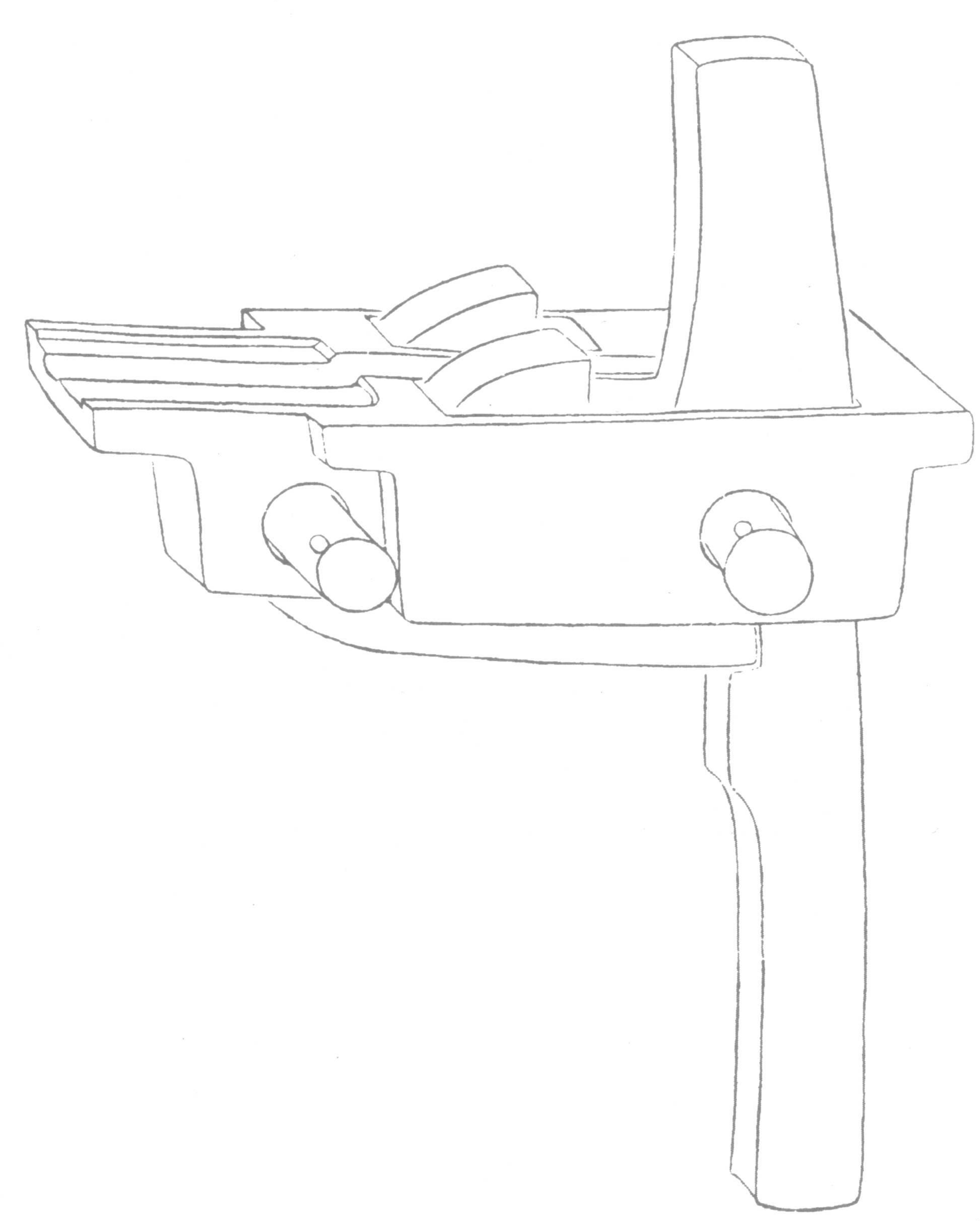


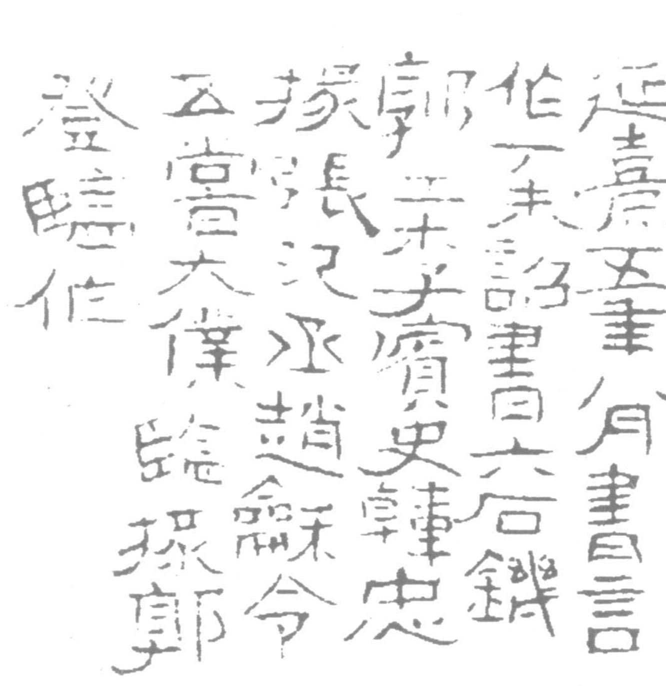
漢永和弩機原形



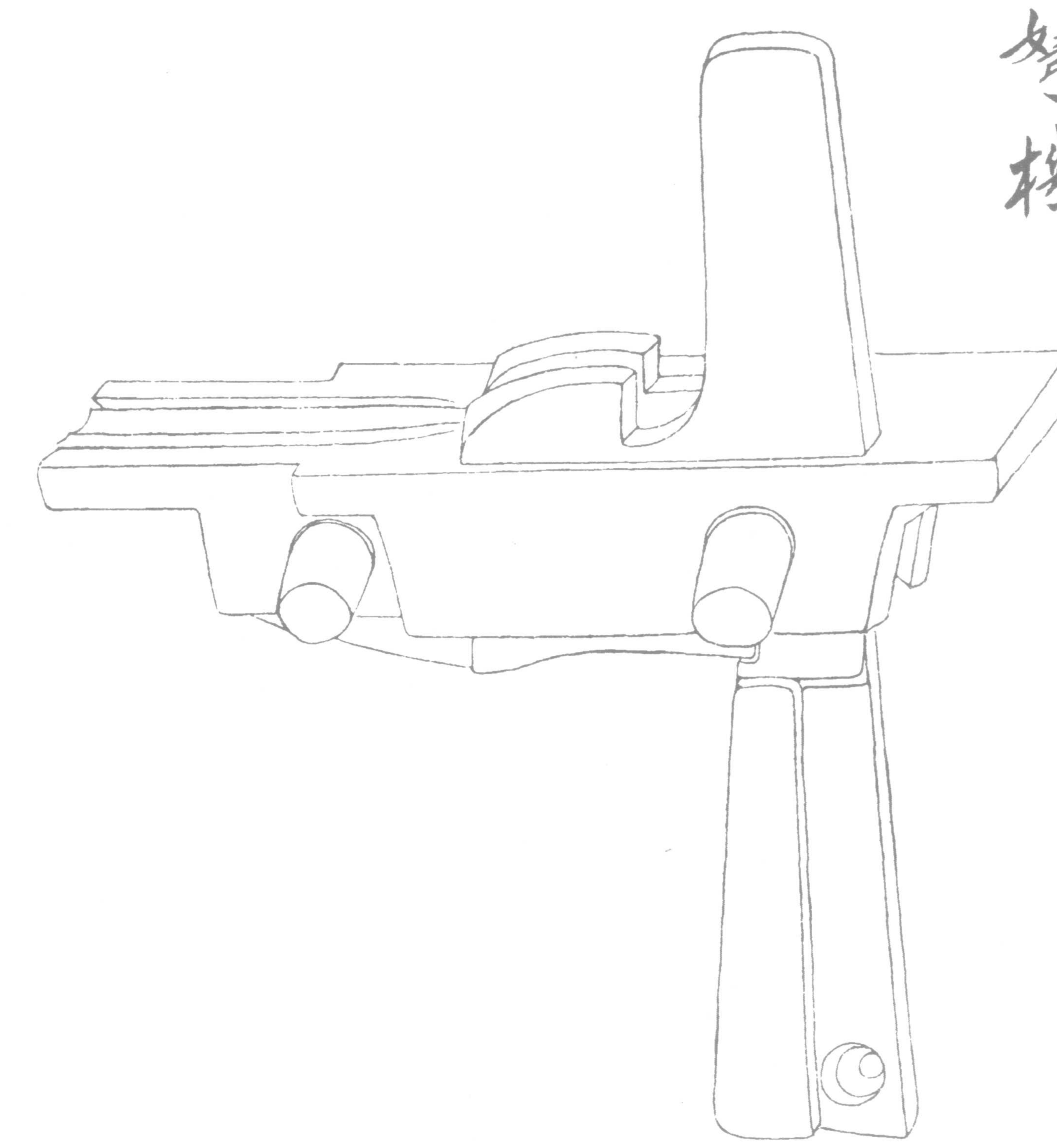


漢延熹弩機原形



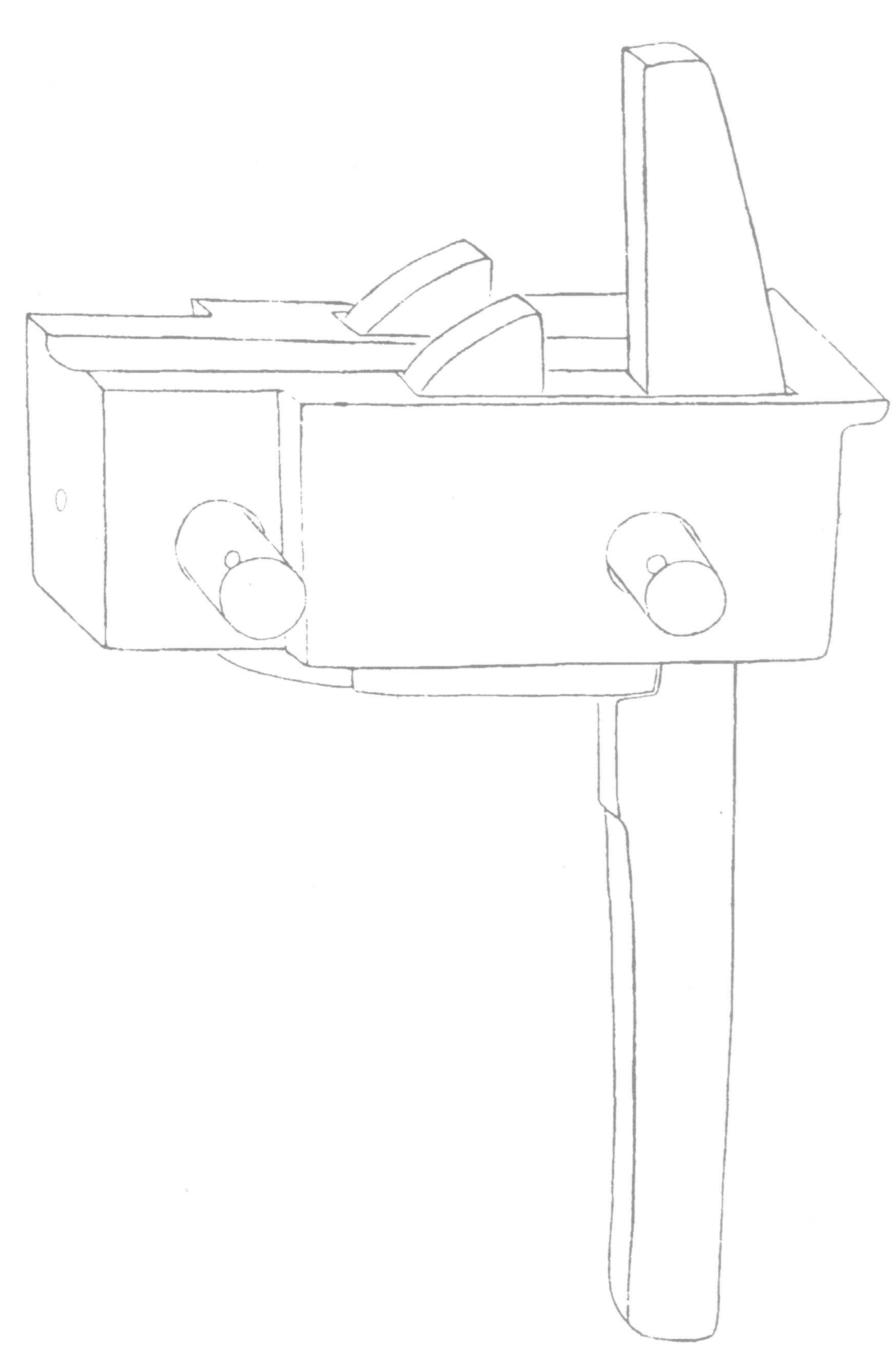


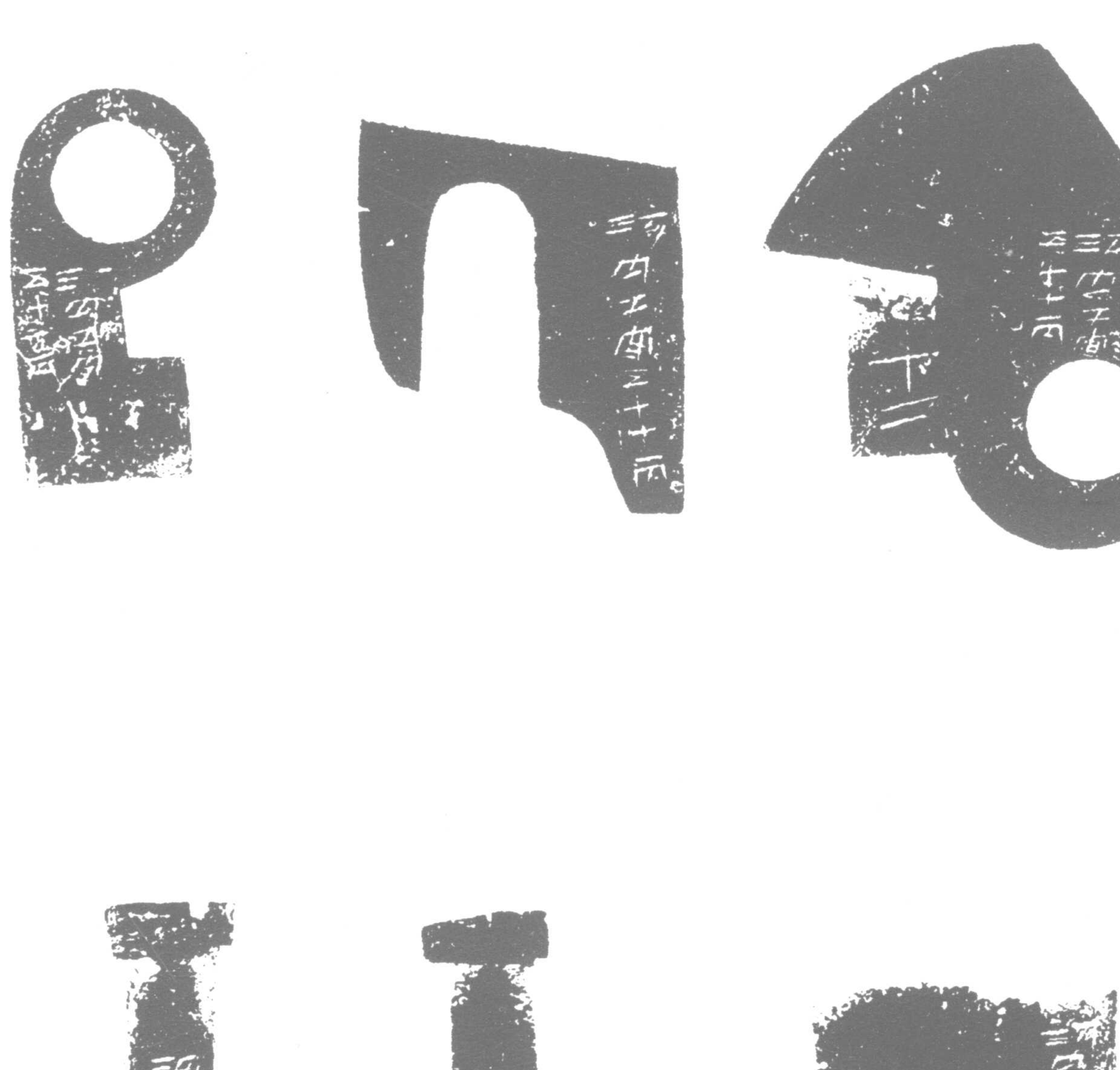
漢劉鈞弩機 原形



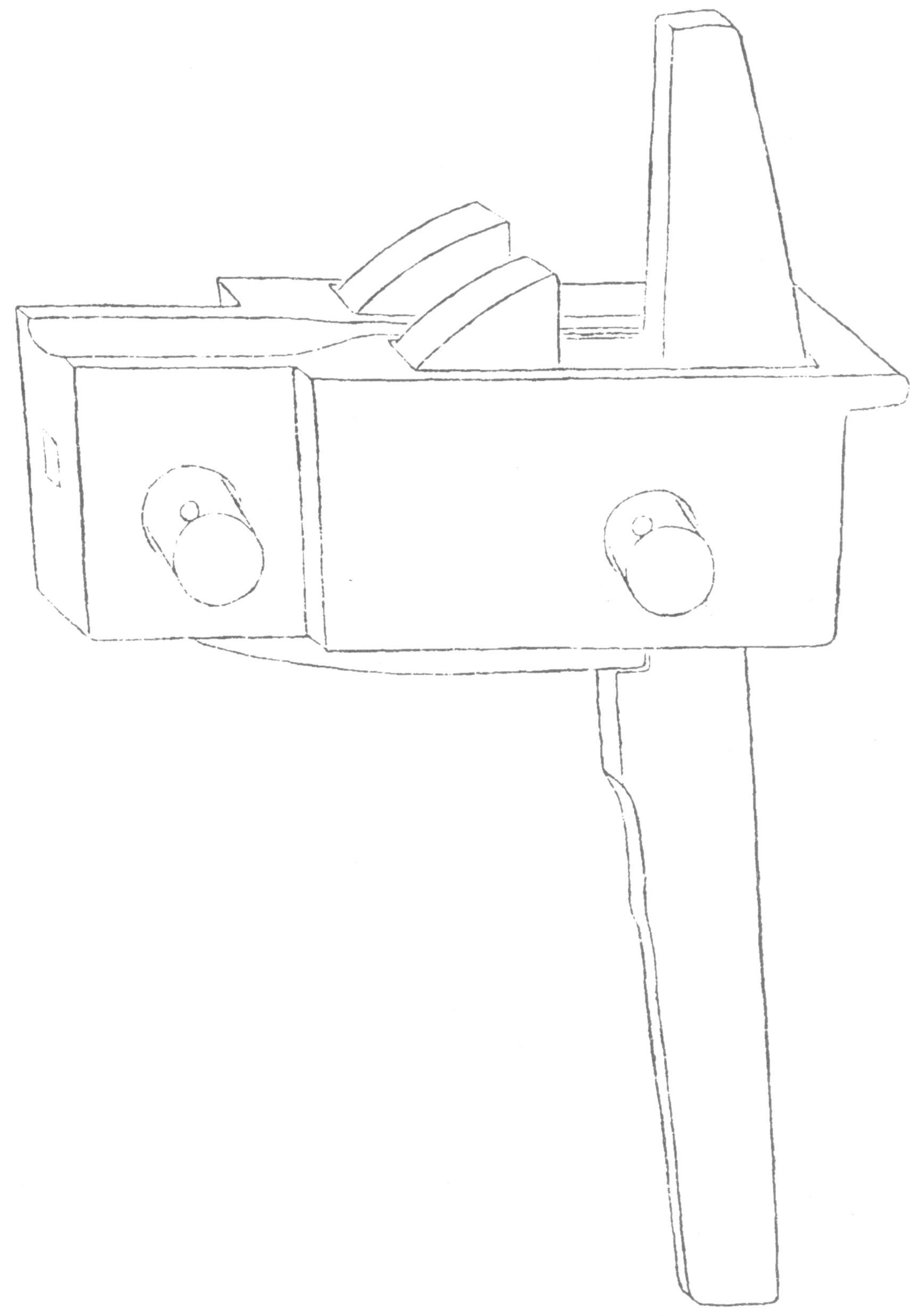


漢河内弩機一 原形



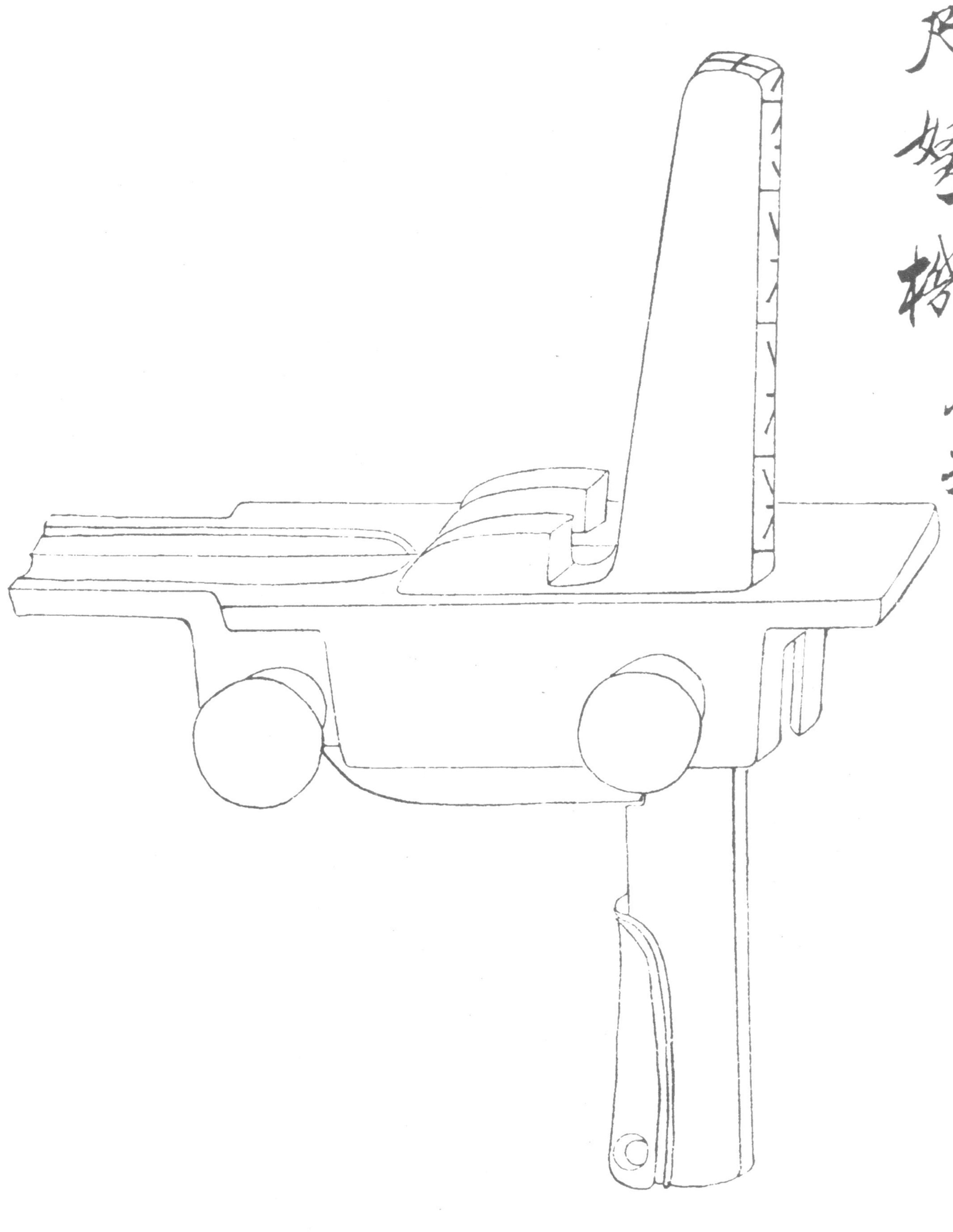


漢河內弩機二原形

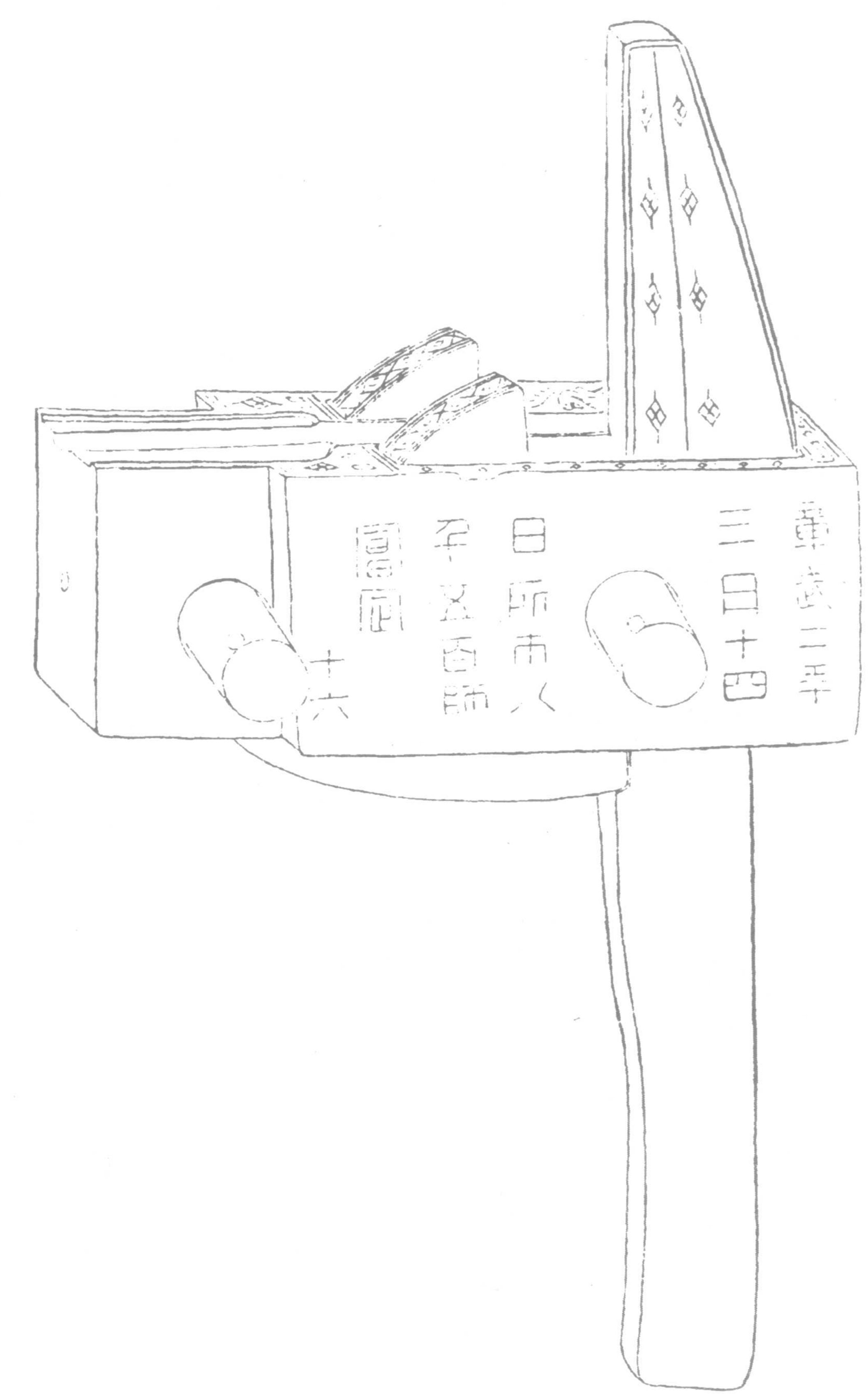




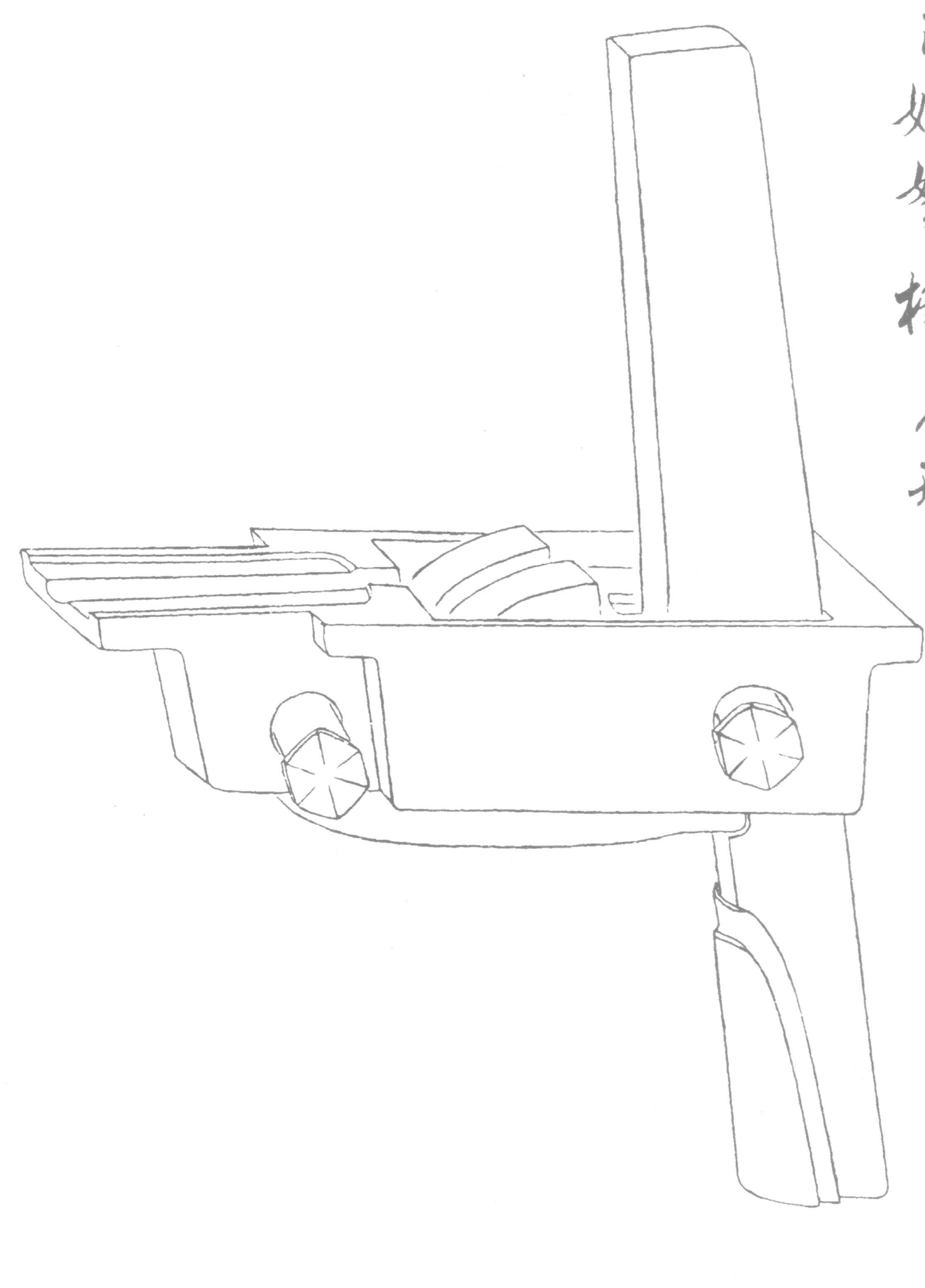
漢望尺弩機原形



蜀漢章武弩機原形

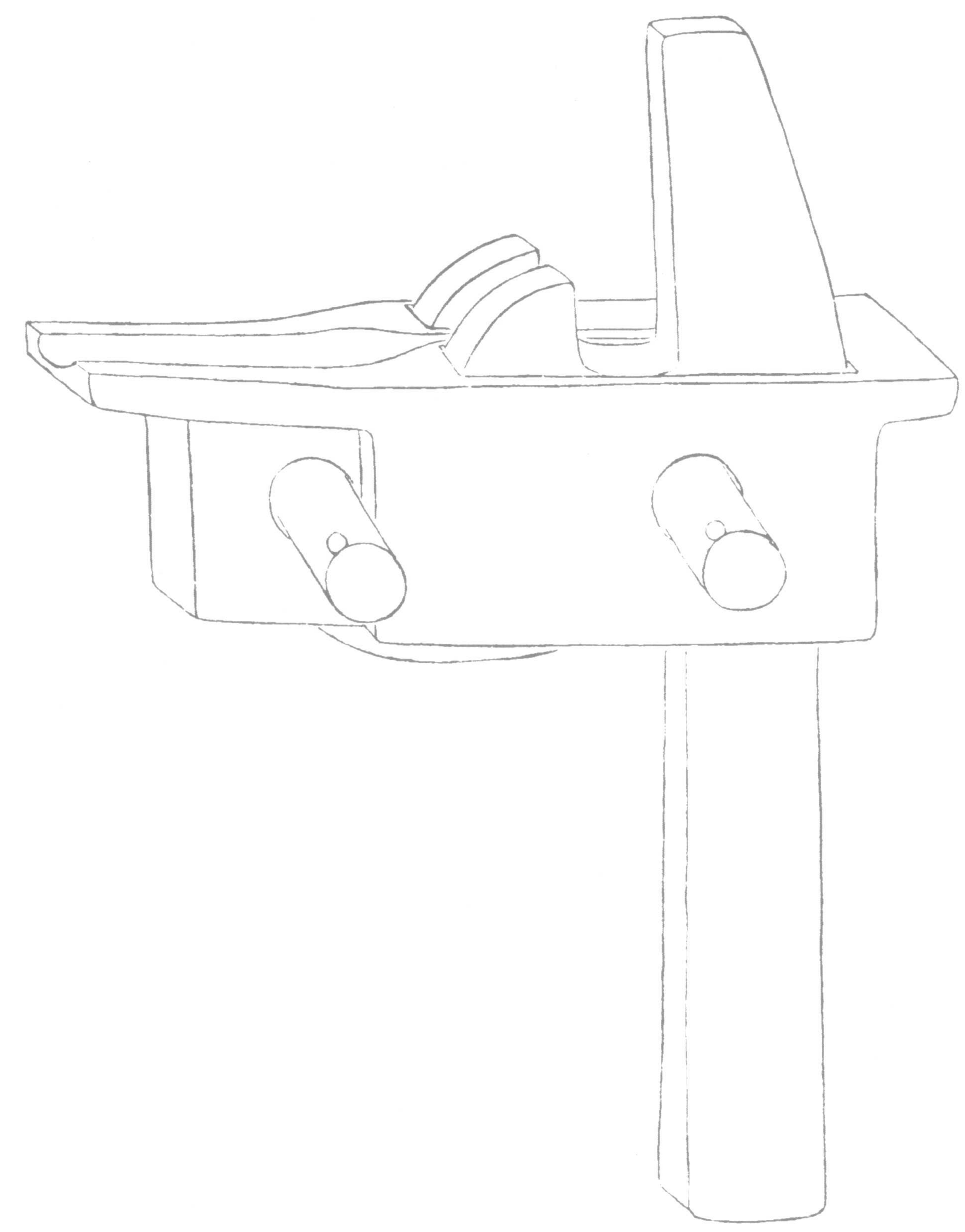


魏正始弩機原形

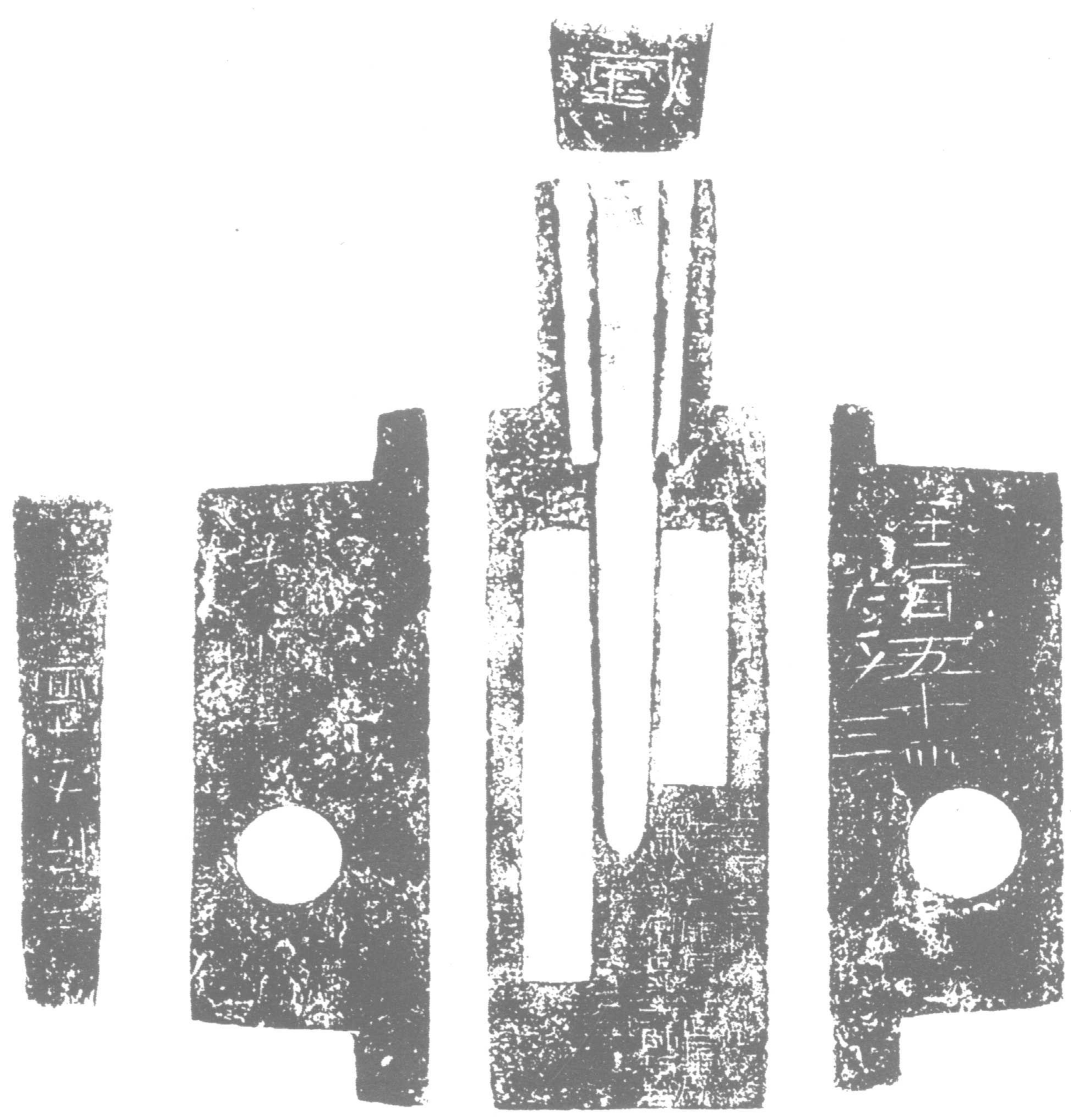


正始二年五月十日左尚方造
監作吏鼂泉牙匠馬廣
師戴業臂匠江子師項种

魏正始弩機二原形



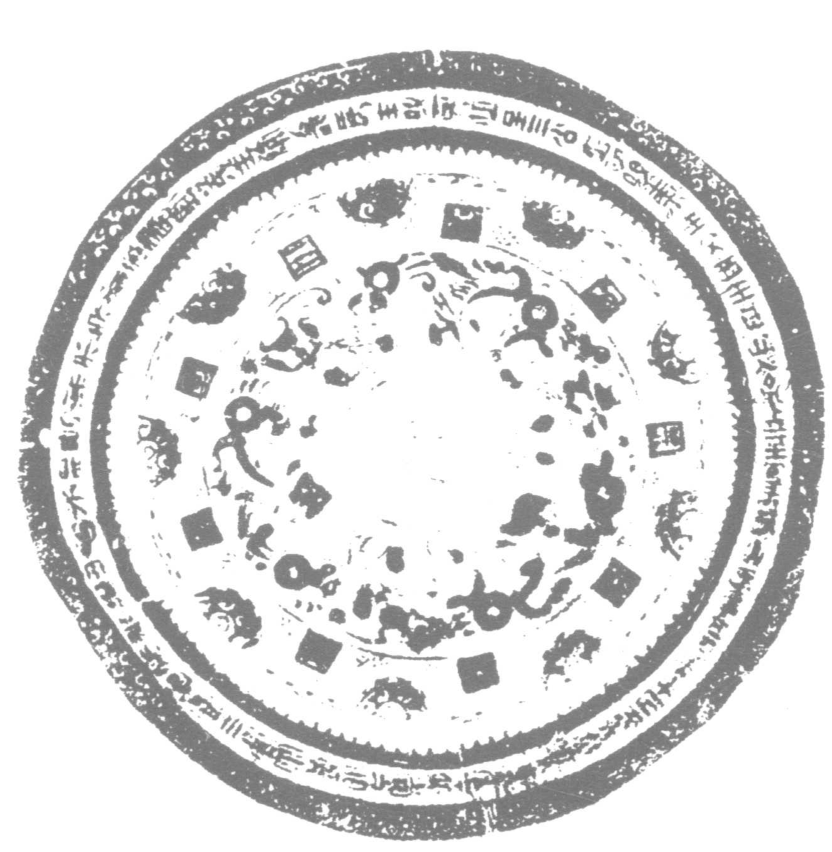
卷七　二八



漢元興鏡一原形



卷七　二九

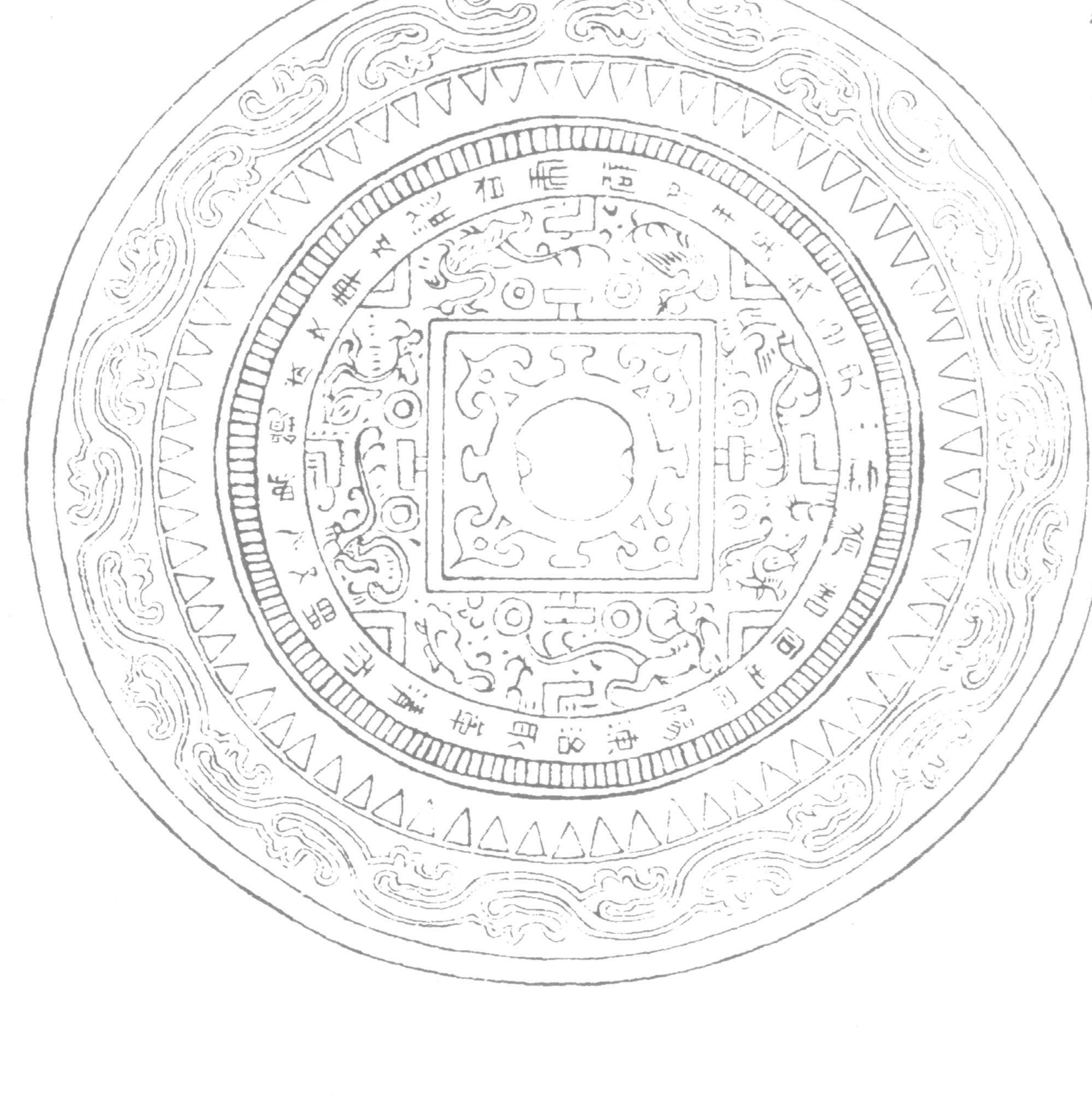


漢元興鏡 二 原形





新莽鏡 原形

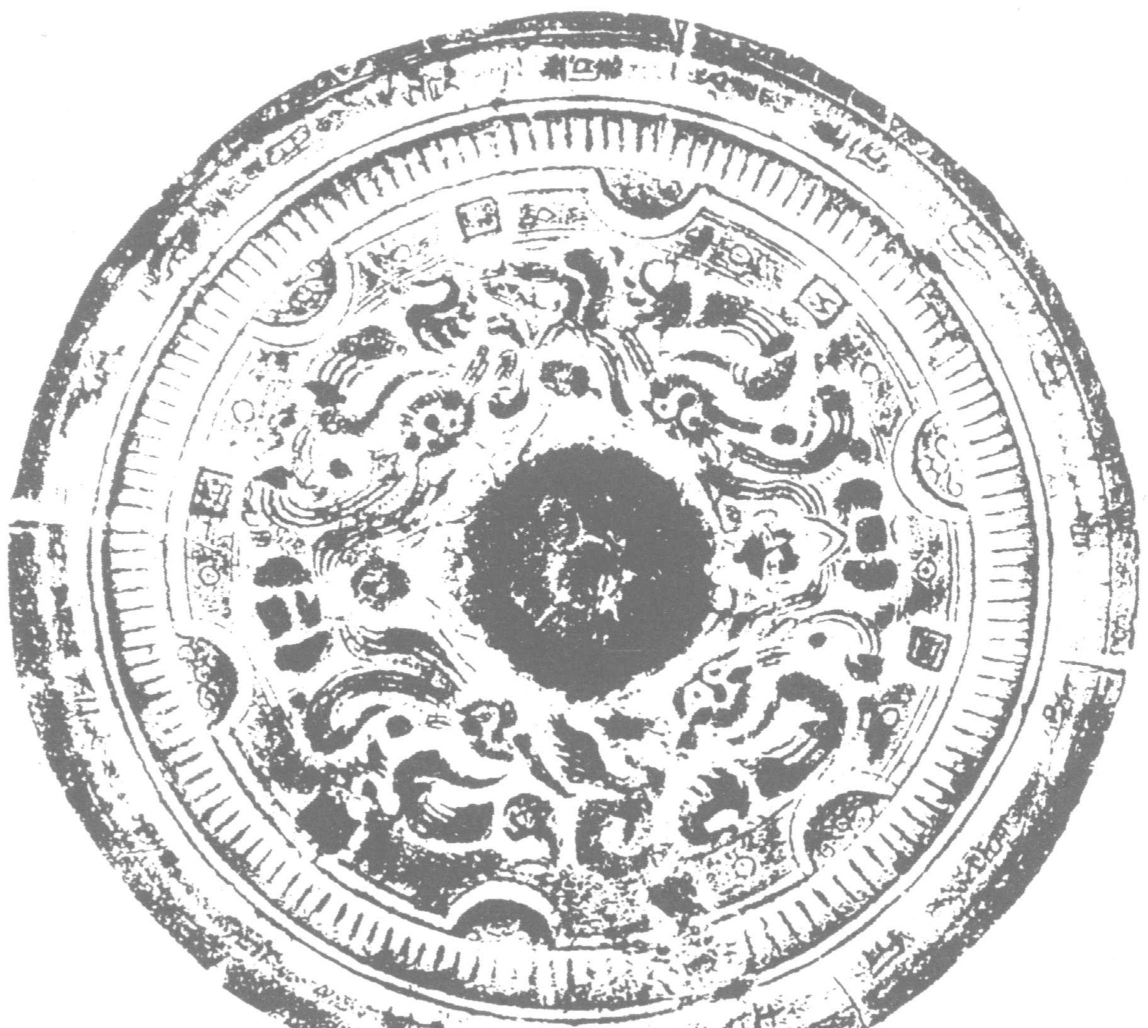




吳永安鏡原形

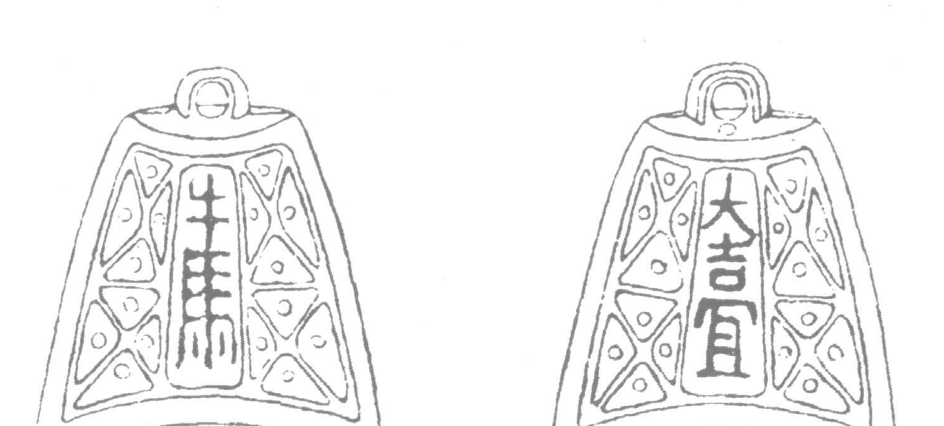


卷七



三二

漢牛馬鈴一原形

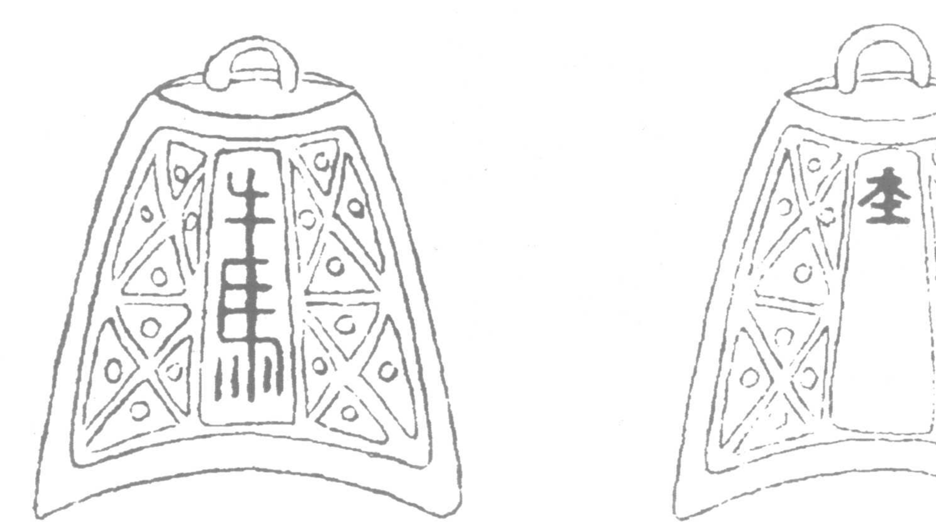


卷七



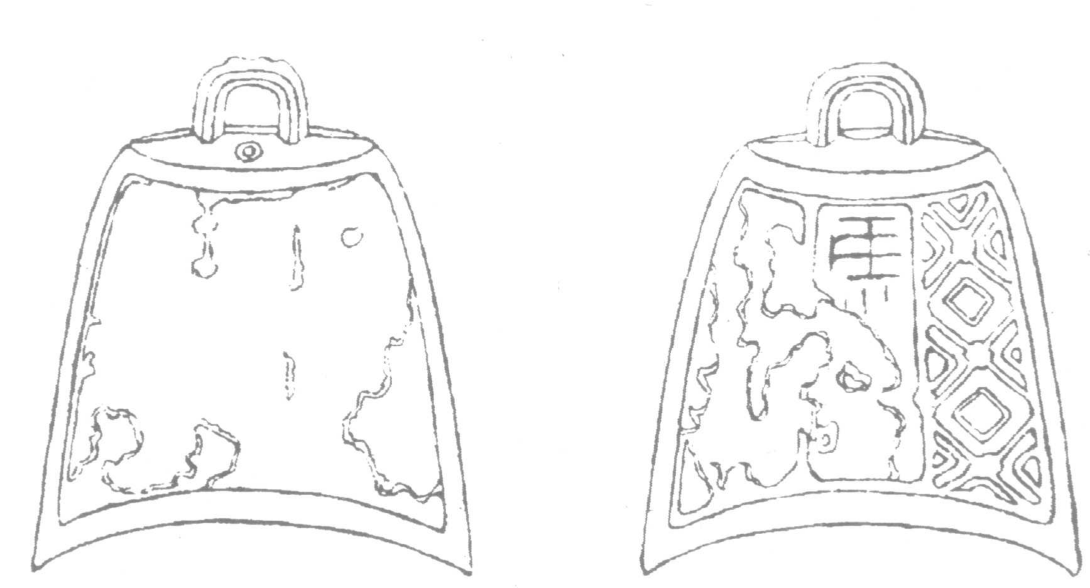
三三

漢牛馬鈴二原形



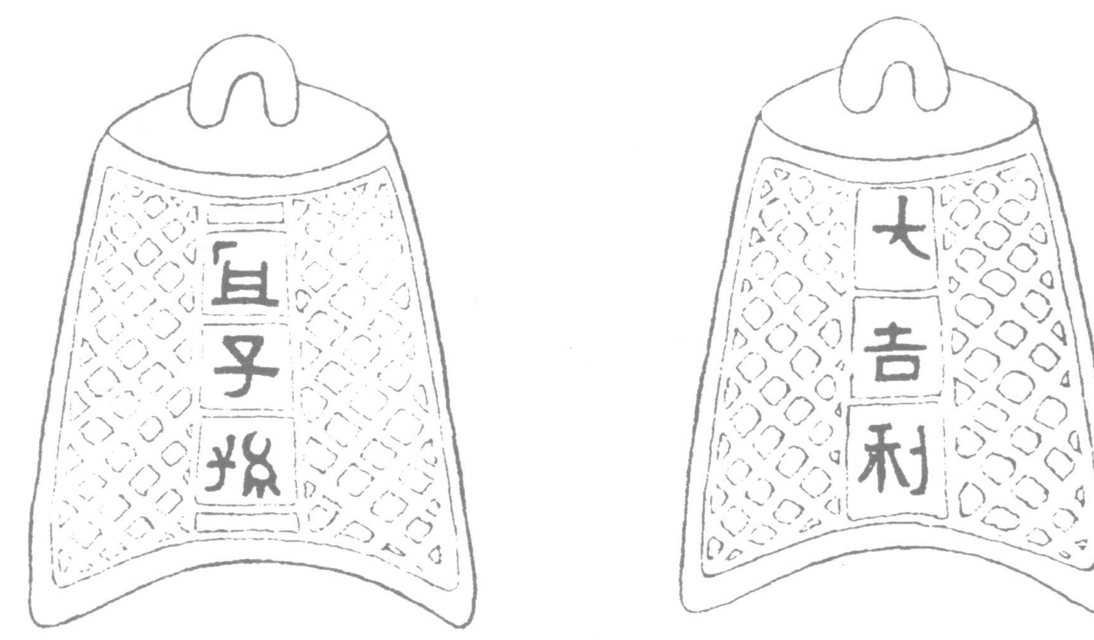


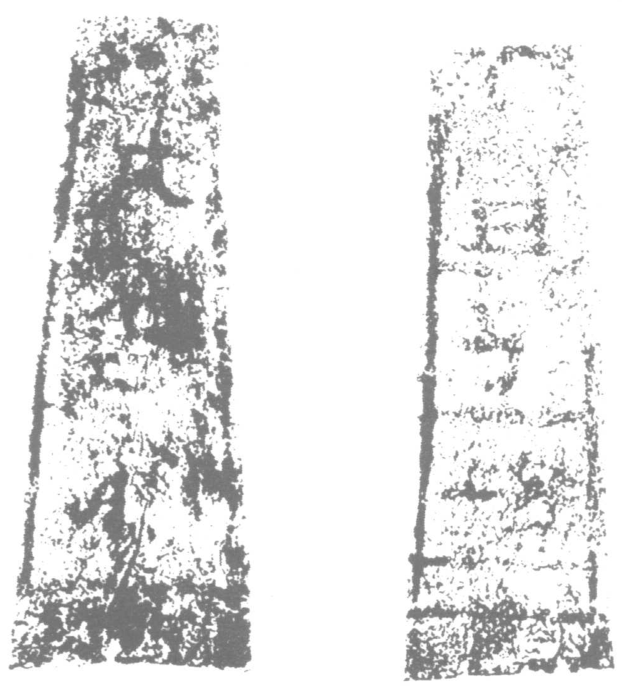
漢牛馬鈴三原形





漢宜子孫鐸

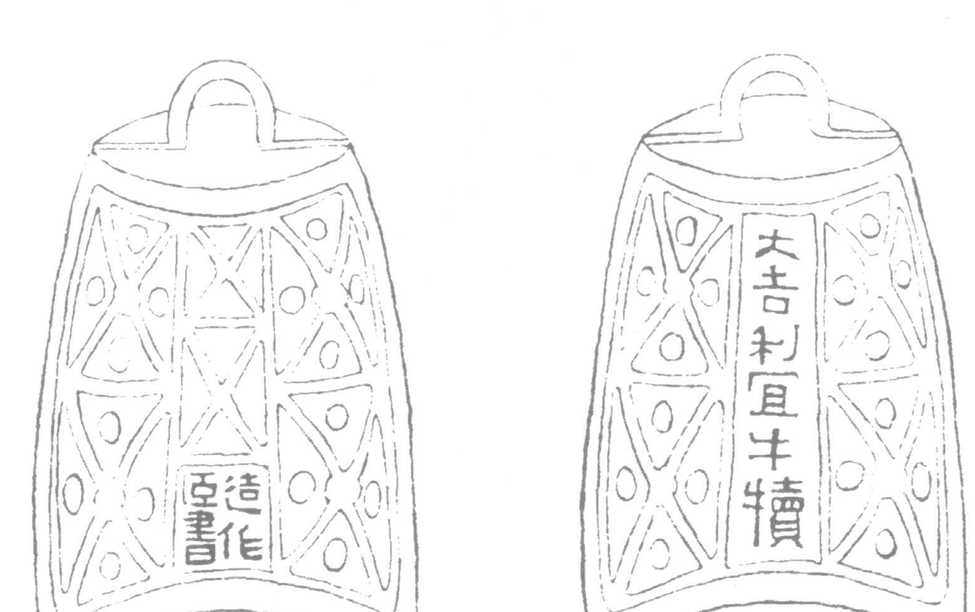


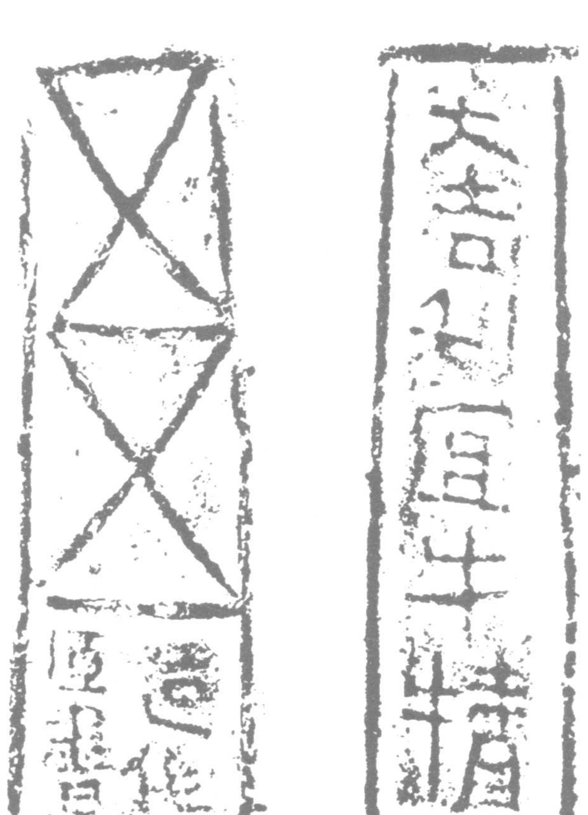


右高三寸五分頂徑長一寸八分濶一寸二分脣徑長三寸濶二寸一分

卷七 三六

漢宜牛犢鐸

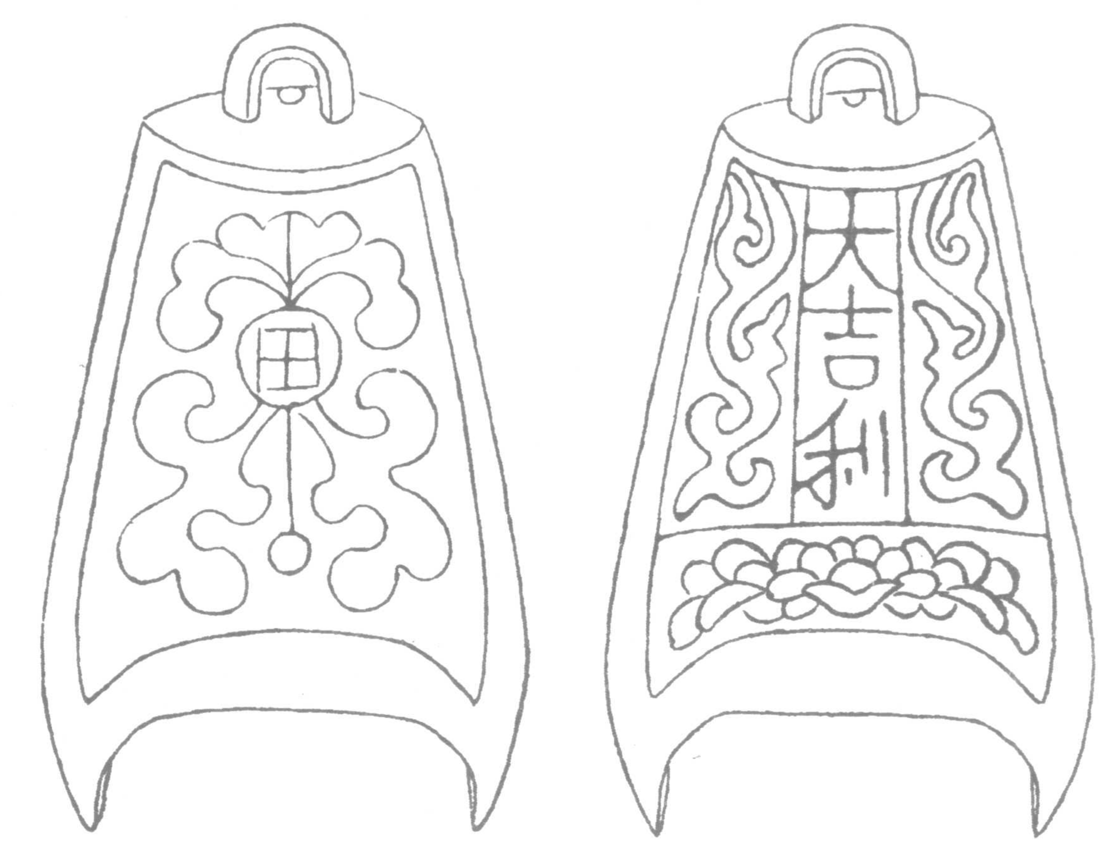


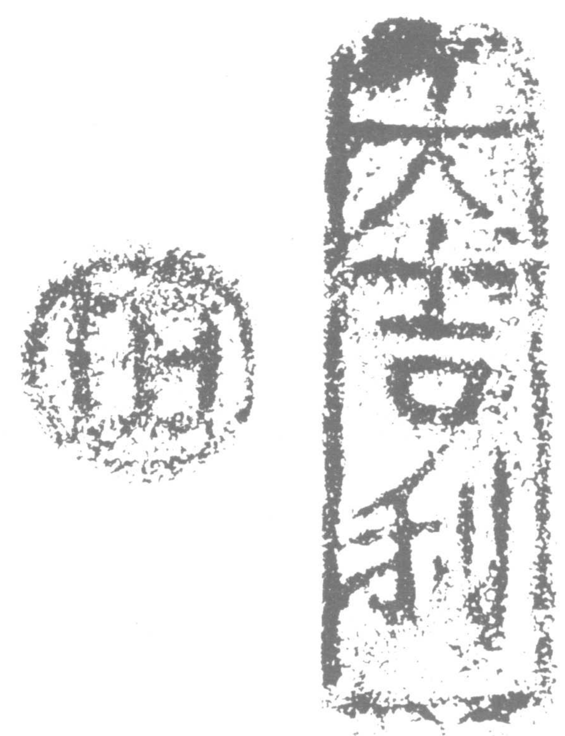


右高五寸一分頂徑長二寸六分濶一寸三分脣徑長三寸九分濶二寸三分

卷七 三七

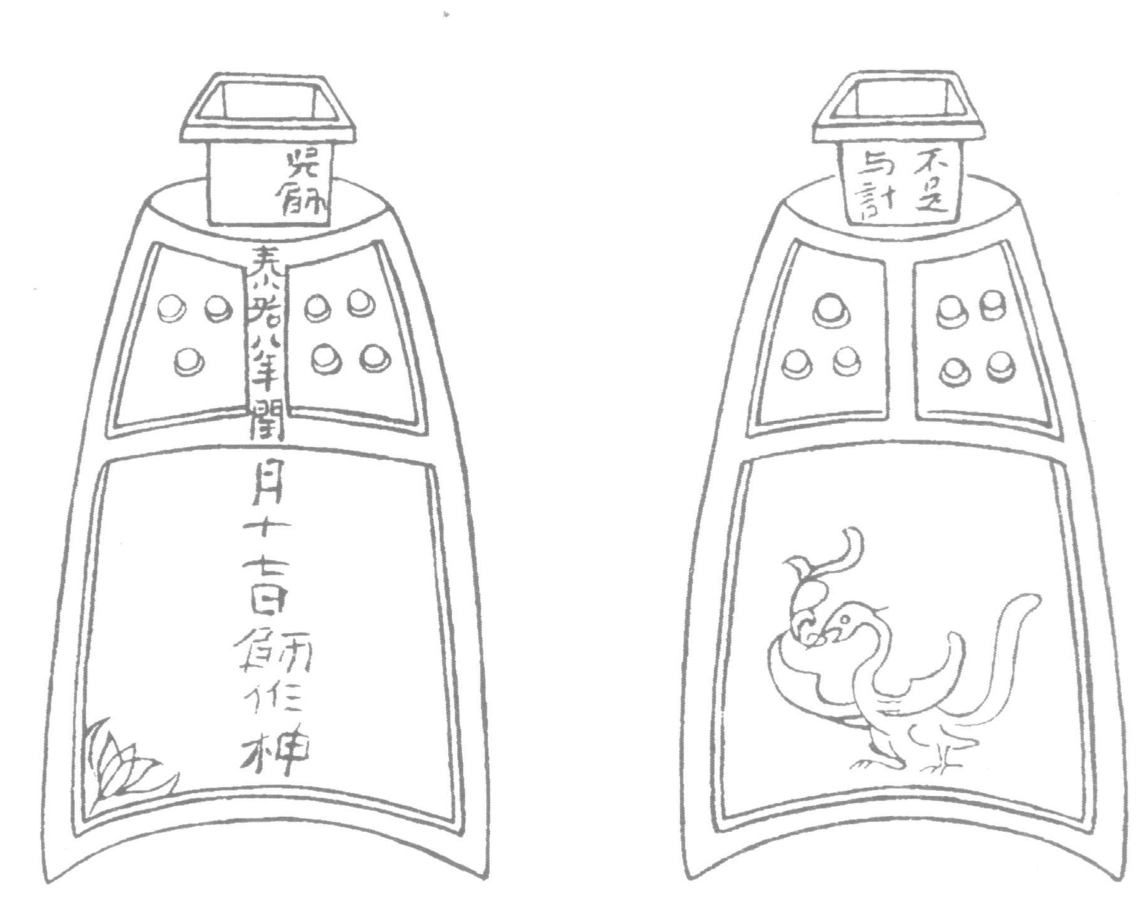
漢大吉利田字鐸





右高六寸六分頂徑長二寸八分闊二寸五分脣徑長四寸三分闊二寸七分

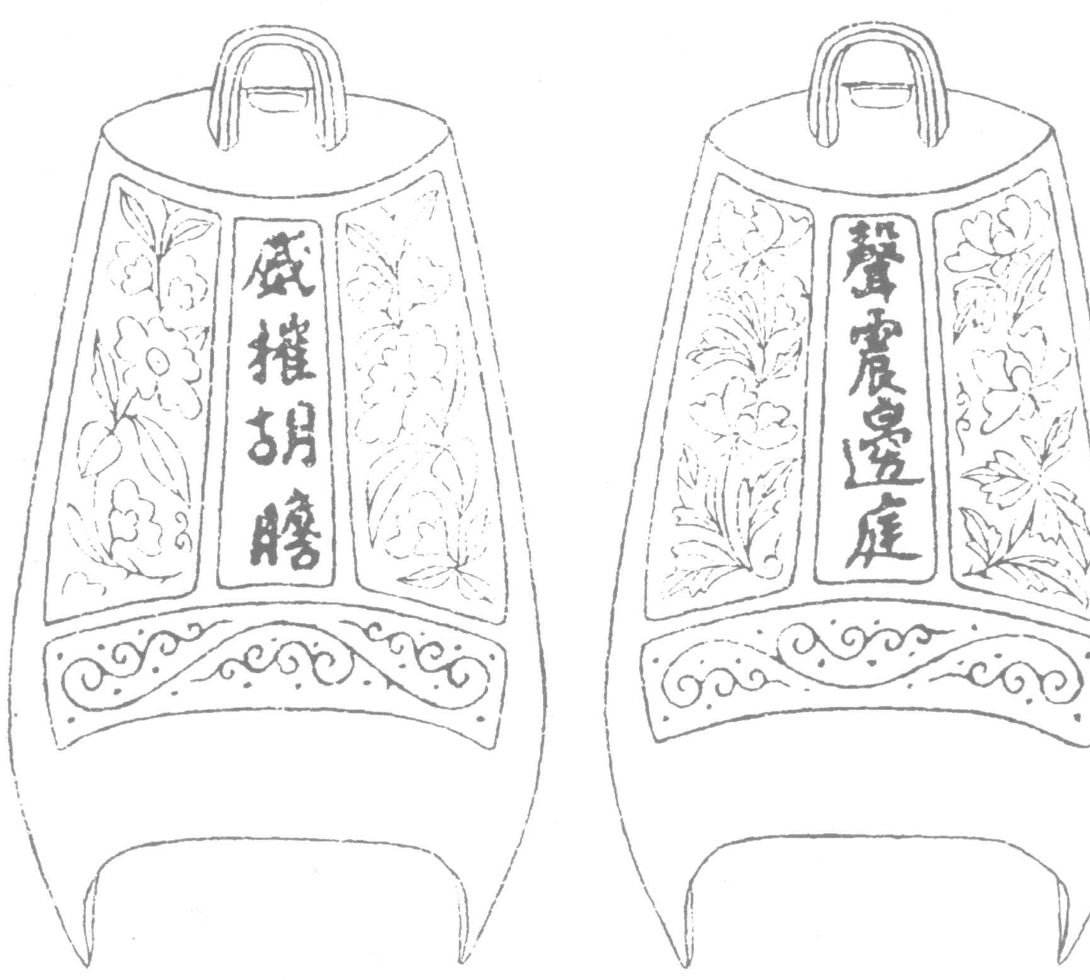
晉泰始鐸

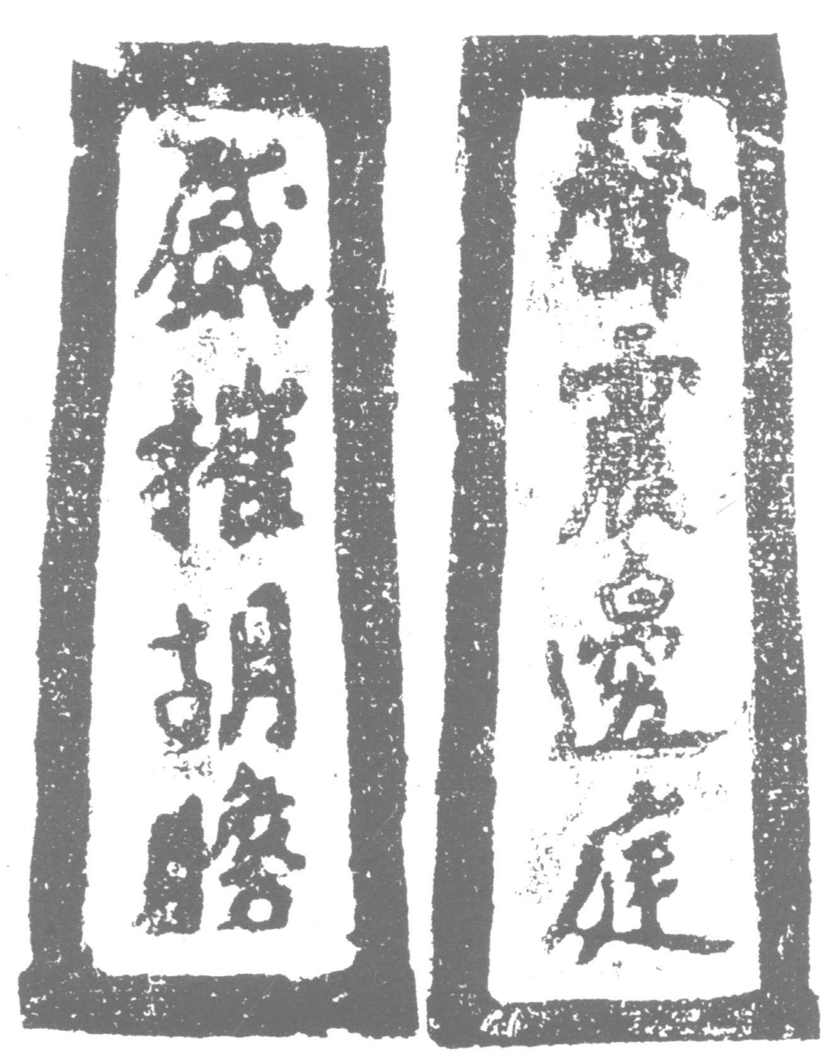




右高七寸三分頂徑長二寸二分闊一寸八分脣徑長四寸二分闊二寸八分

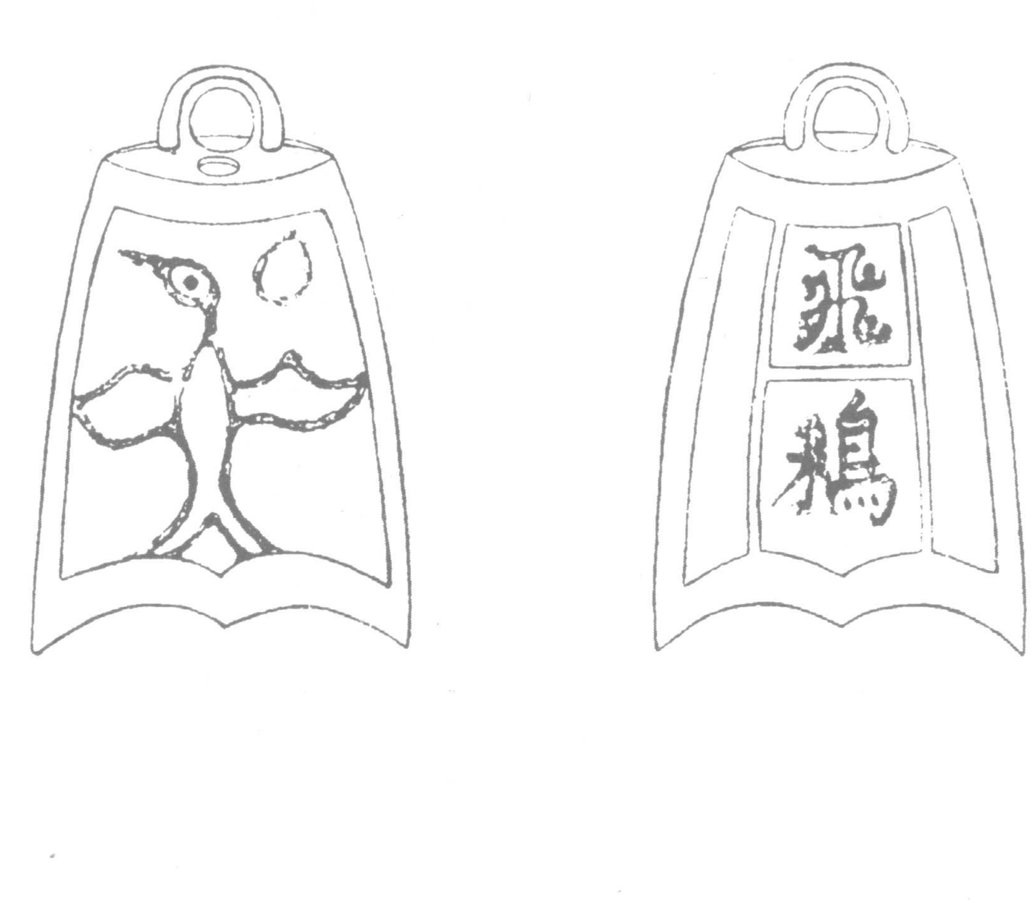
聲震邊庭鐸

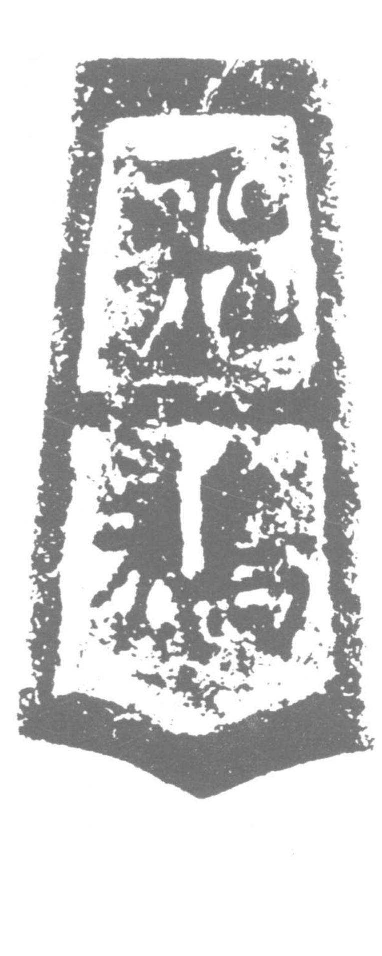




右高九寸八分頂徑長四寸濶一寸九分脣徑長四寸五分濶二寸三分

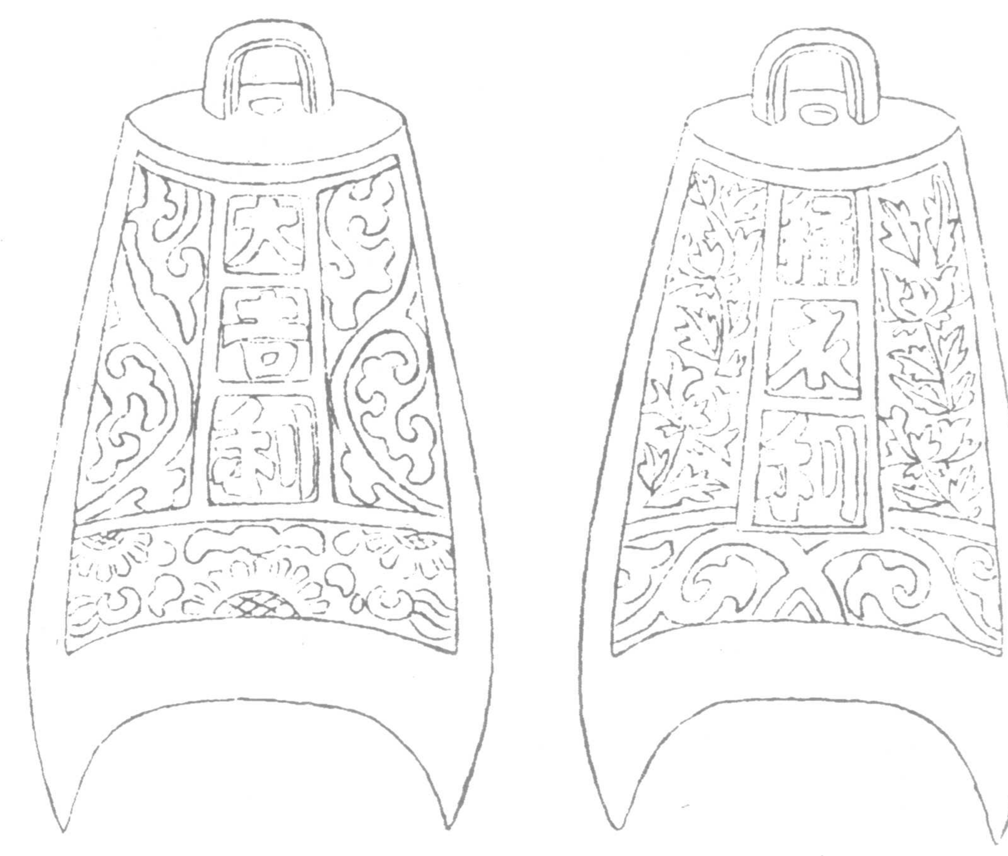
飛鵶鐸

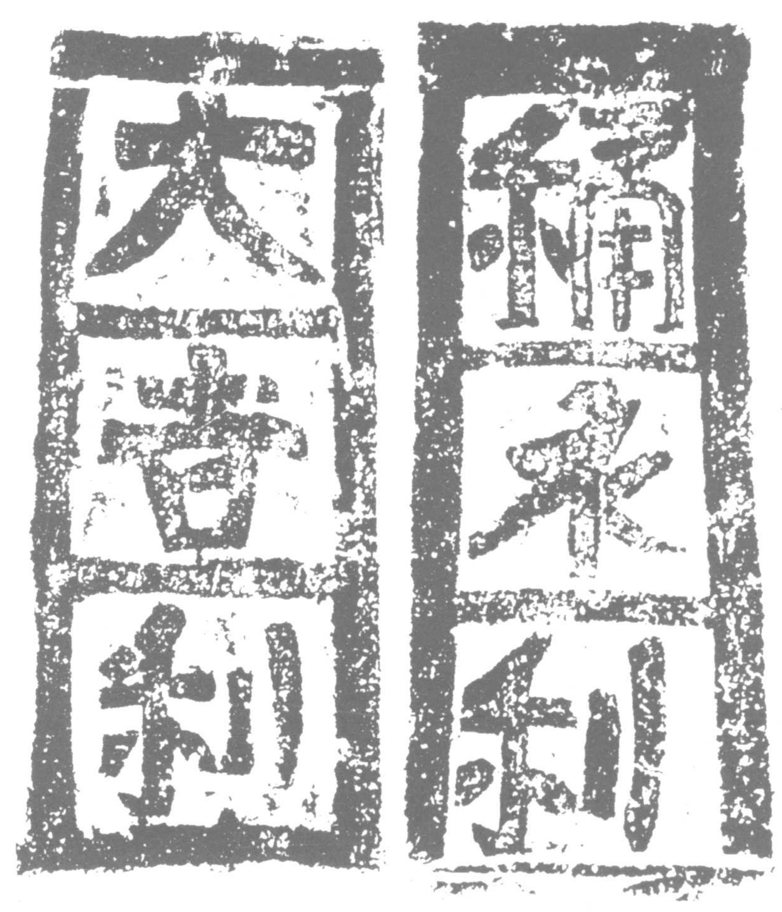




右高二寸七分頂徑長二寸一分濶一寸三分脣徑三寸二分濶二寸一分

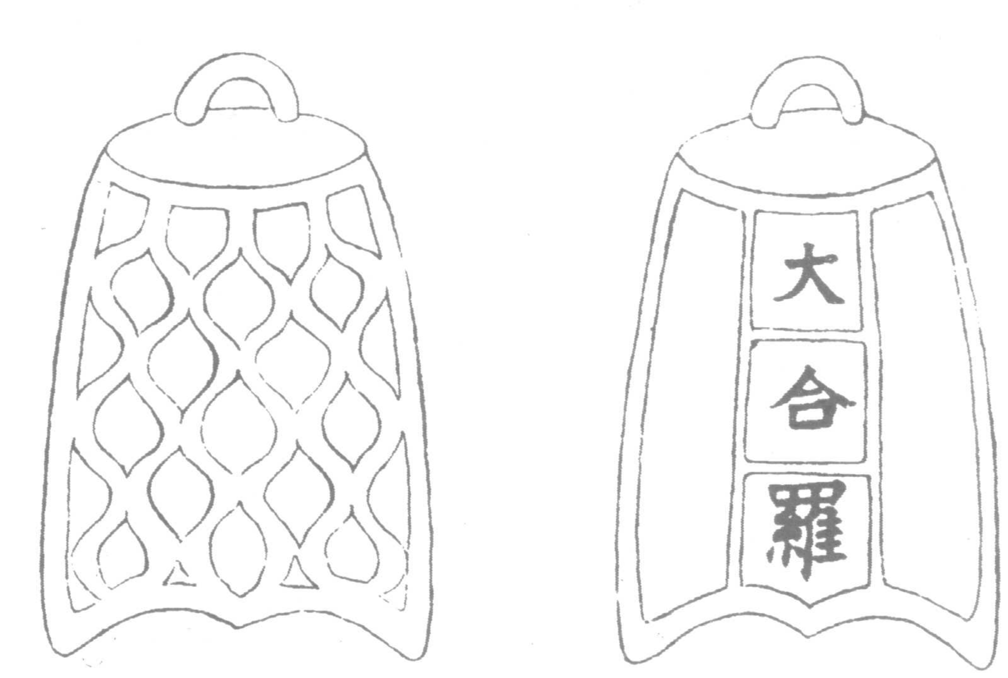
稱永利鐸

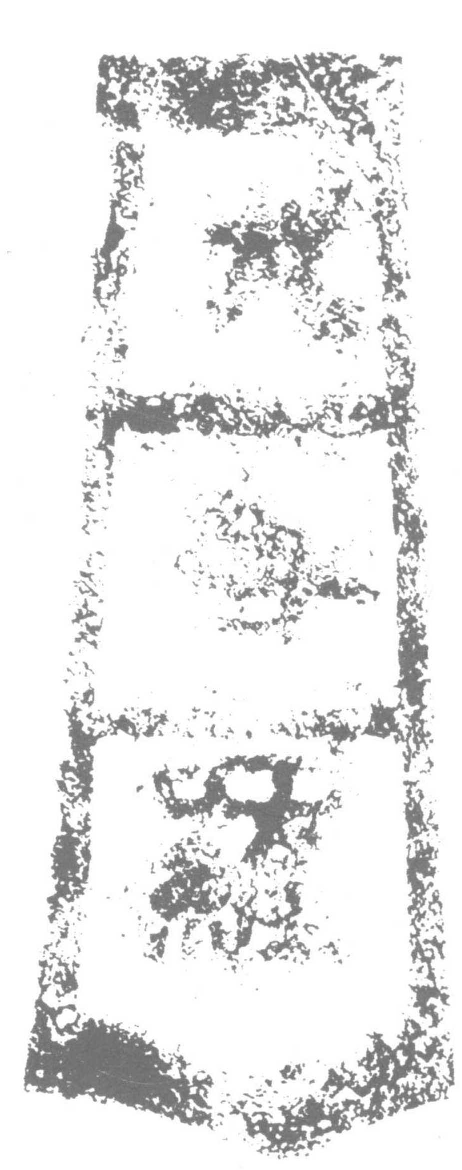




右高八寸三分頂徑長三寸三分濶二寸五分脣徑長四寸二分濶二寸四分

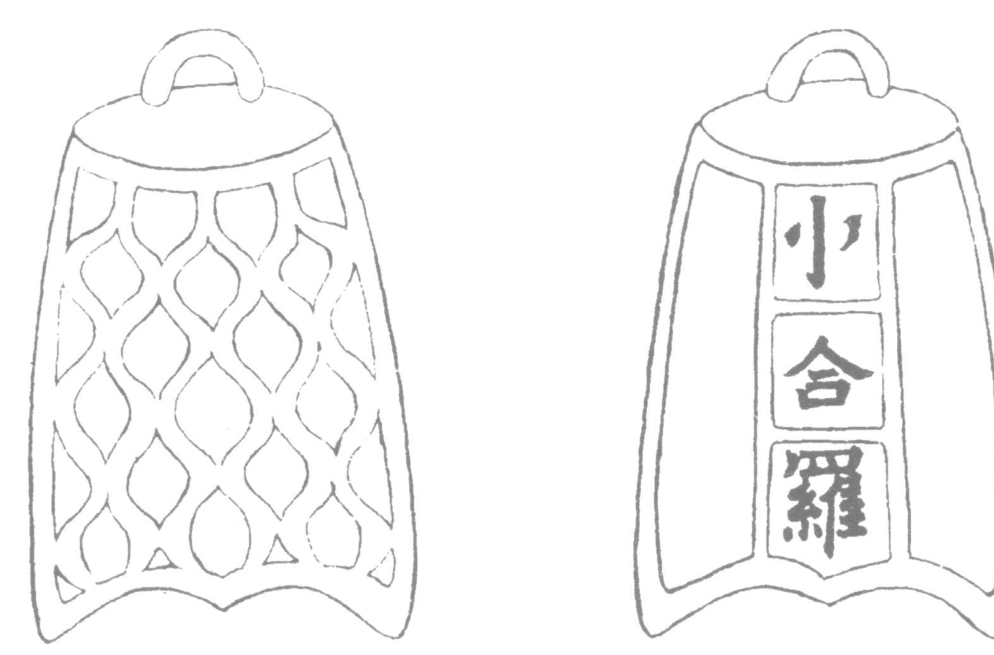
大合羅鐸





右高五寸二分頂徑長二寸五分濶一寸五分脣徑長三寸九分濶二寸八分

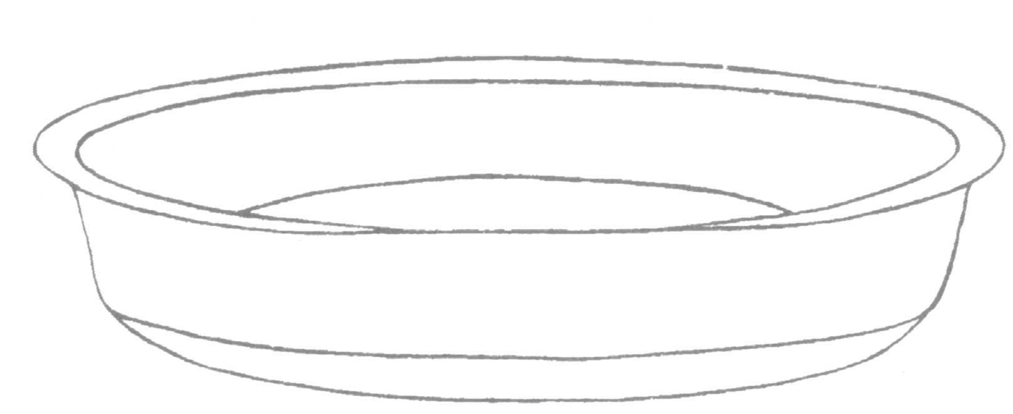
小合羅鐸





右高四寸四分頂徑長二寸一分濶一寸二分唇徑長三寸二分濶二寸二分

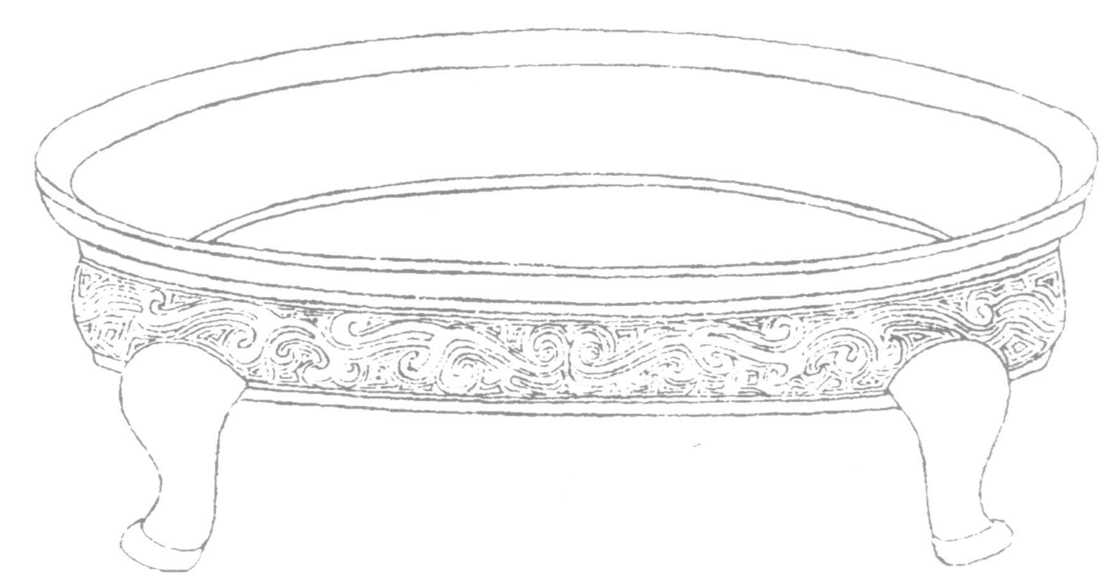
漢塗金盤

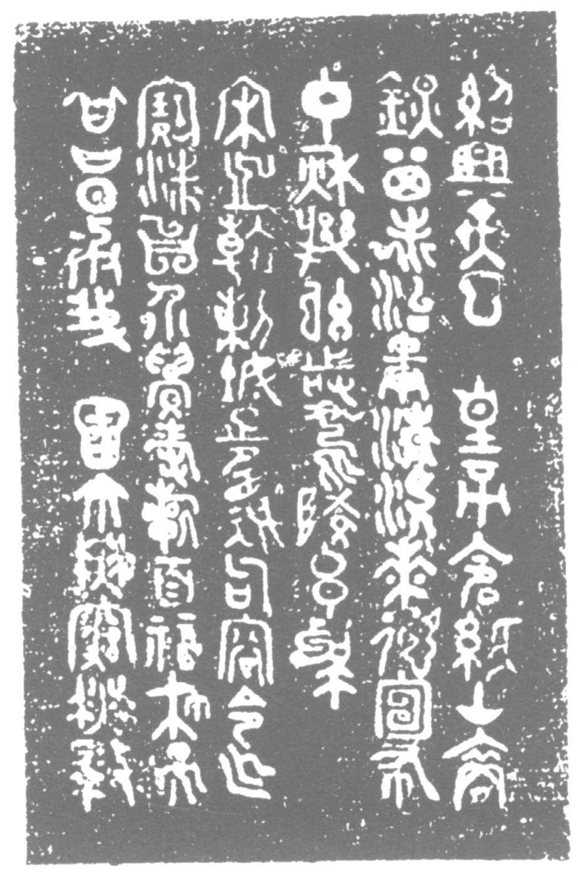




右高三寸深二寸八分口徑一尺五寸二分

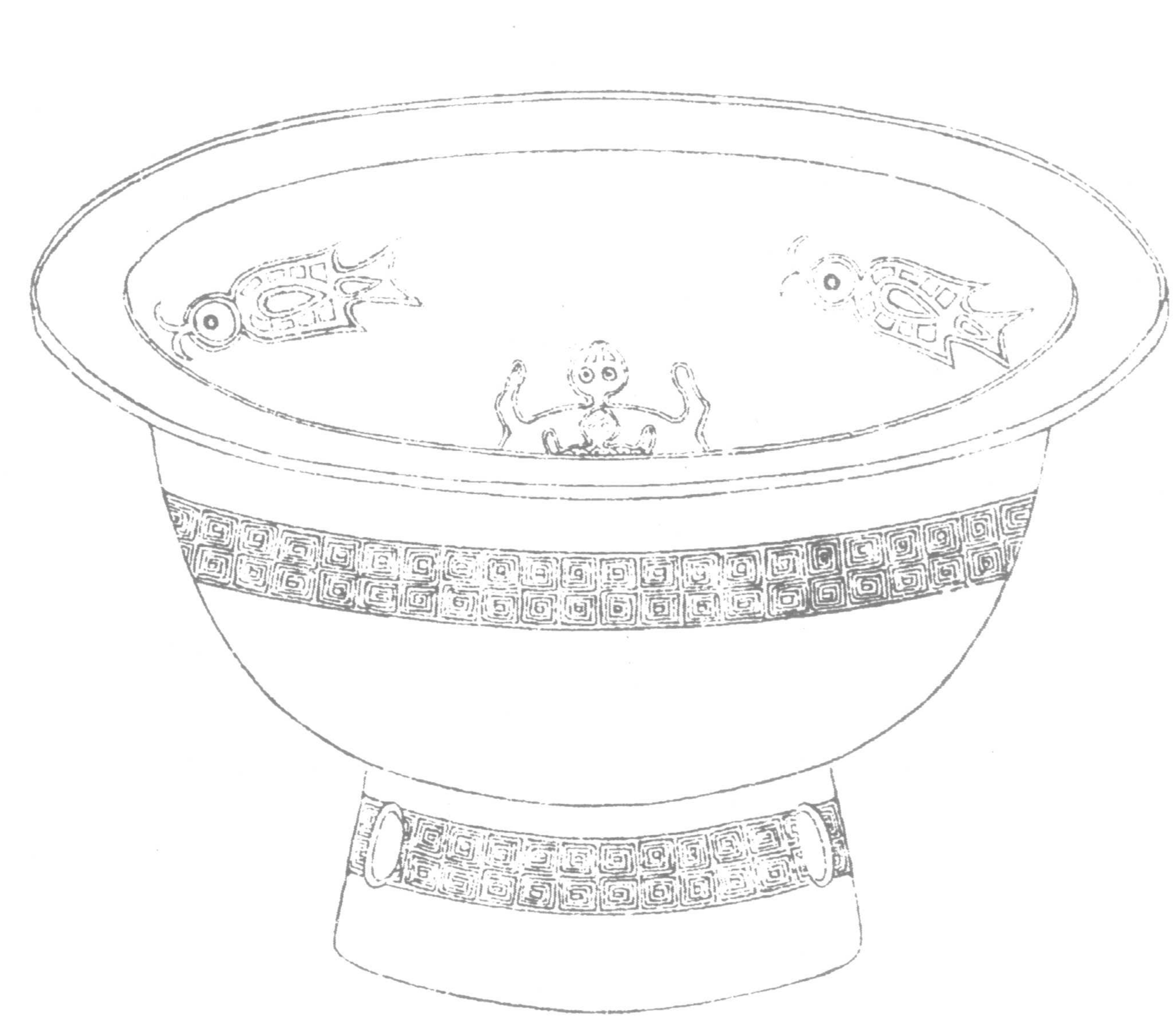
宋紹興監

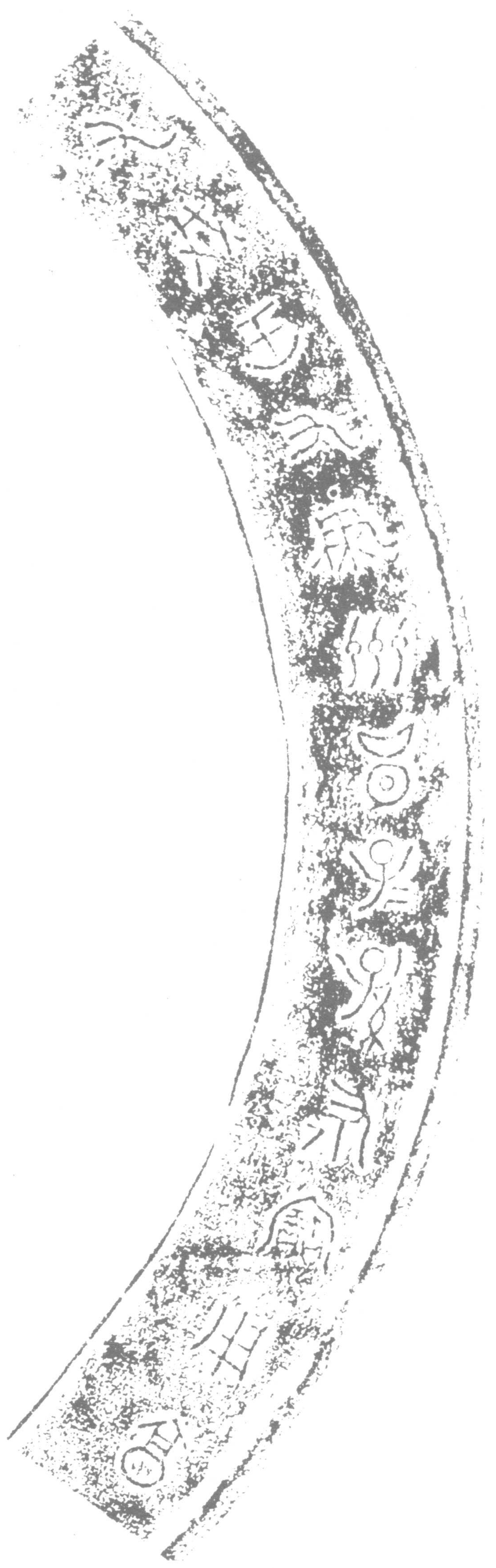




右高二寸五分深一寸五分口徑一尺三分

龜魚監





右高七寸八分深五寸三分口徑一尺四寸三分足徑七寸五分

魏尚方香鑪 原形





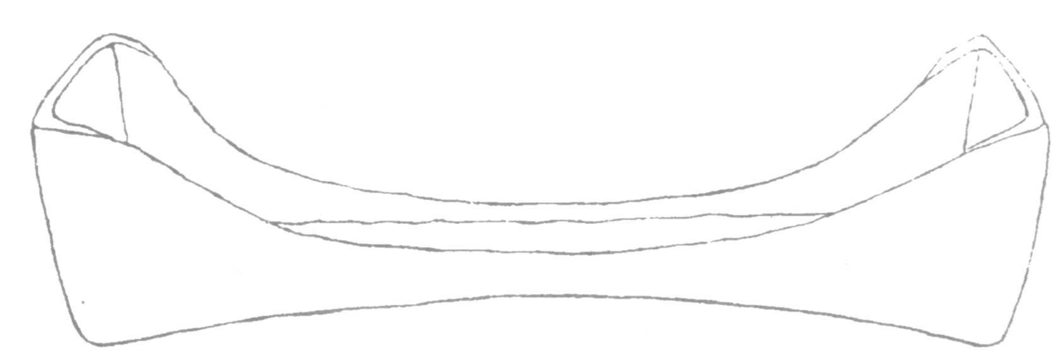
晉太康釜





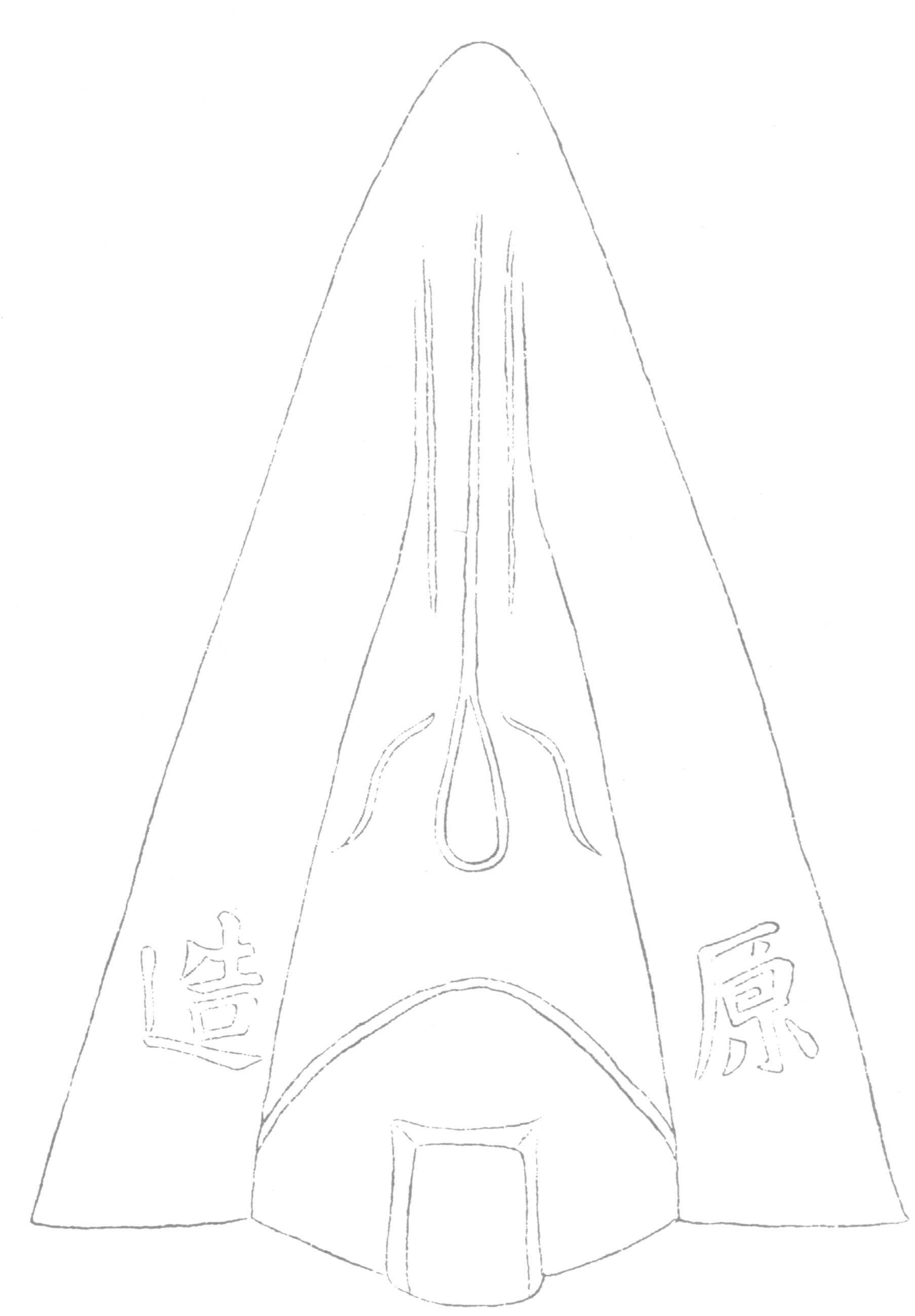
右釜高五寸六分深五寸三分口徑八寸七分腹徑九寸二分底徑四寸七分鍑高五寸六分深五寸三分口徑四寸二分腹徑八寸五分底徑四寸二分

唐銀鋌



右高二寸一分長徑九寸濶徑四寸

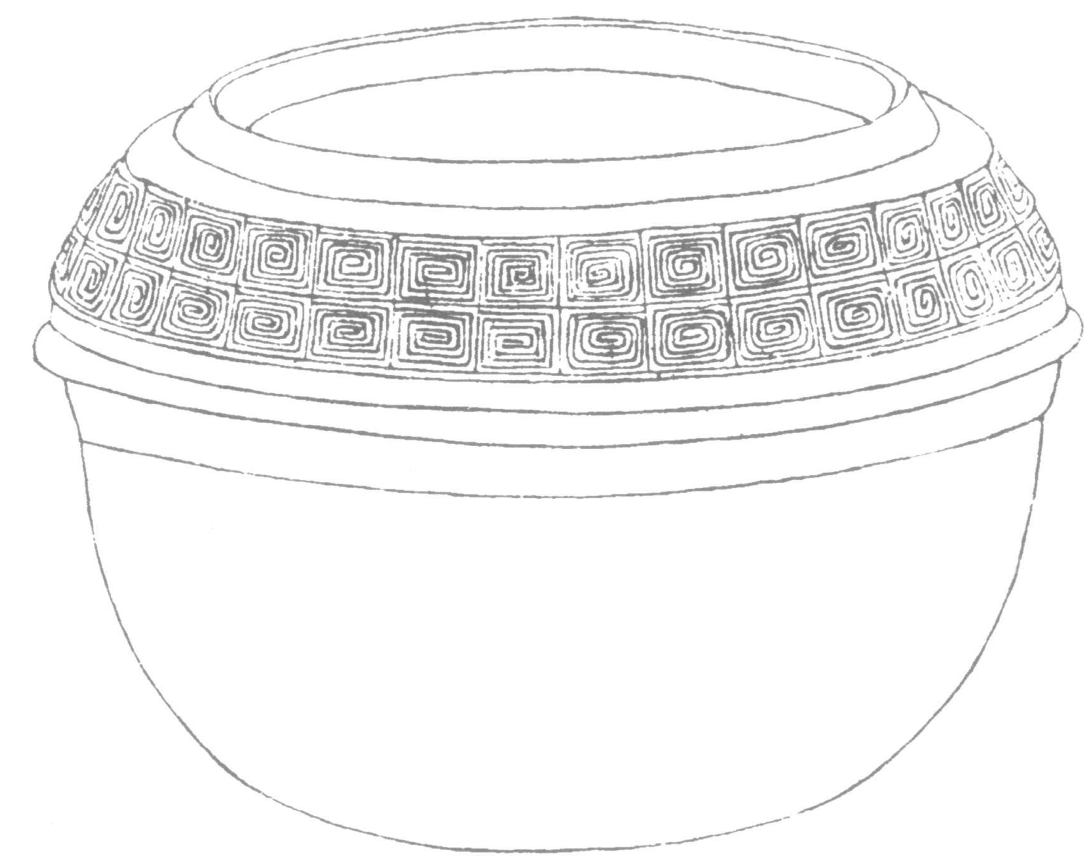
唐犂

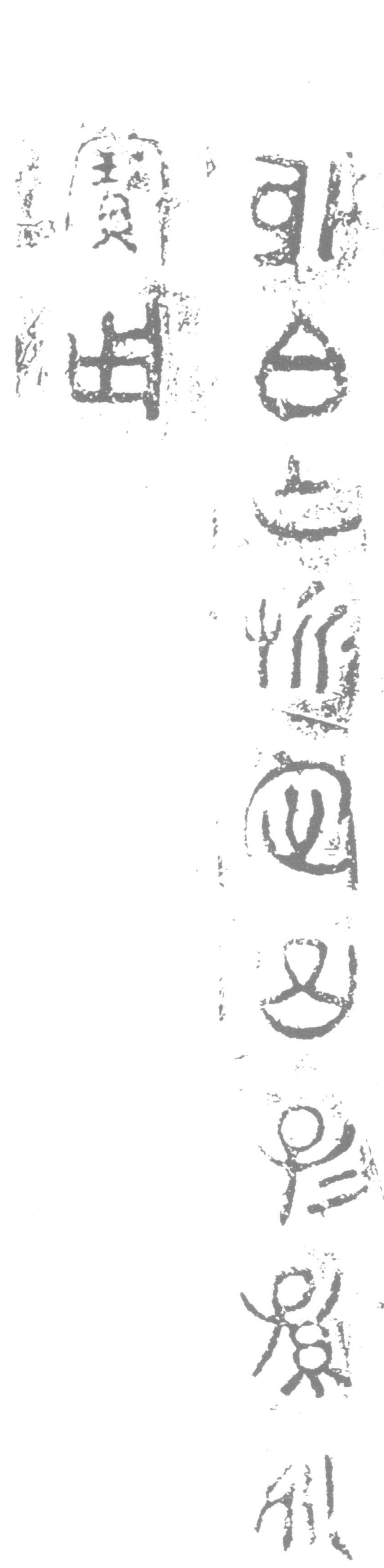


原造

右長九寸八分濶七寸五分

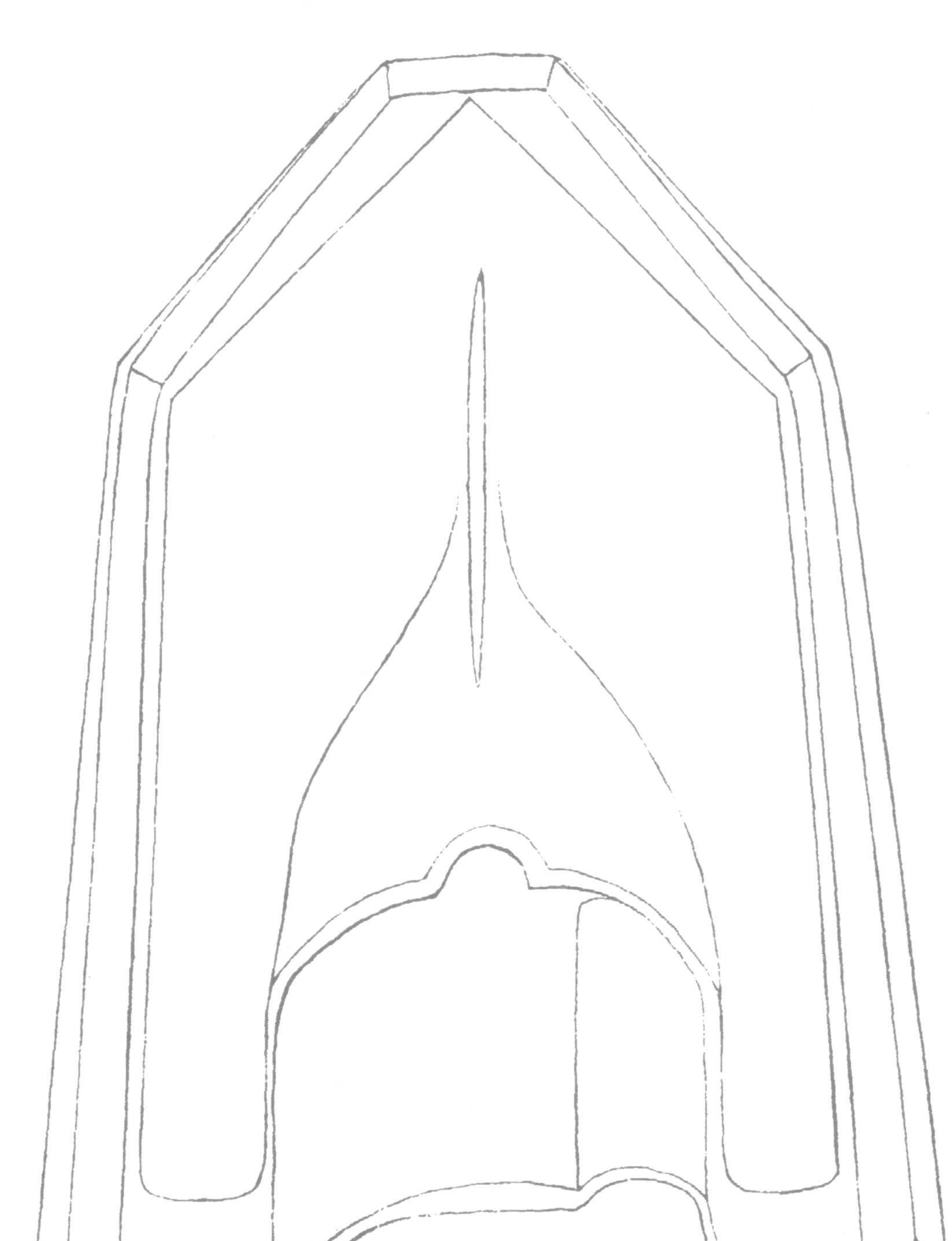
張伯鍑

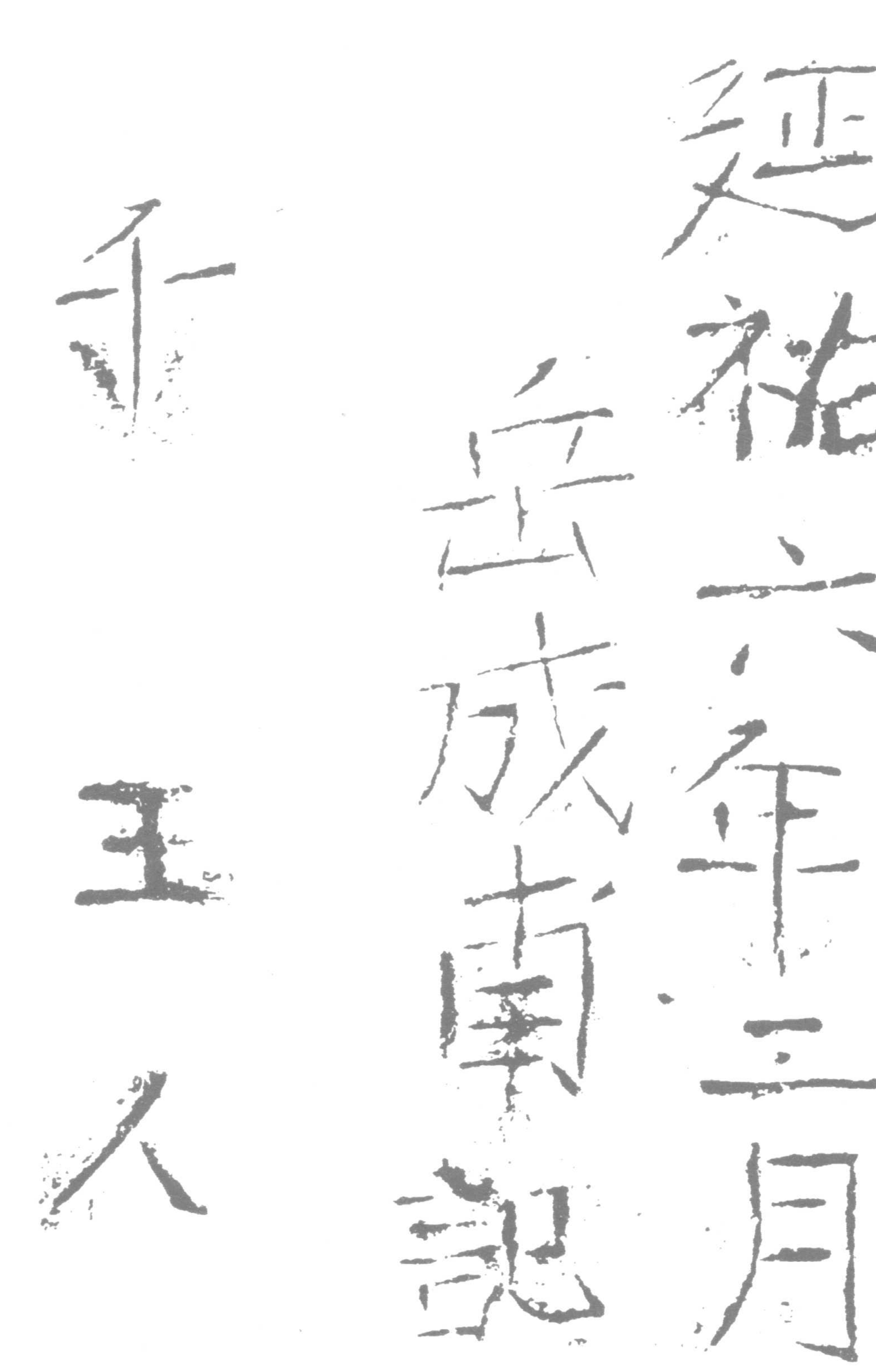




右高六寸三分深六寸一分口徑五寸二分腹徑八寸二分

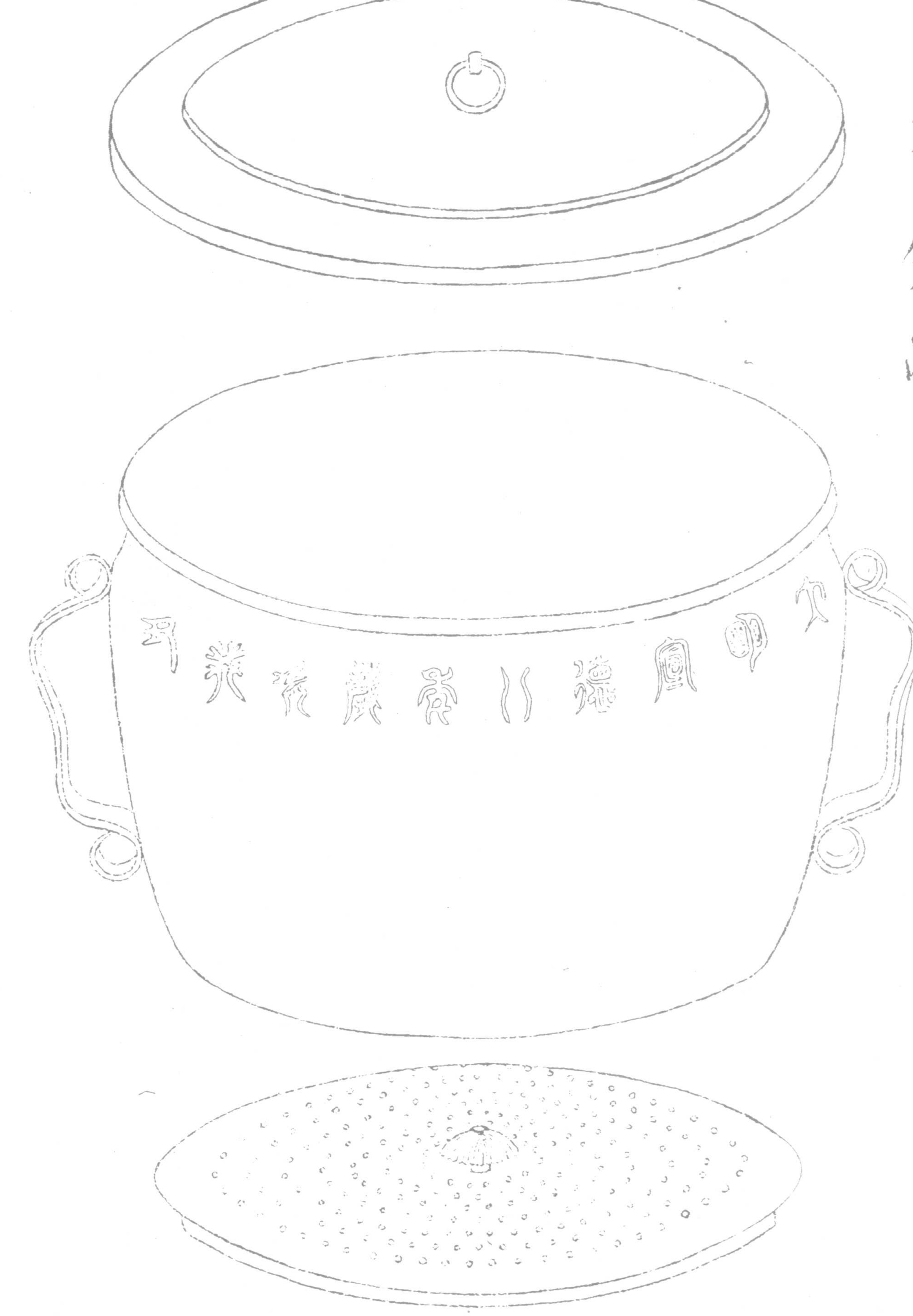
元延祐犂範

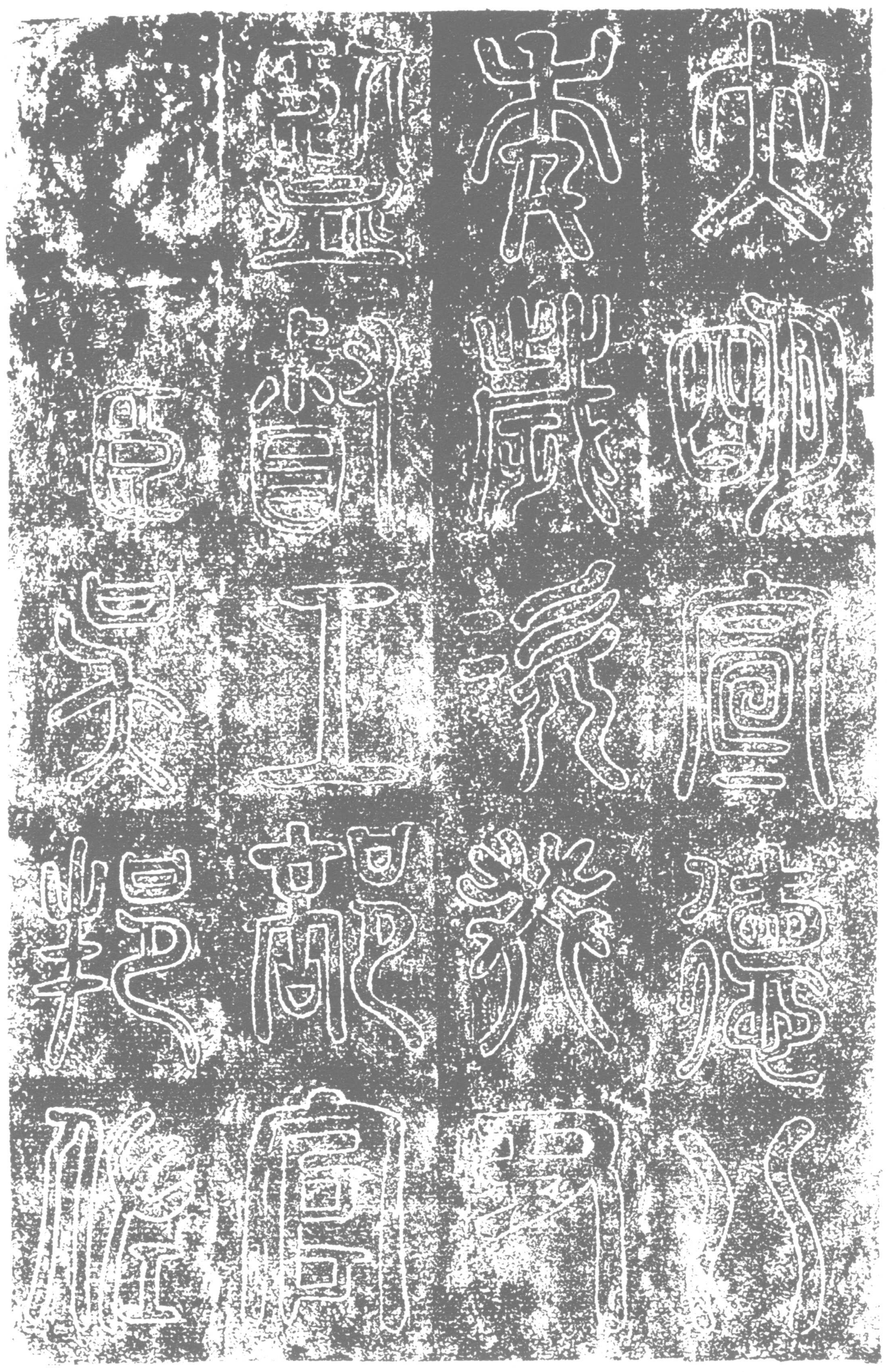




右長一尺五寸下濶一尺八分上濶四寸七分

明宣德銅甑



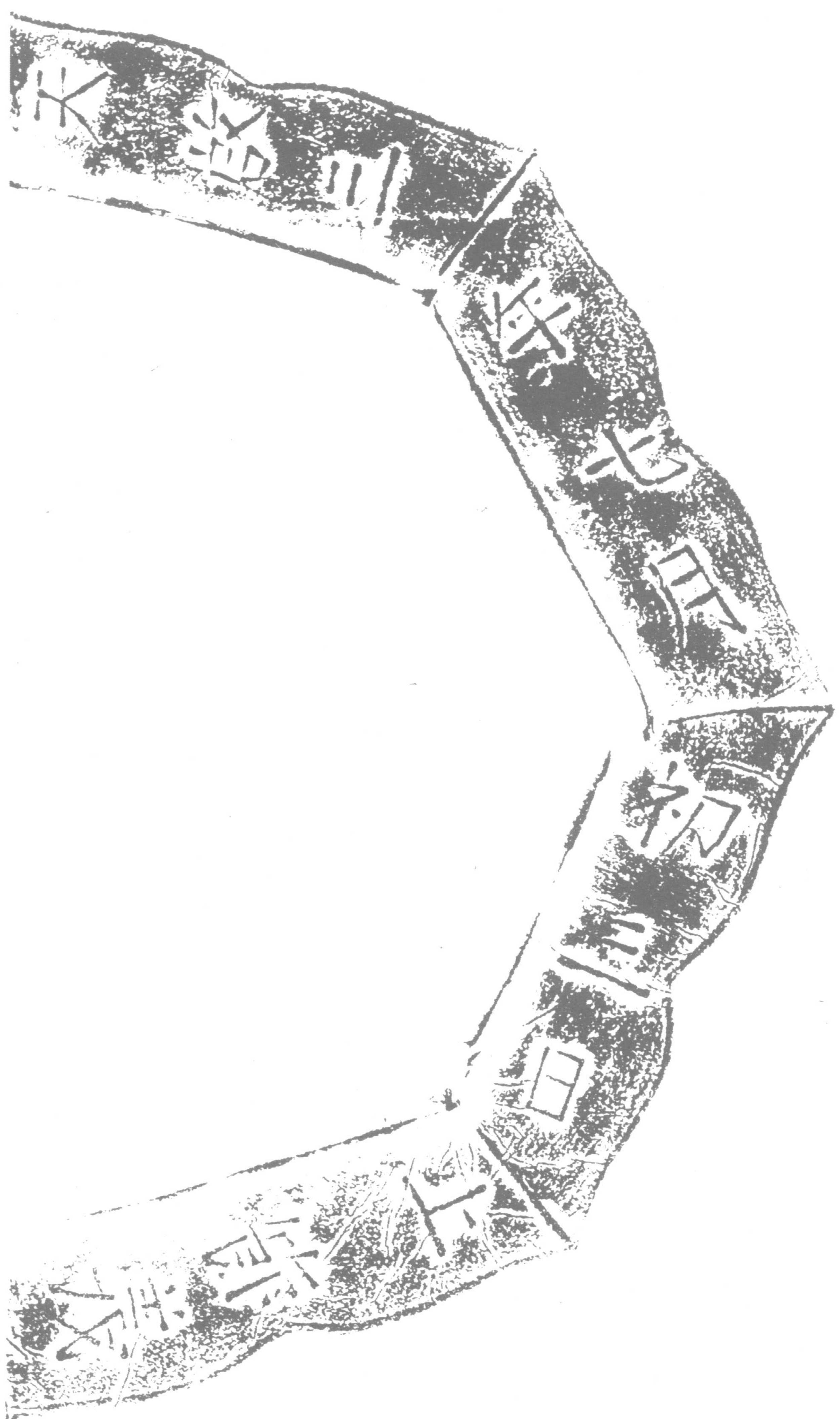


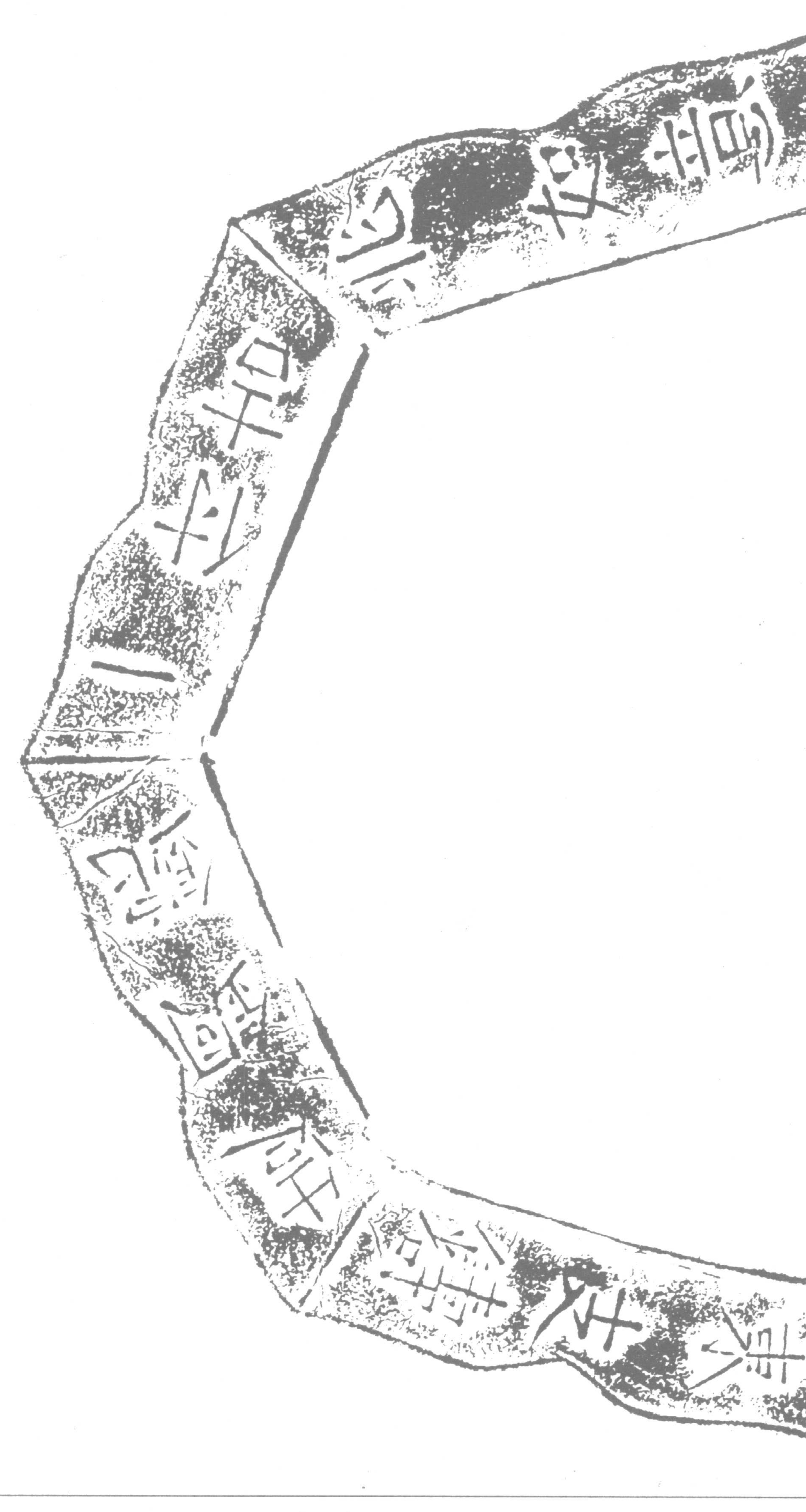


右通蓋高一尺六寸強深一尺二寸口徑二尺二寸七分底徑一尺九寸五分

明天啓銅鋺









右高六寸深四寸九分口徑八寸三分底徑五寸

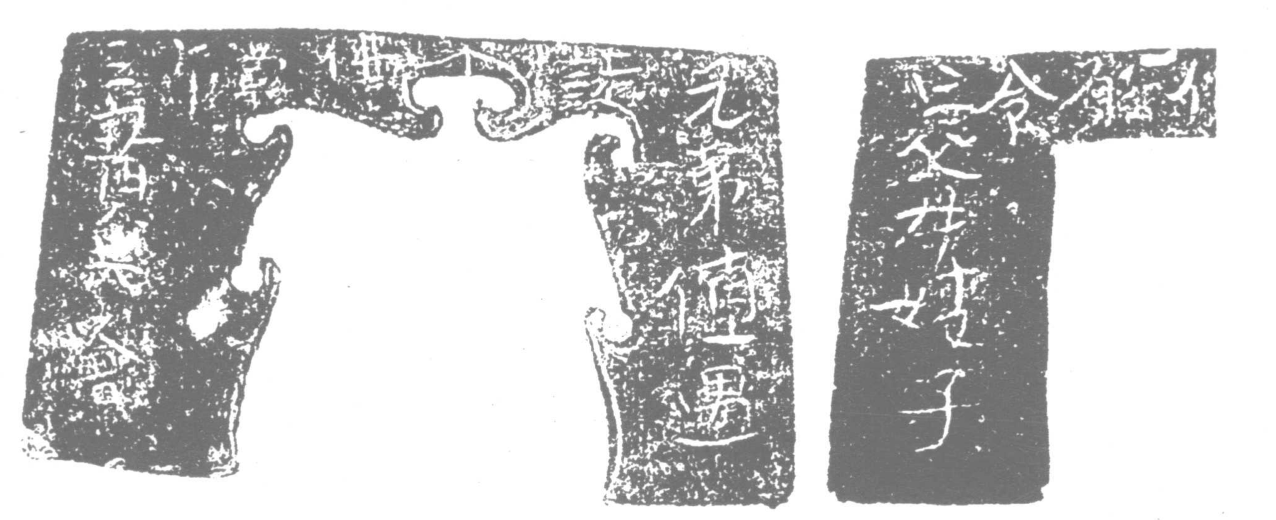
陶齋吉金錄卷八目錄

宋韓謙造像





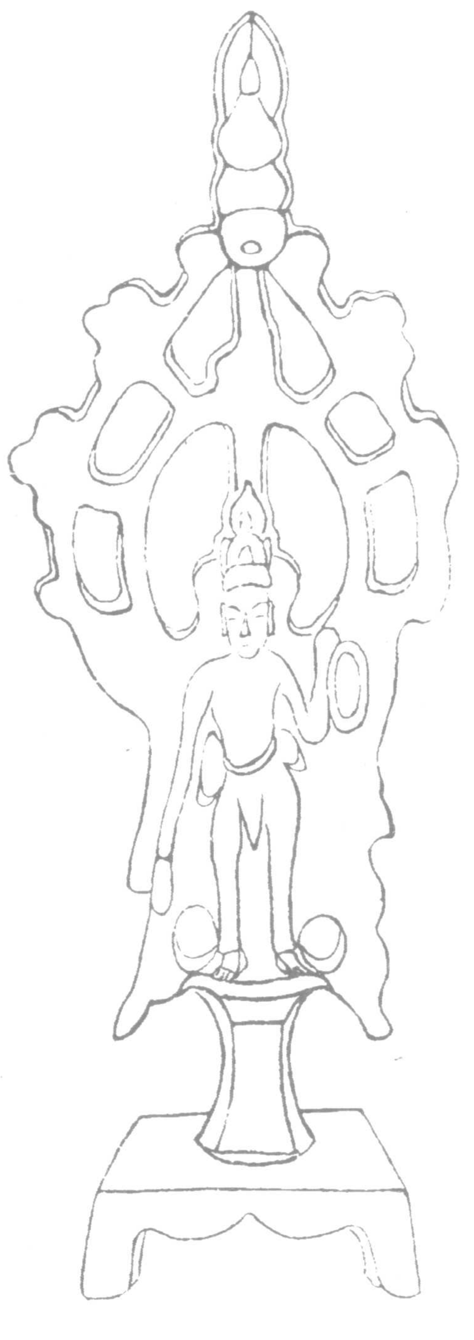
卷八 一

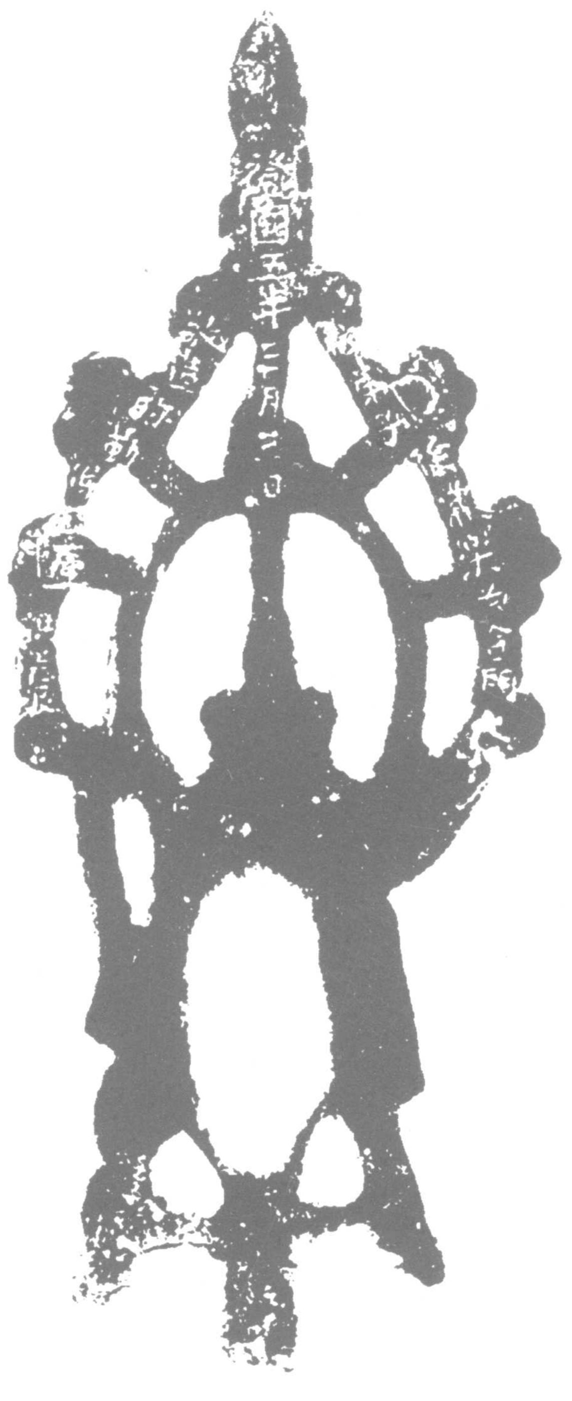


右通高一尺二寸八分座高四寸二分徑四寸佛光長徑八寸九分濶徑七寸三分

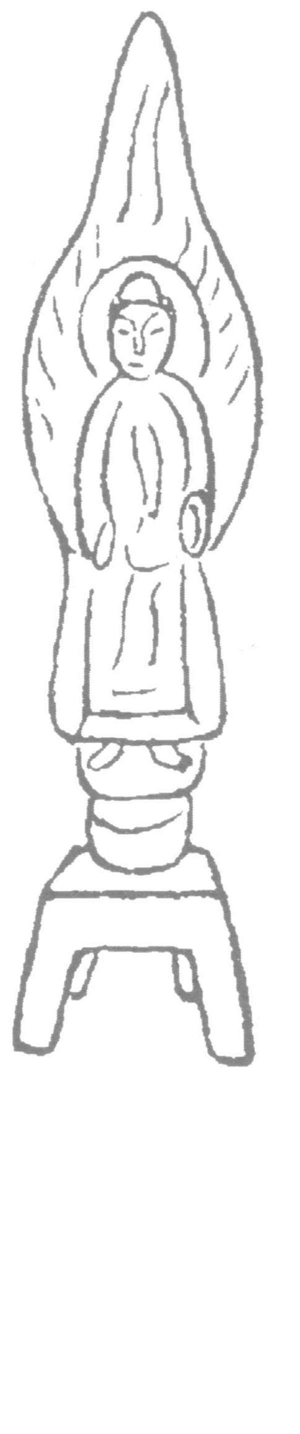
卷八 二

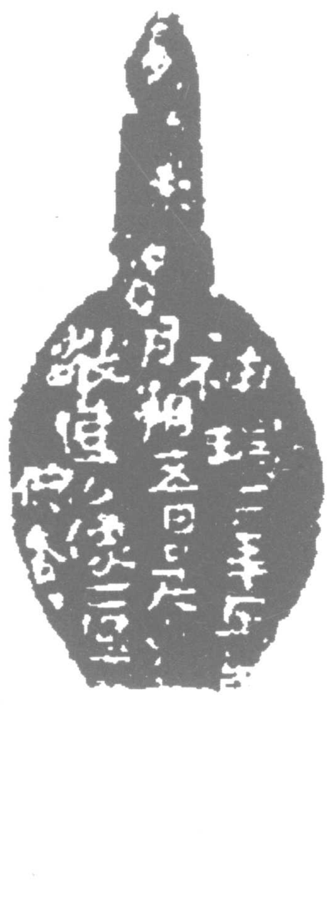
北魏徐常樂造像 原形



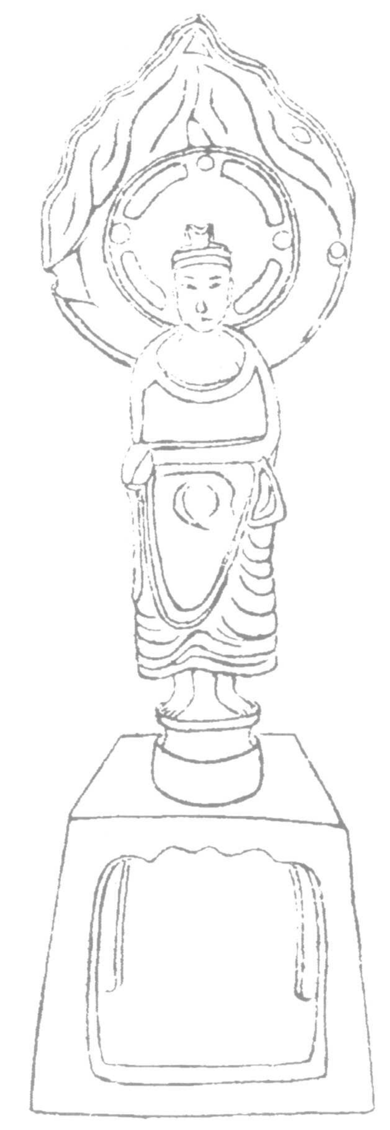


北魏吴弘造像 原形

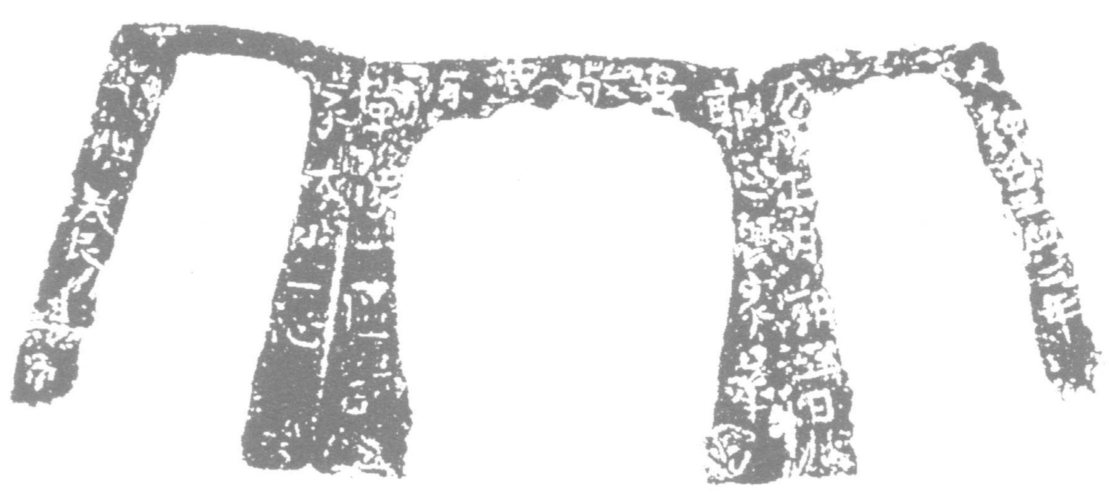




北魏郭巨造像 原形



卷八 五



北魏左善造像 原形



卷八 六



北魏晏次將造像

原形



太和十四年六晏次將
人齊道和為亡父
母春虜等敬
造光世音一區願
見世安隱

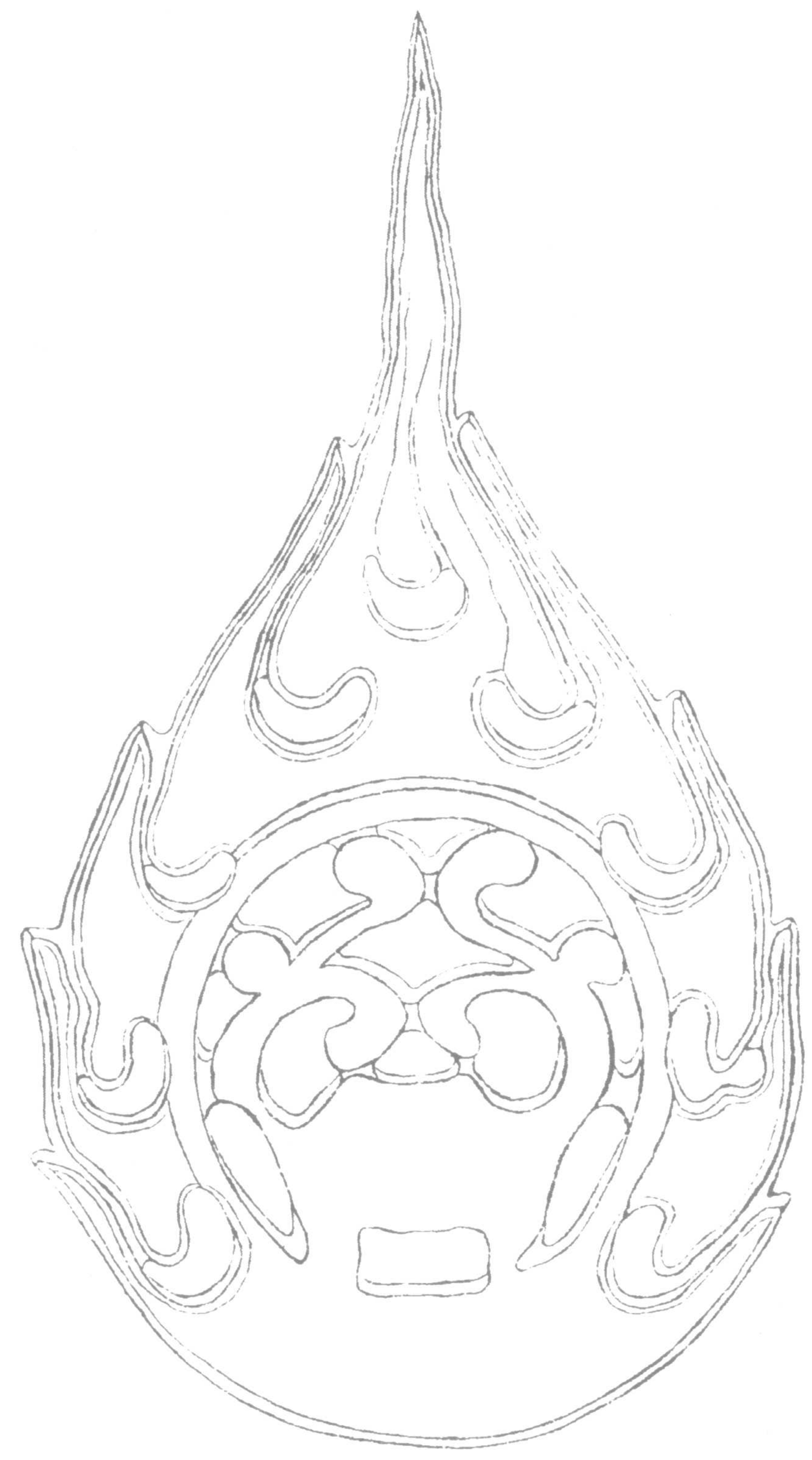
北魏靳江造像

原形





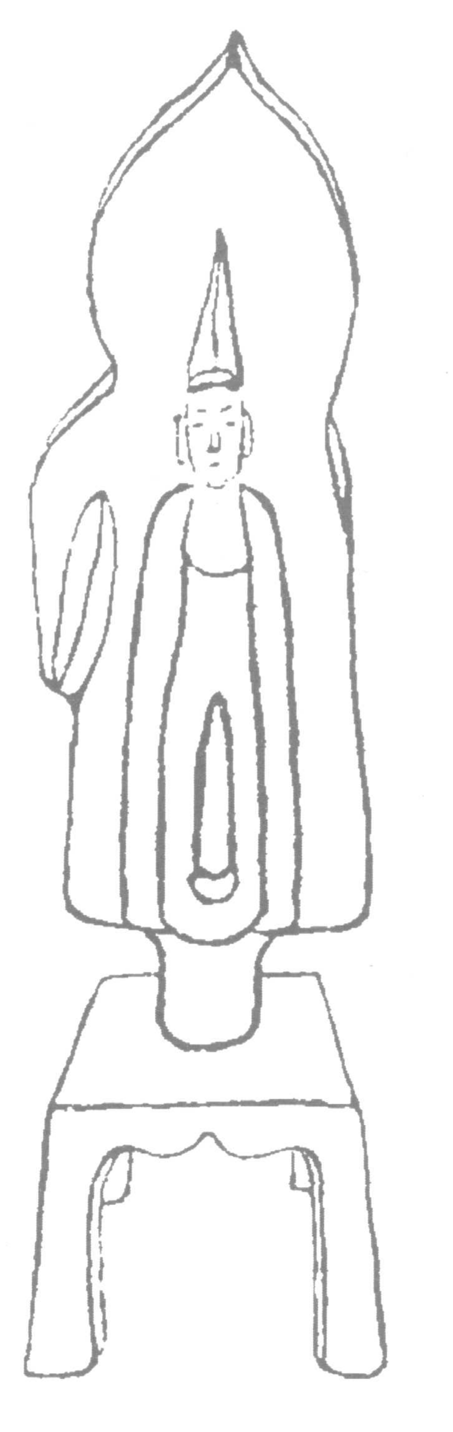
北魏張多通造像 原形





卷八 九

北魏張溫造像 原形

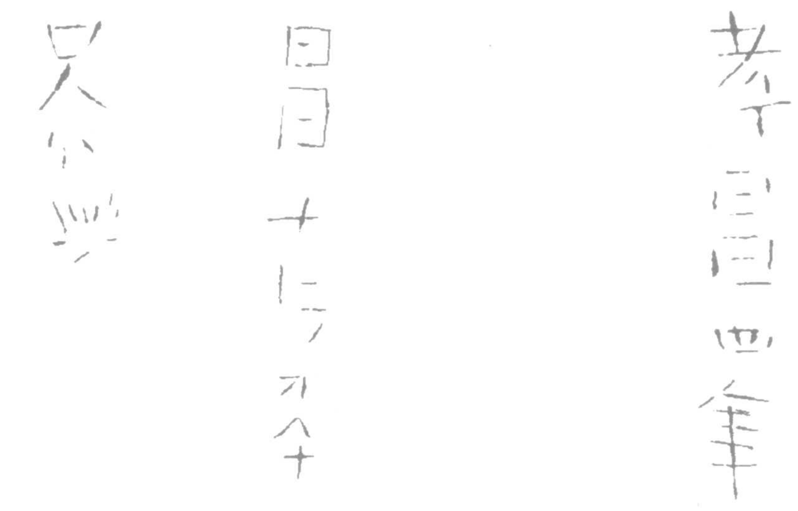




卷八 一〇

北魏□□造像 原形





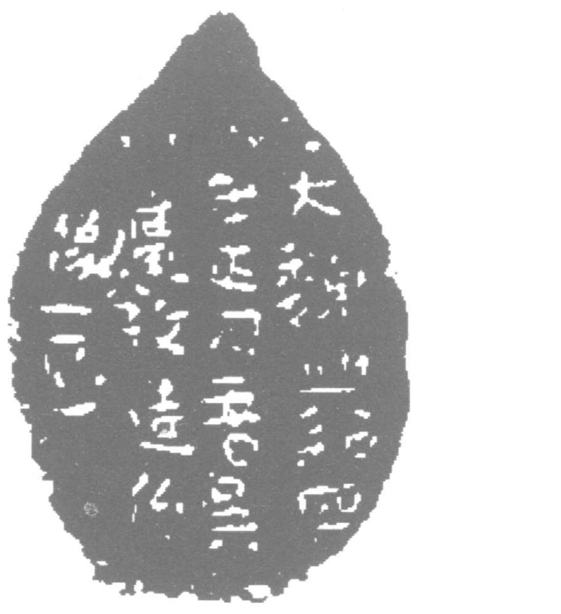
北魏殘造像 原形





東魏吳廣造像 原形





卷八 一三

東魏田訖造像 原形

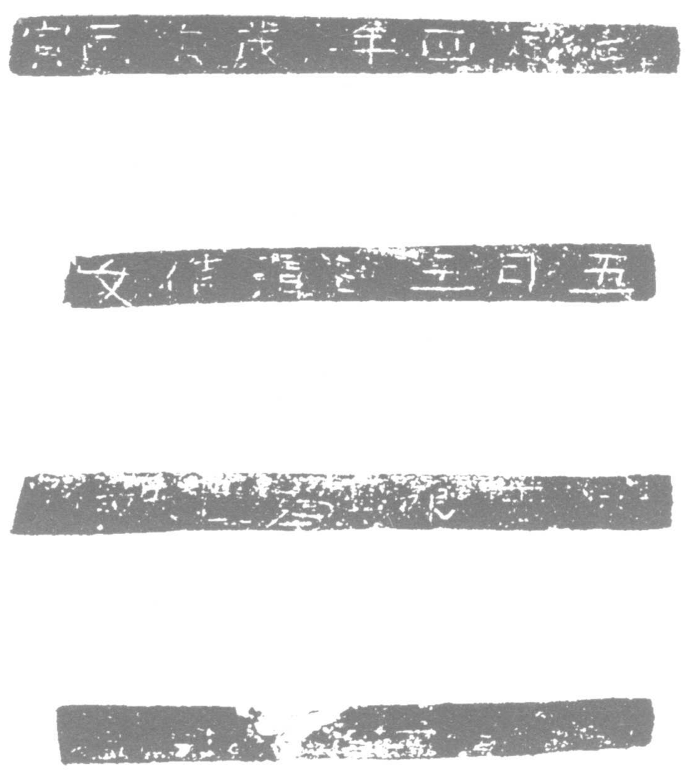




卷八 一四

東魏杜五娘造像 原形





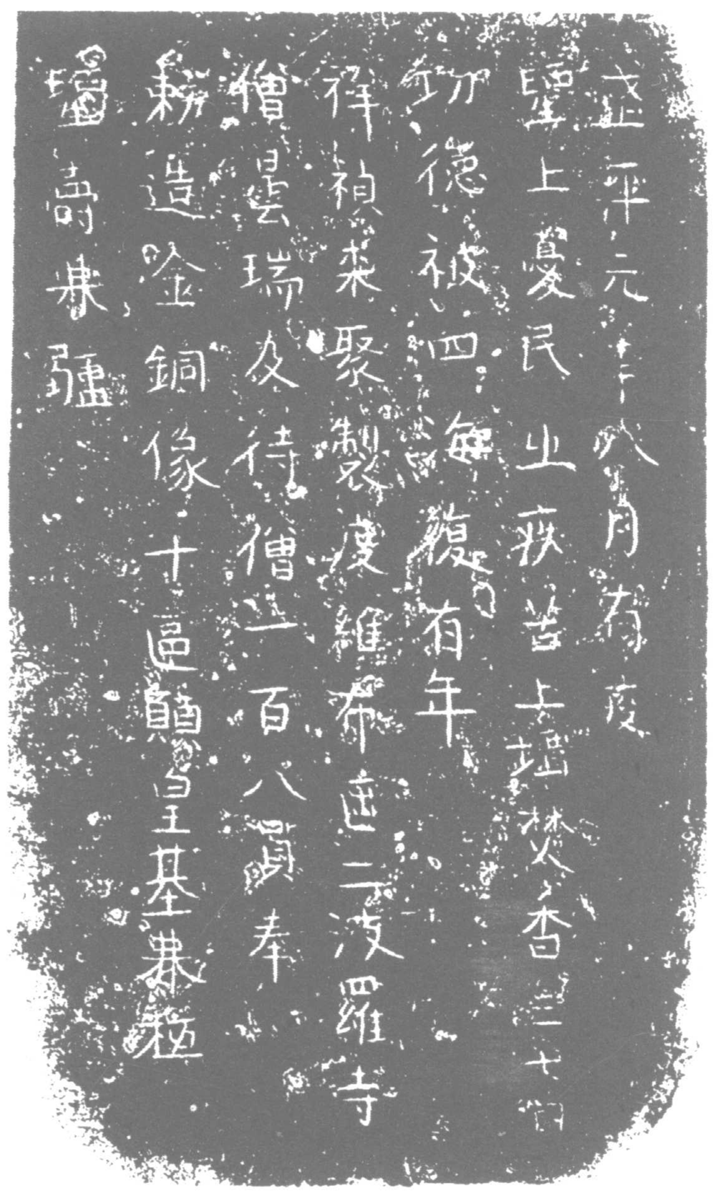
北齊比丘尼淨好造像 原形





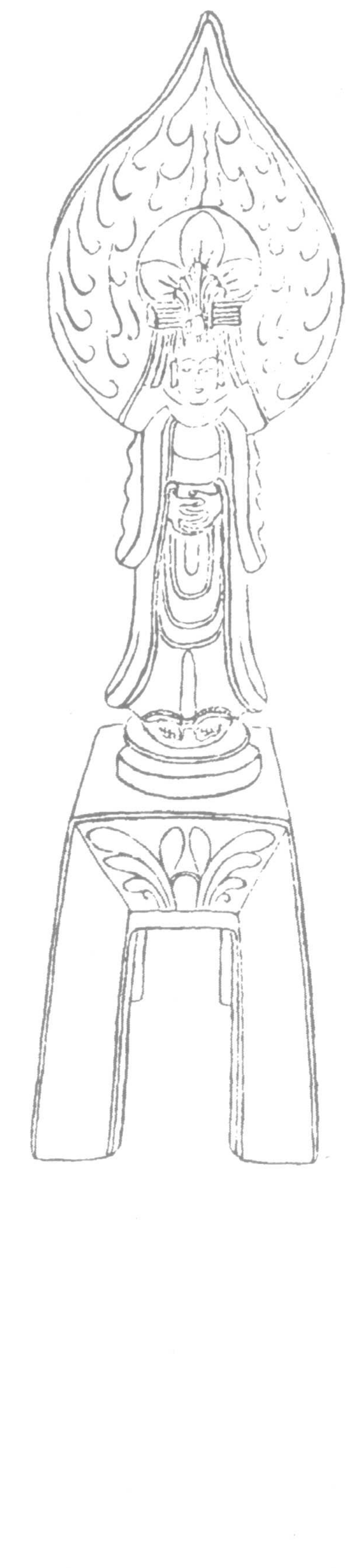
北齊波羅寺僧曇瑞造像

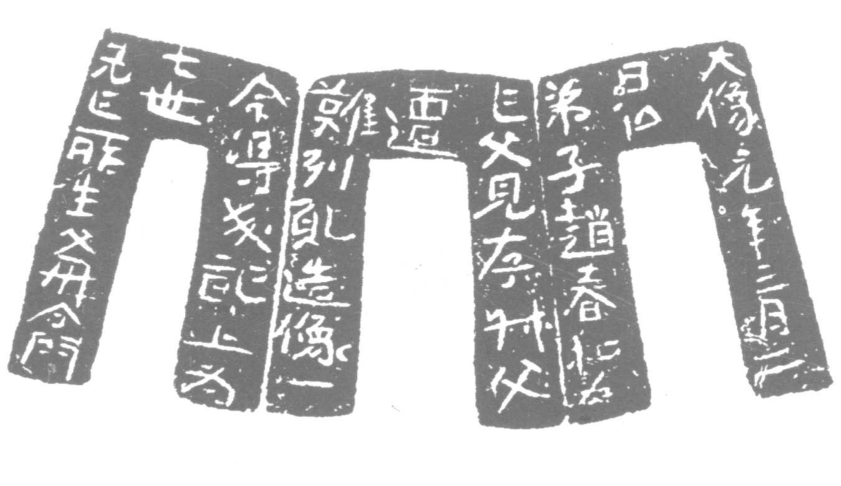




右通高一尺五寸七分座高四寸
一分上徑三寸四分下徑四寸二分
佛光濶徑四寸五分

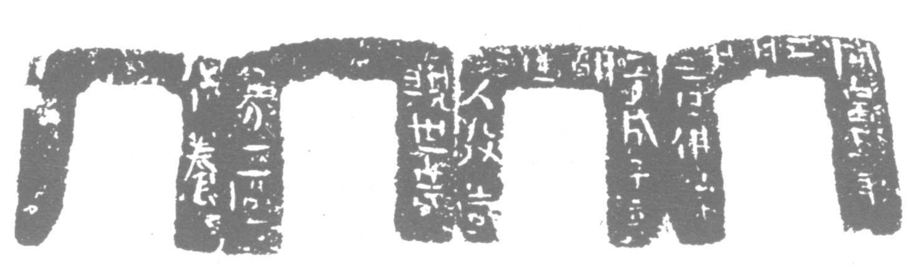
北周趙春和造像 原形



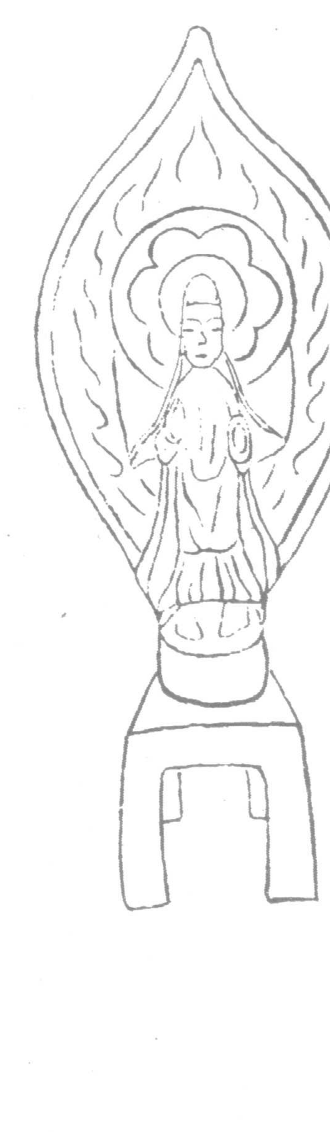


隋成胡二人造像 原形





隋□光楫造像 原形

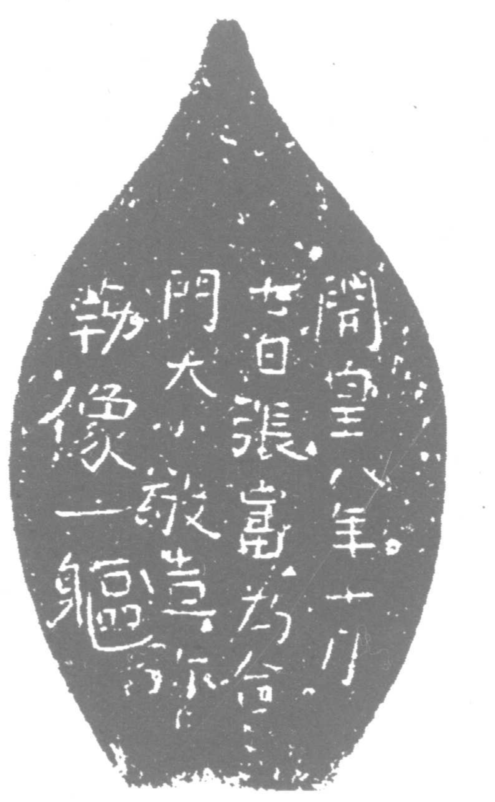




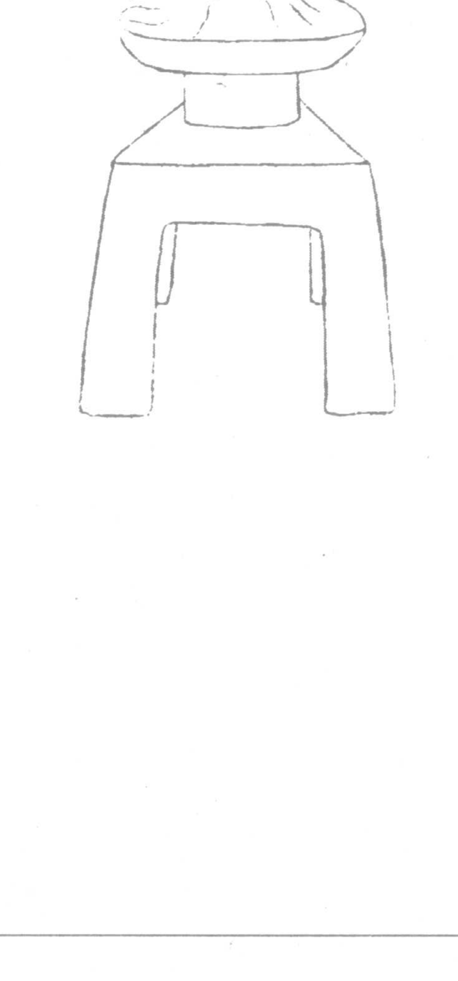
隋張富造像 原形



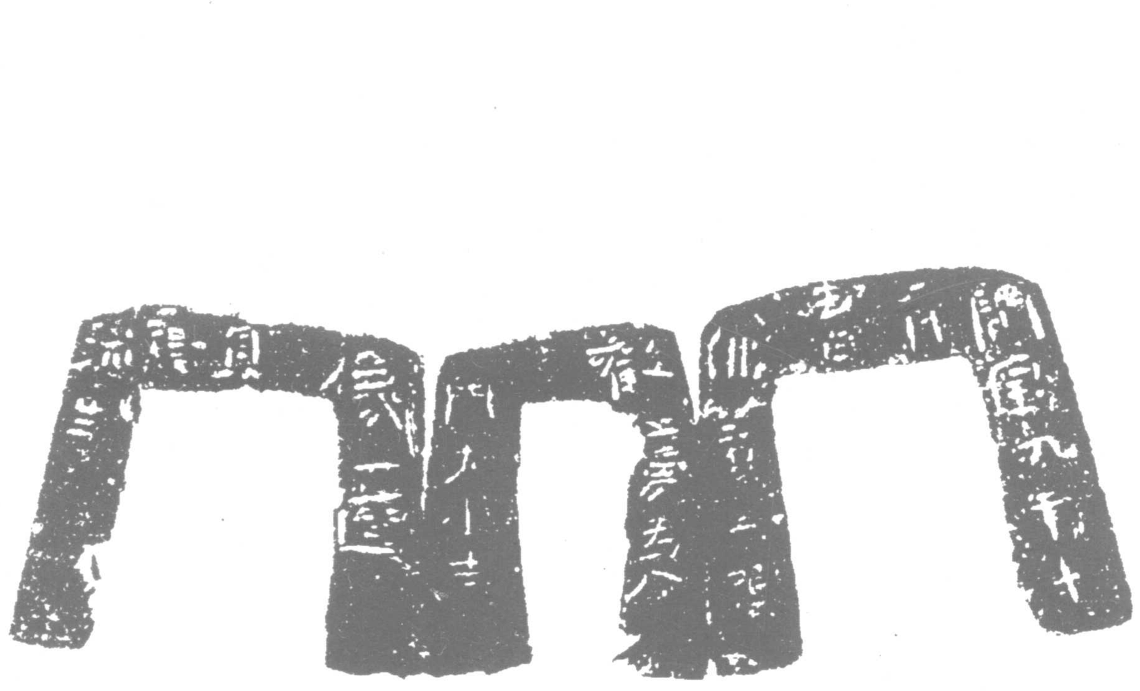
卷八 二一



隋張歡愛造像 原形



卷八 二二



隋段敬賢造像 原形



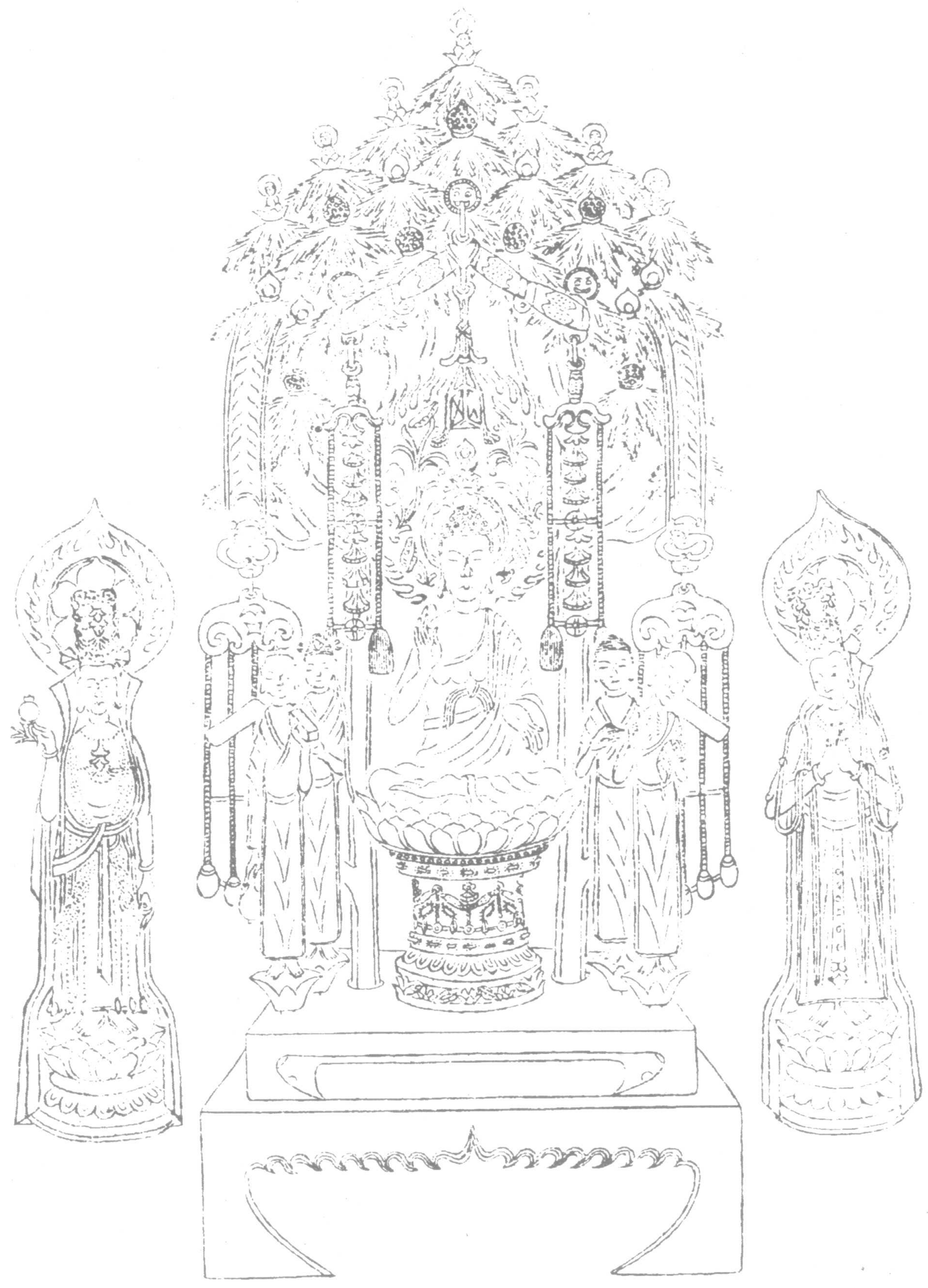


隋王氏造像 原形



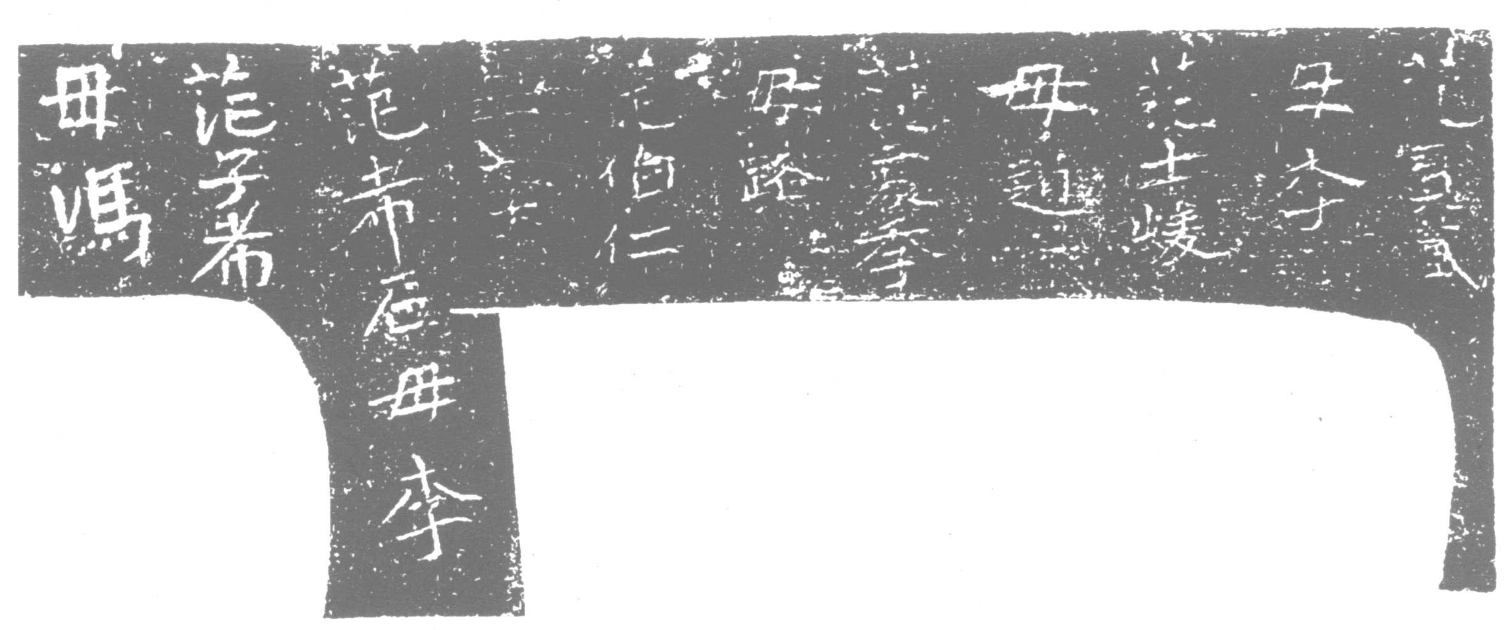
開皇十二年
四
月
日佛弟子
王為行夫
造
像一區

隋范波若母等造像



卷八 二五





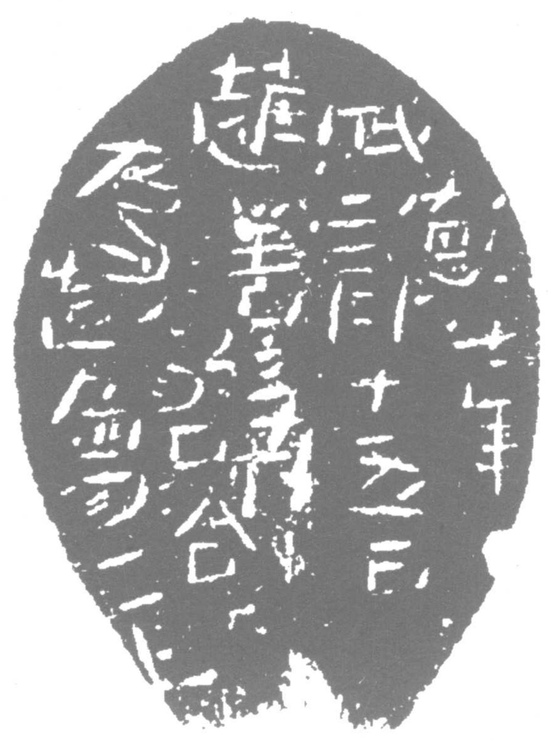
卷八 二六



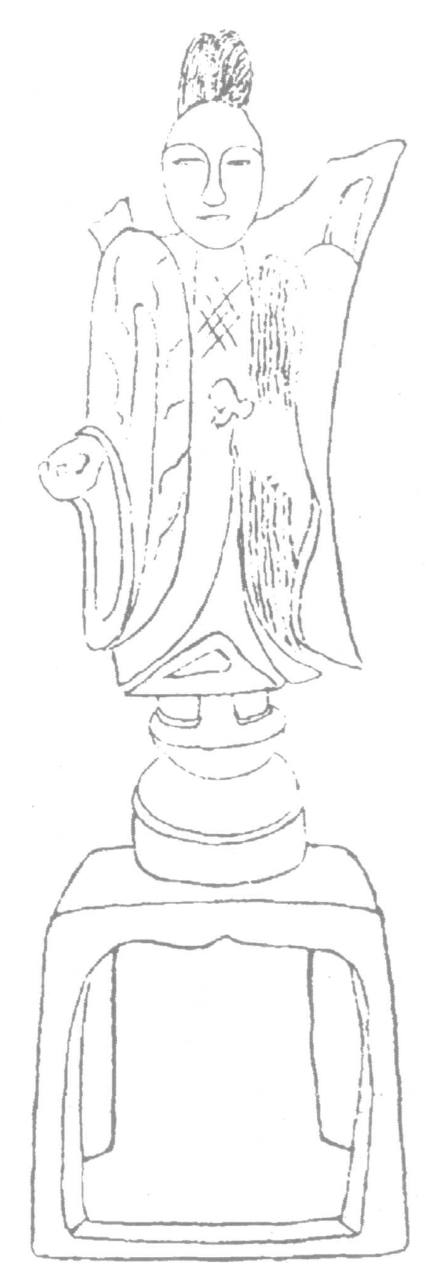
右佛像佛光蓮座通高二尺八寸五分座上四侍佛高八寸八分座旁兩侍佛高一尺四寸五分座高四寸八分座長徑一尺四寸三分濶徑一尺二寸二分佛後菩提樹高二尺六寸五分樹杪名有佛像一區趙州東南十五里鄭家郭出土

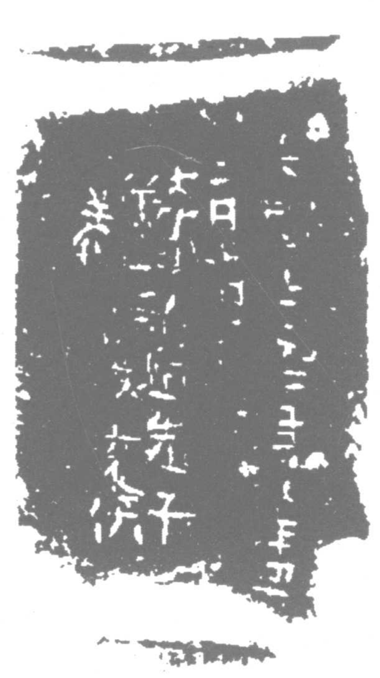
唐趙善造像 原形



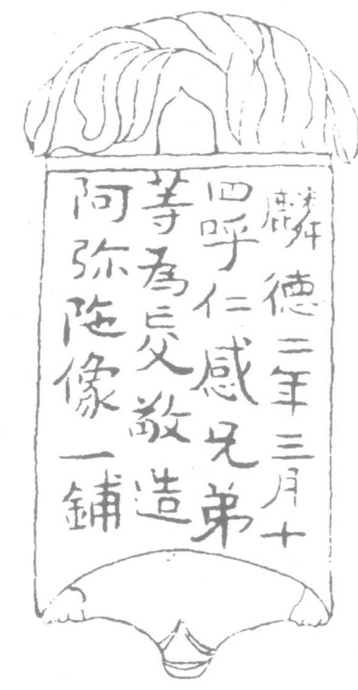


唐李越仁造像 原形



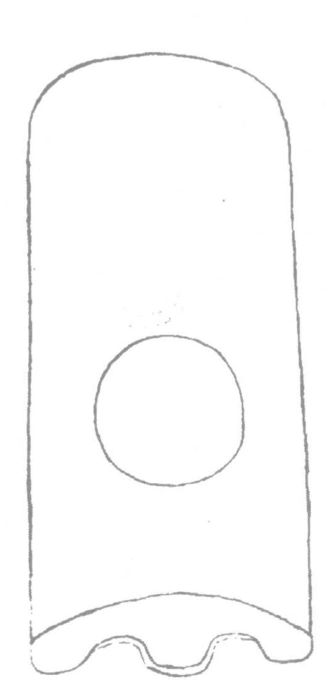


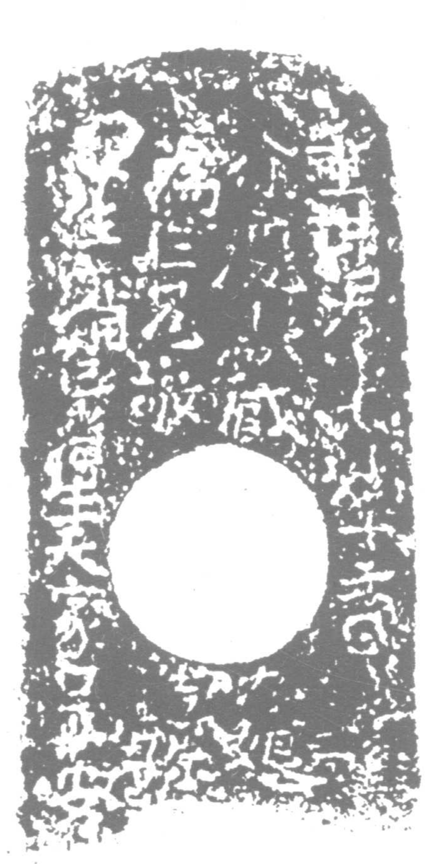
唐呼仁感造像碑 原形



卷八 二九

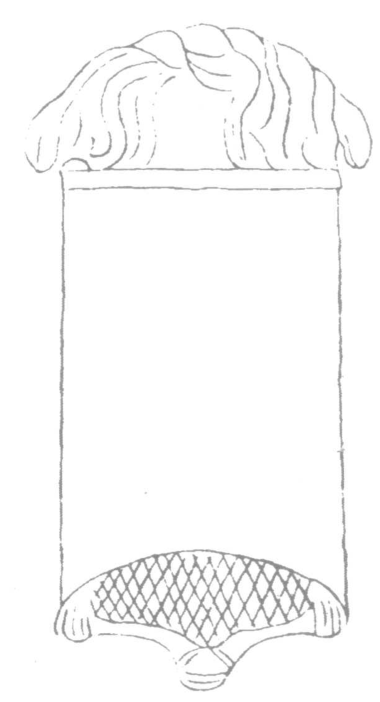
唐徐慶妻臧九娘造像碑 原形

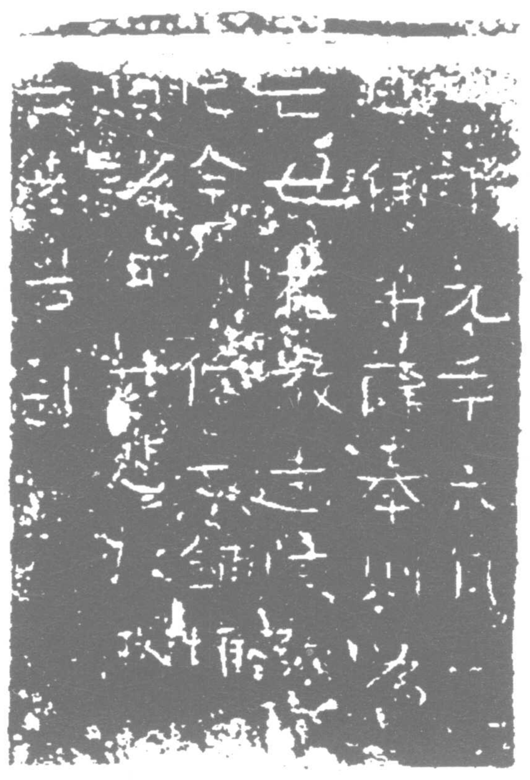




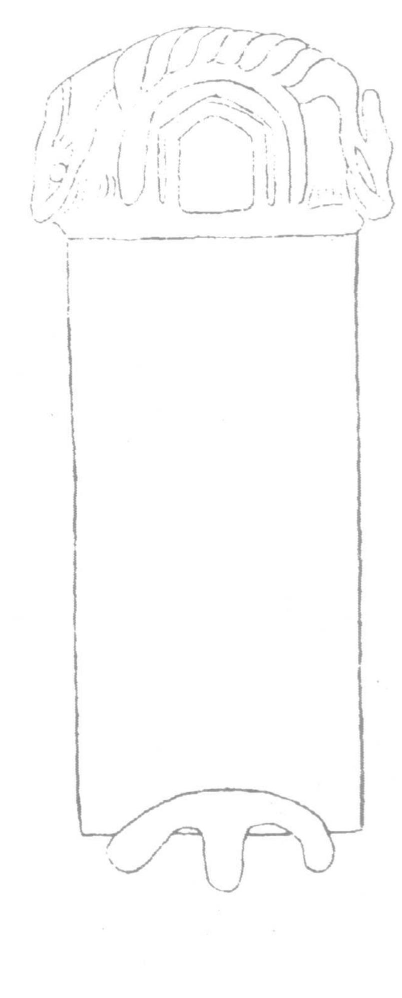
卷八 三〇

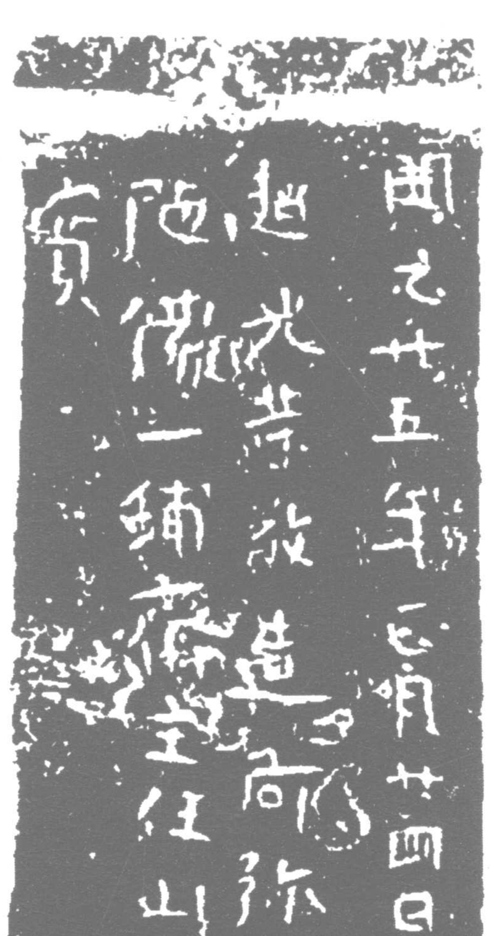
唐薛奉則造像碑 原形





唐趙光芽造像碑 原形



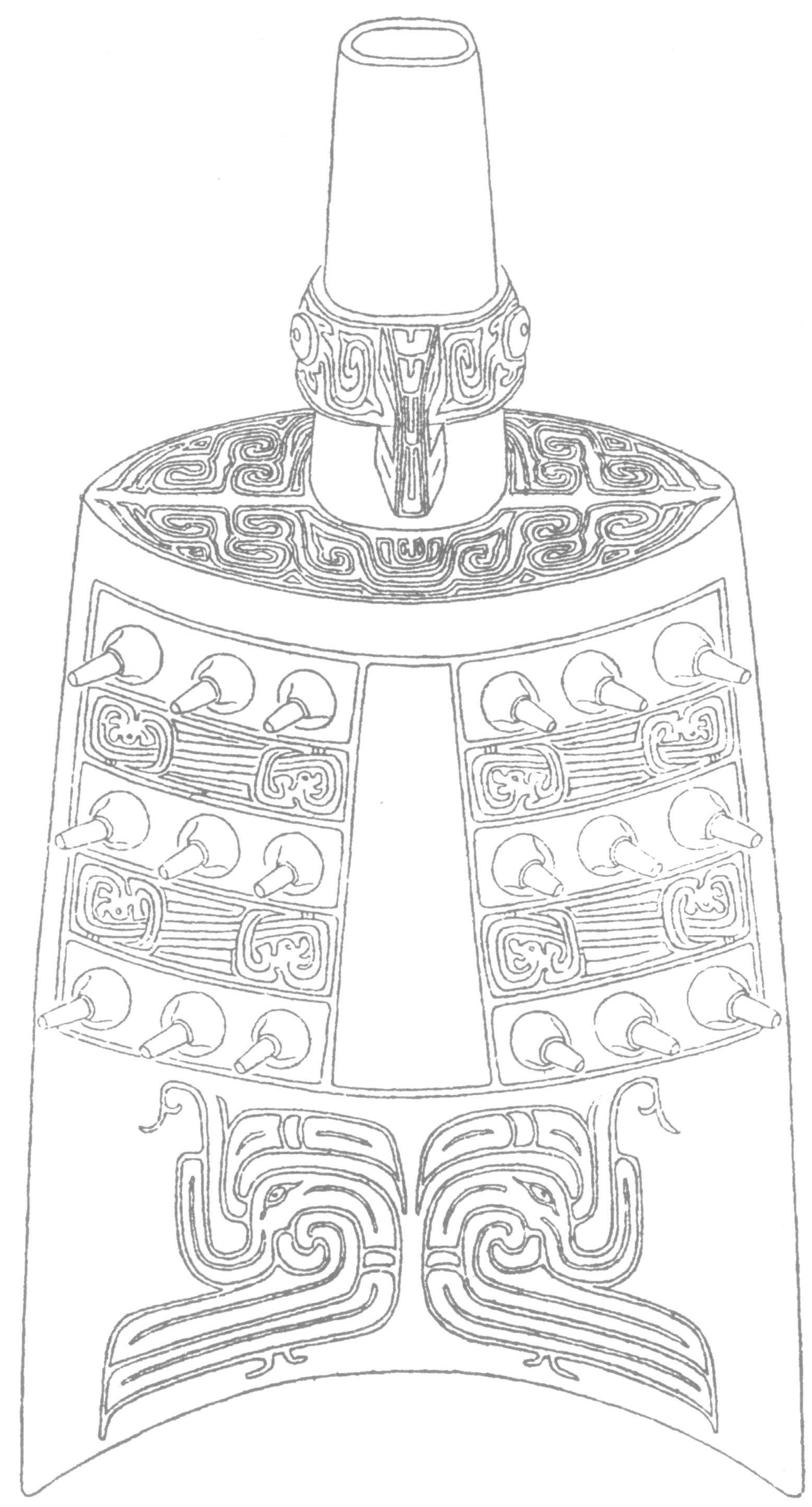


陶齋吉金續錄

據清宣統元年石印本影印

陶齋吉金續錄卷一目錄

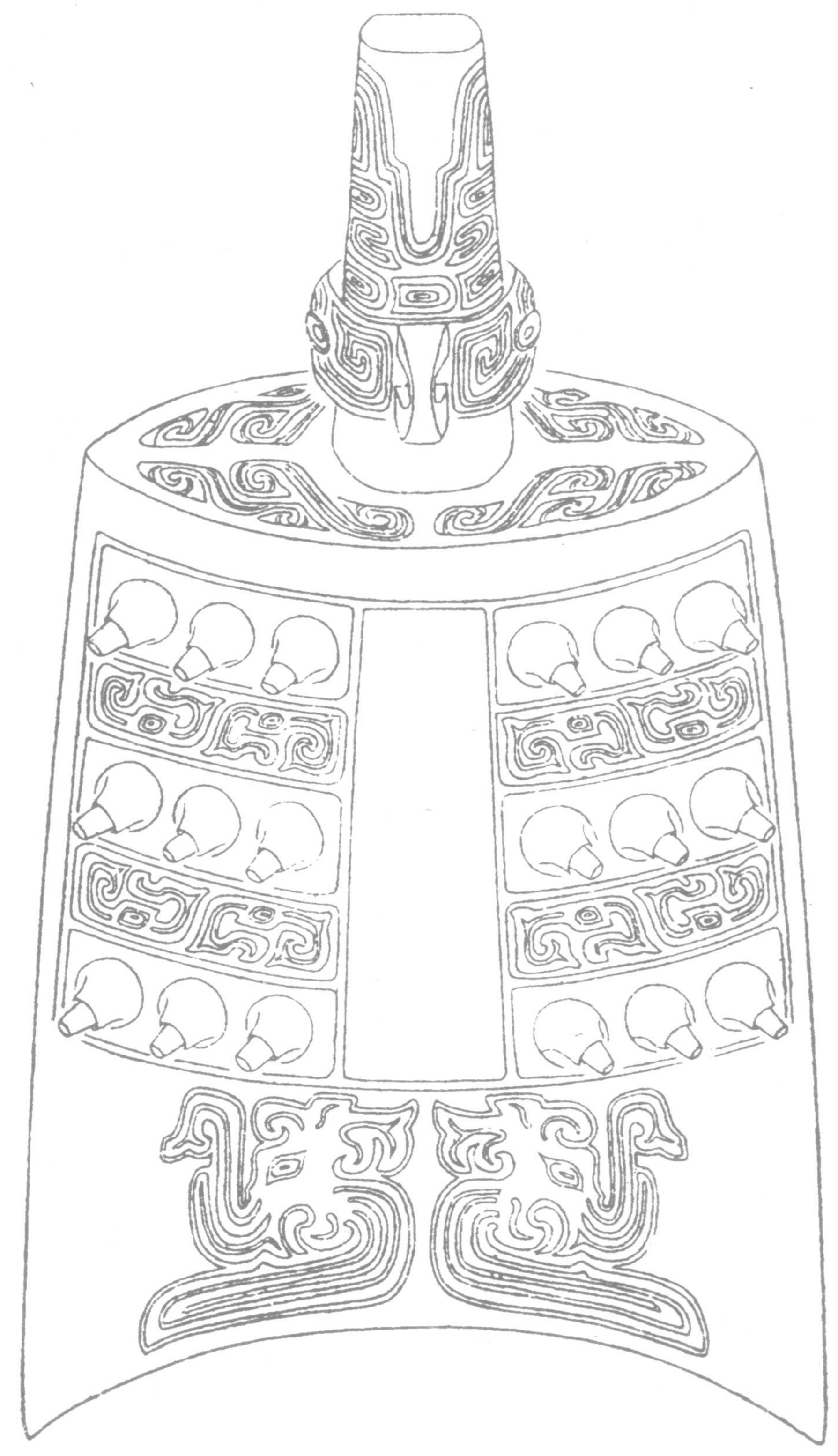
龢父大林鐘

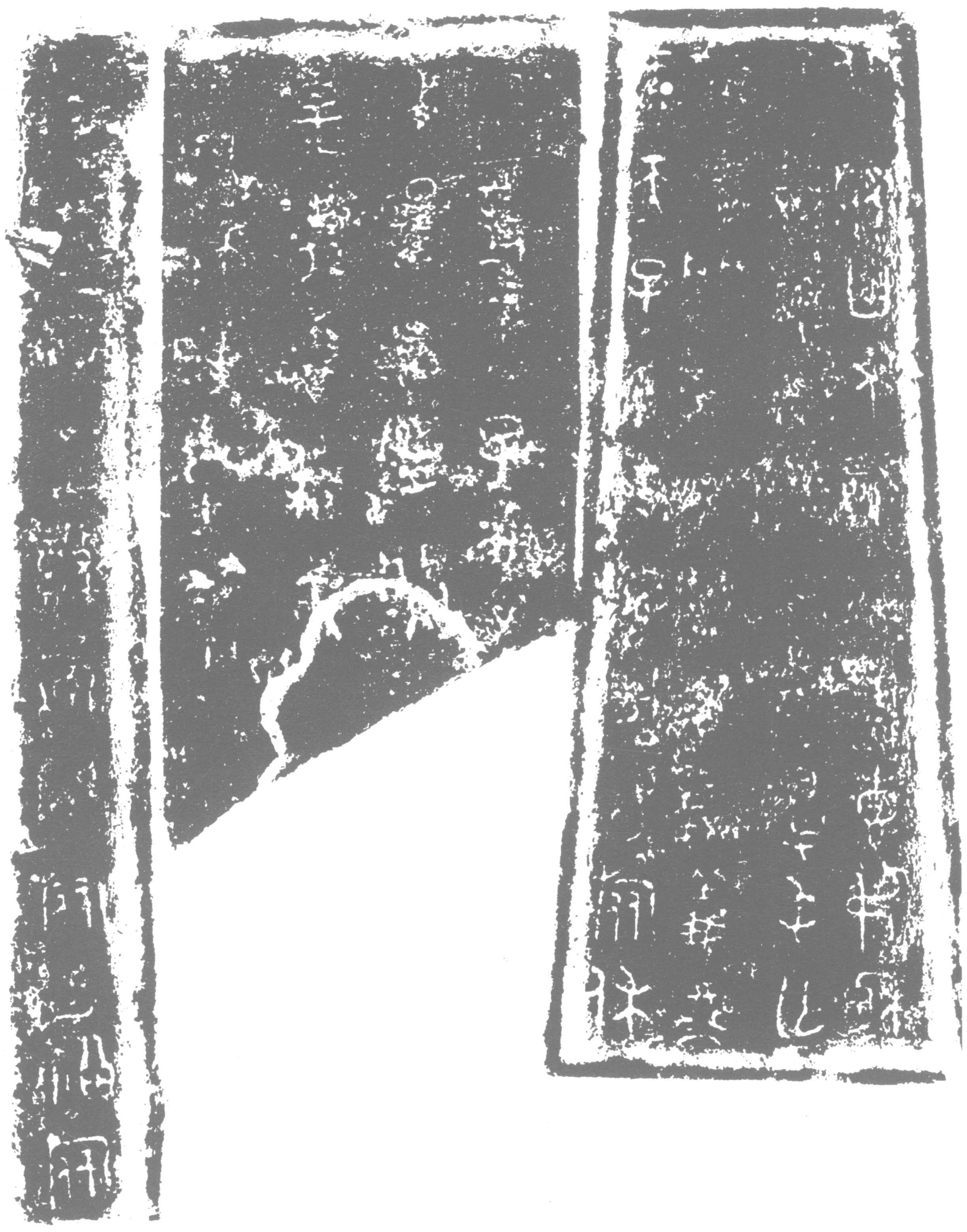




右高二尺二分甬高一尺五分徑四寸兩舞相距一尺三寸五分橫一尺五分兩銑相距一尺七寸二分橫一尺二寸九分

虢叔大林鐘

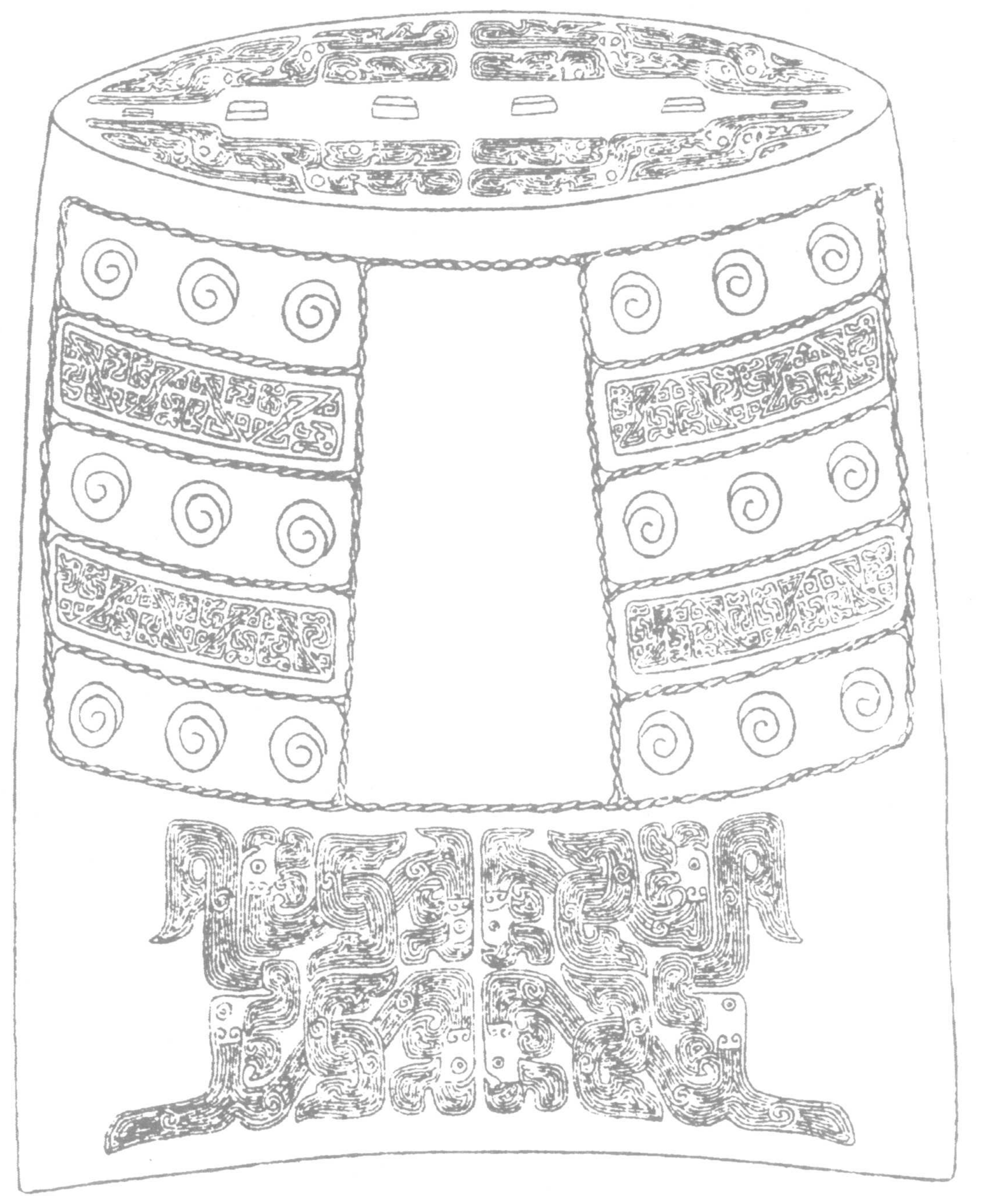


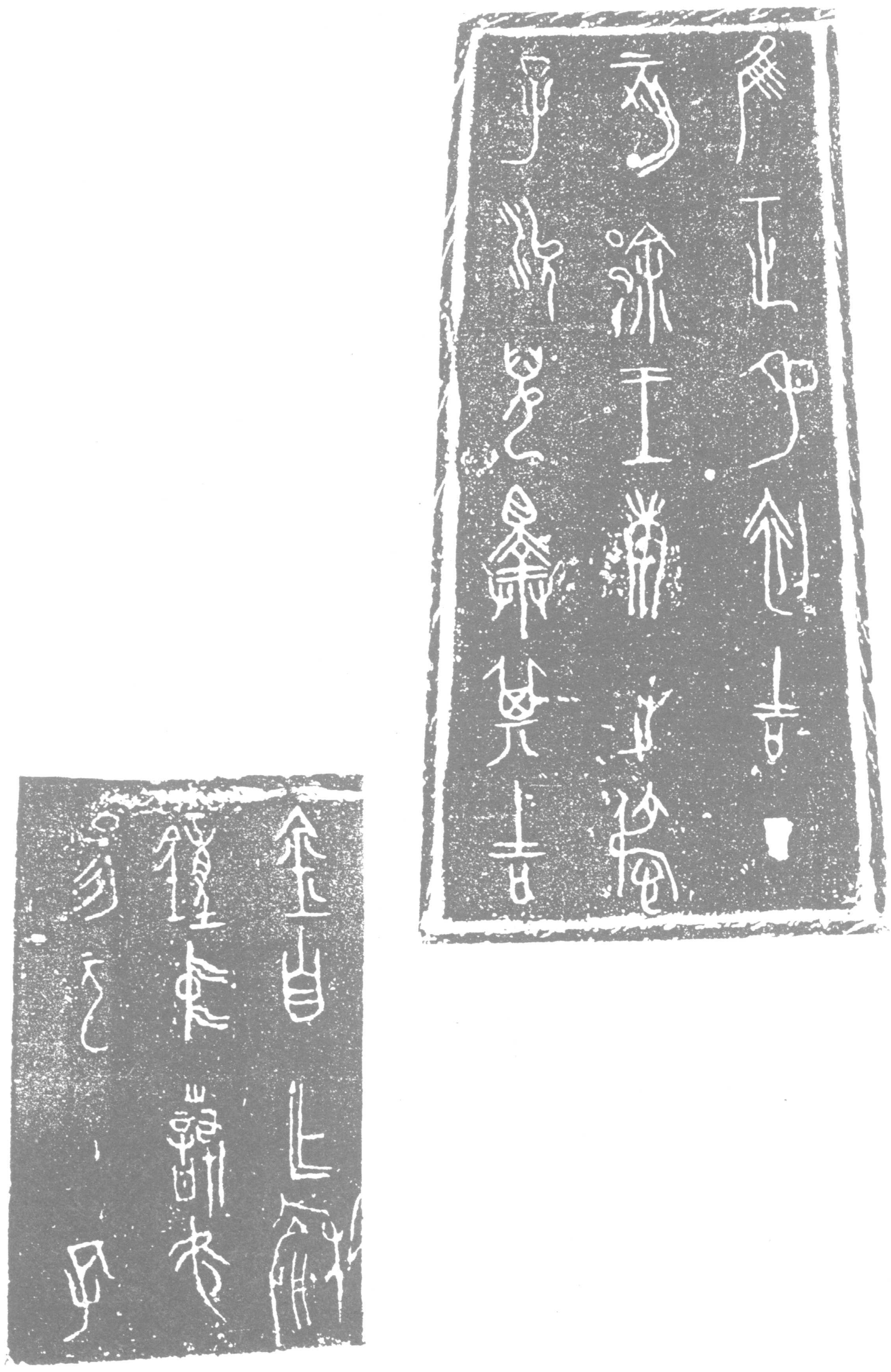




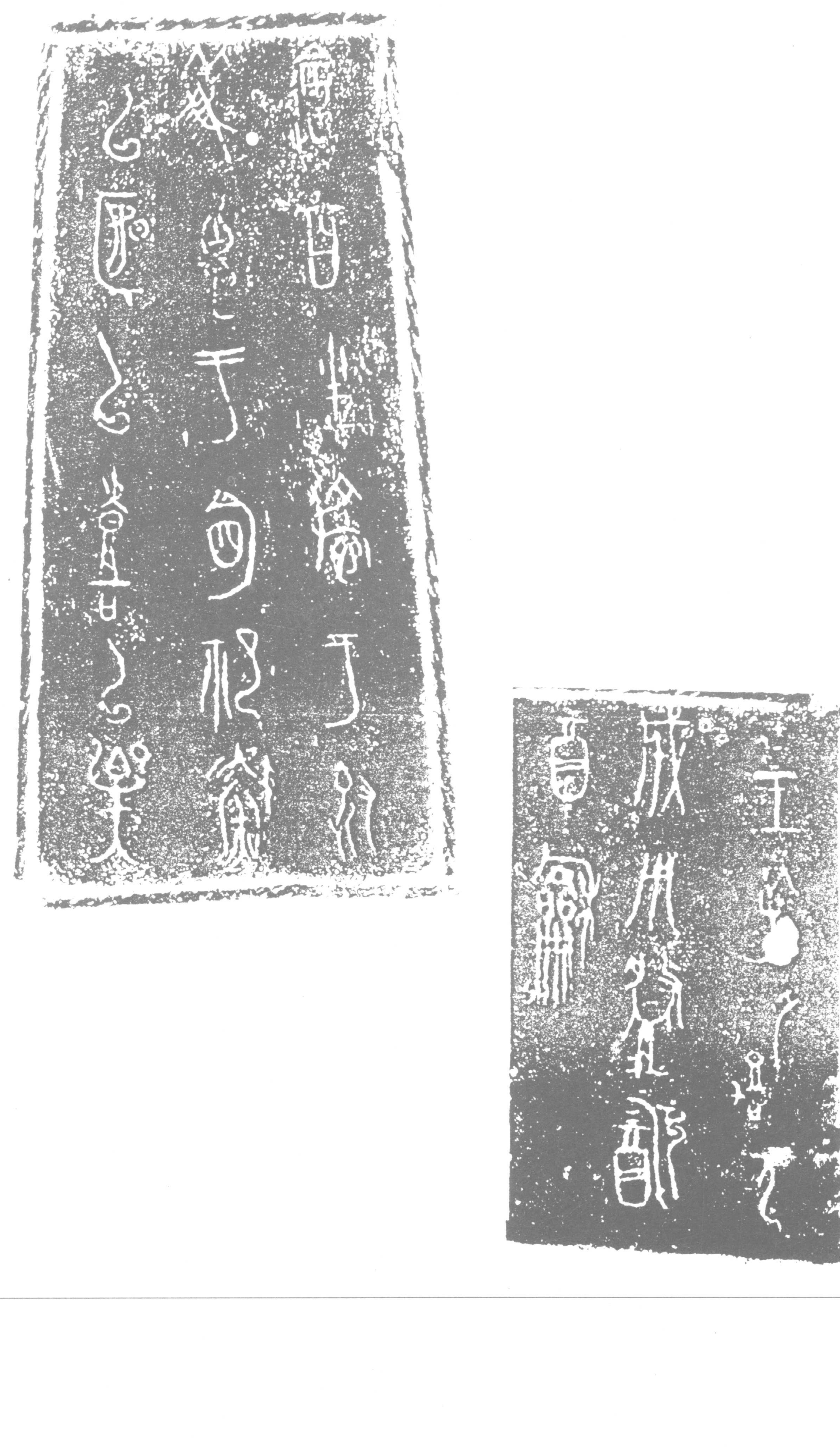
右高一尺六寸甬高七寸三分徑三寸二分兩舞相距一尺一寸四分橫八寸四分兩銑相距一尺二寸九分橫八寸九分

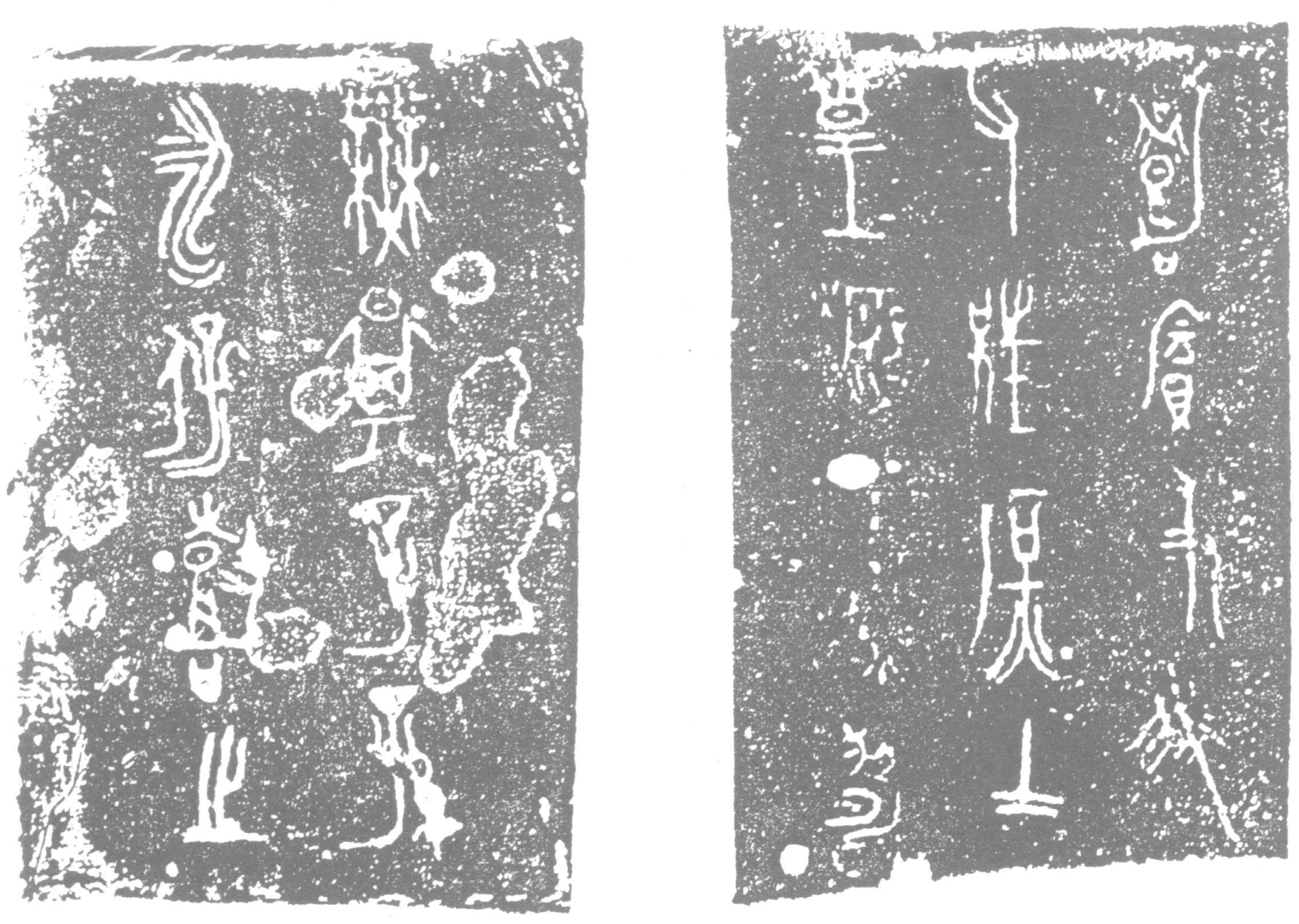
沇兒鐘





卷一 五

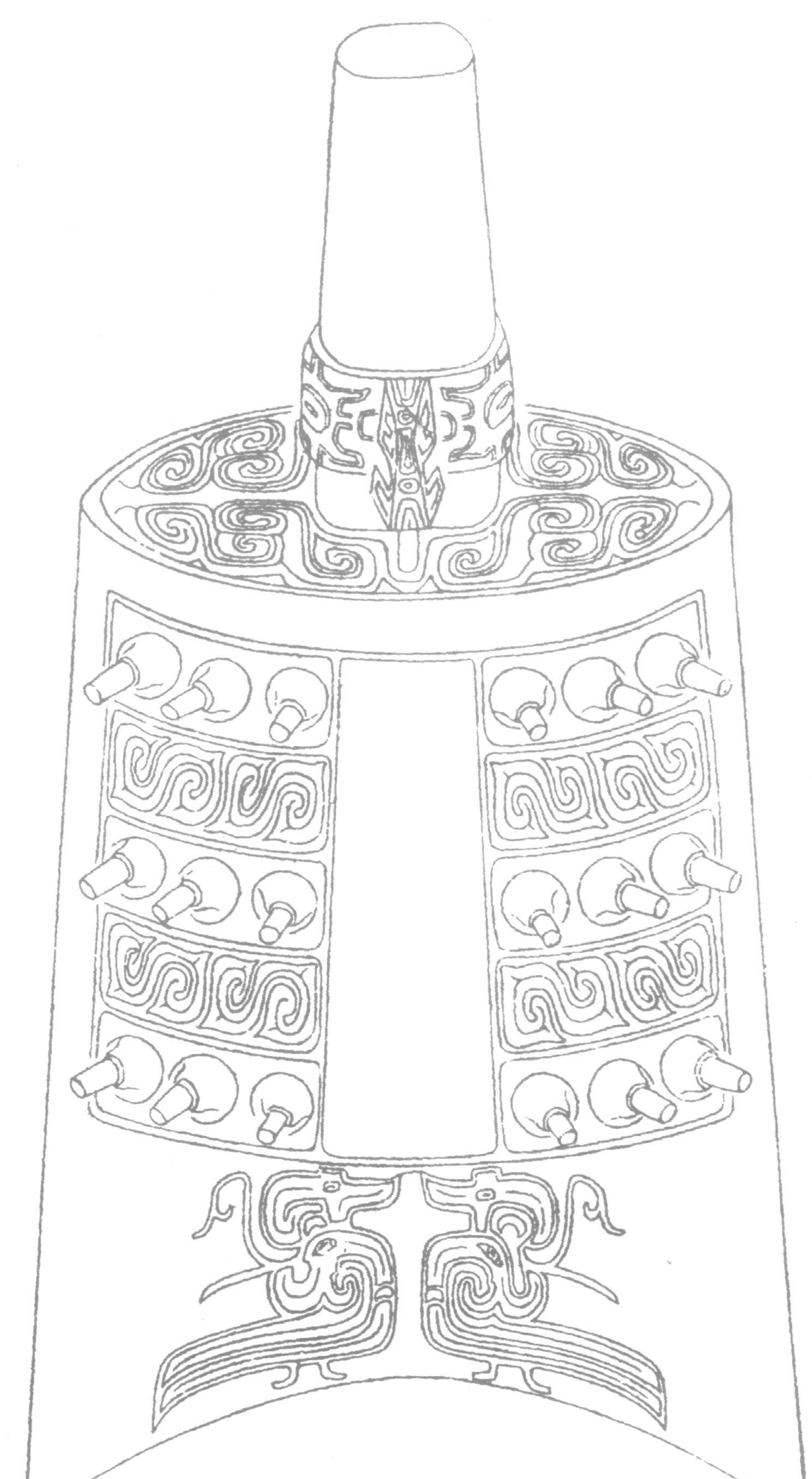




卷一 六

右高一尺二寸五分兩舞相距一尺四分橫八寸二分兩銑相距一尺一寸四分橫八寸八分

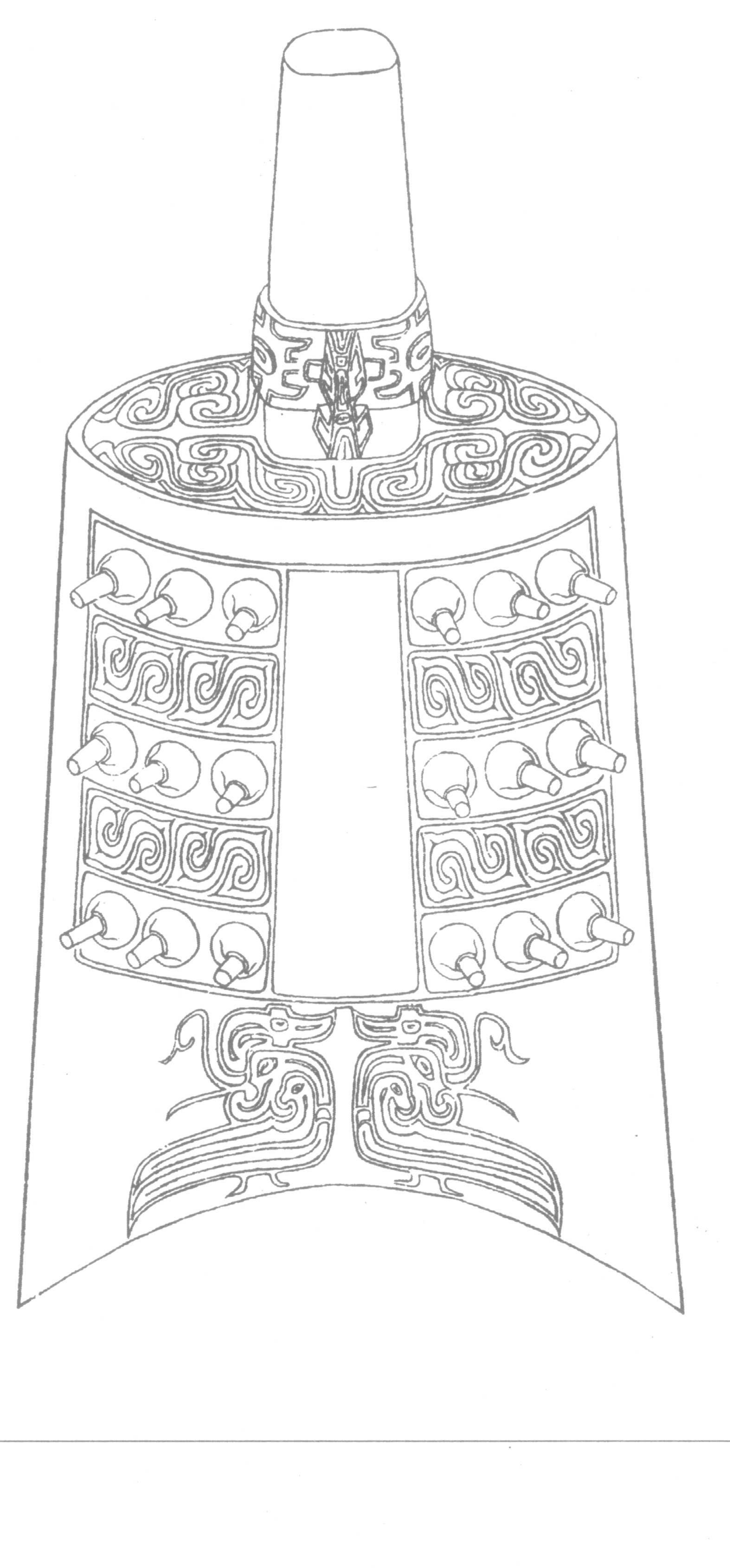
克鐘一

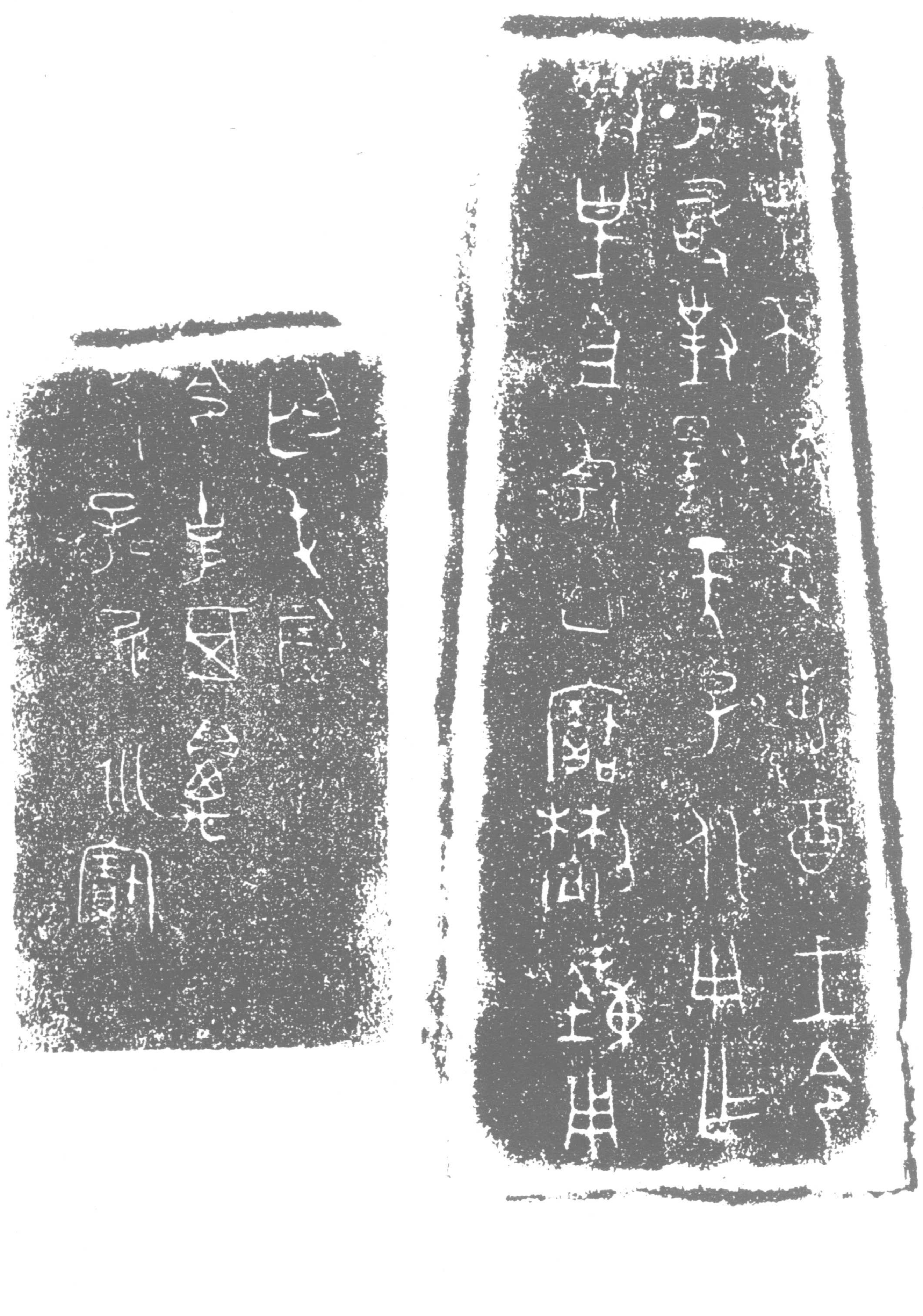




右高一尺六寸三分甬高七寸九分徑三寸二分兩舞相距一尺一寸八分橫八寸七分兩銑相距一尺三寸九分橫一尺二分

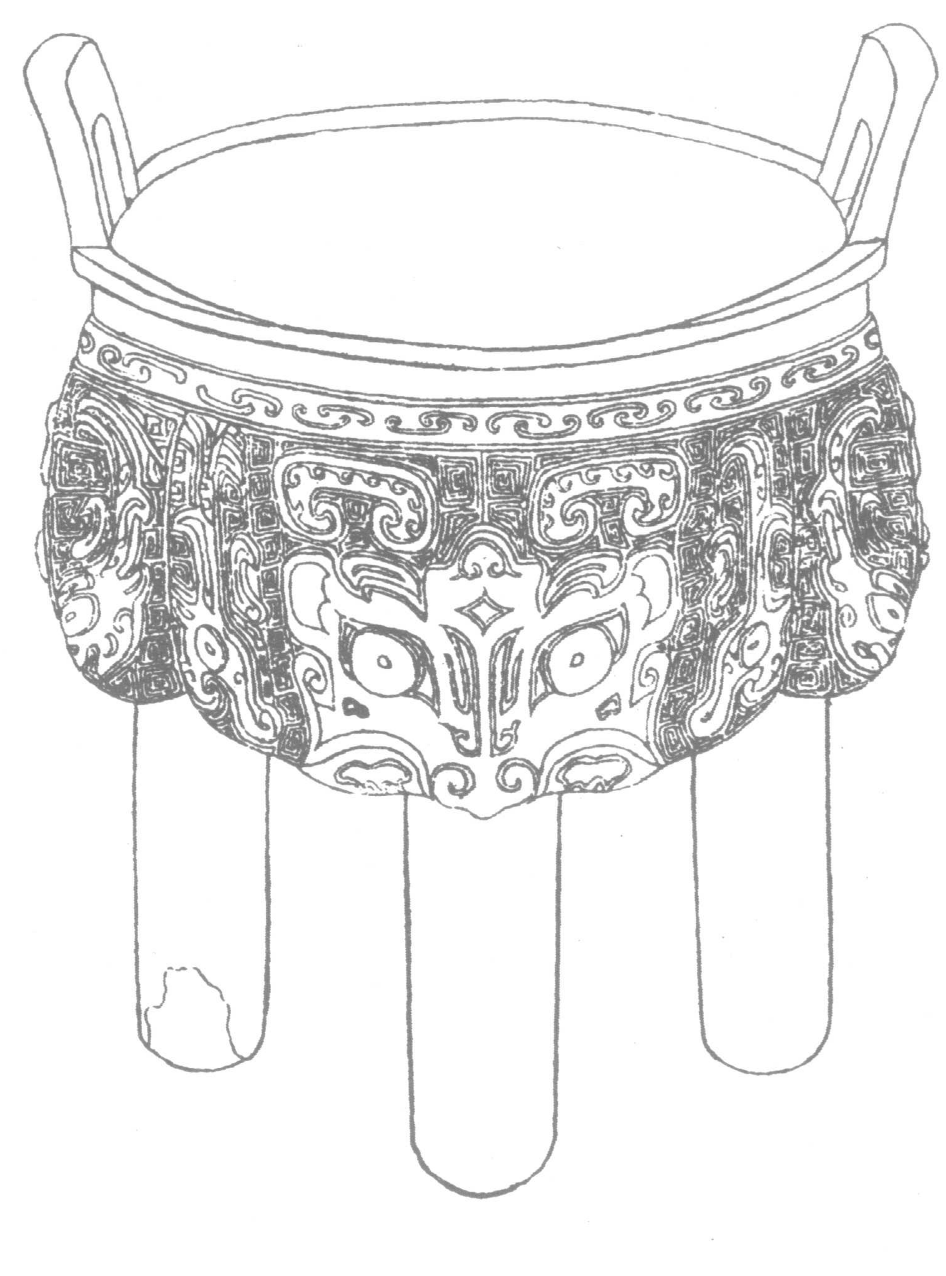
克鐘二

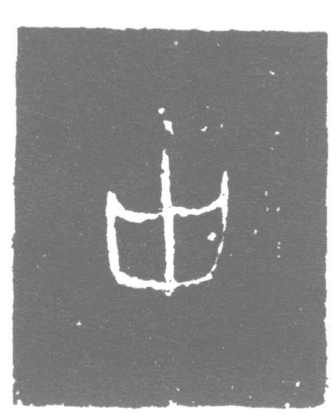




右高一尺六寸三分甬高七寸九分徑三寸二分兩舞相距一尺一寸四分横八寸七分兩銑相距一尺三寸九分横一尺四分

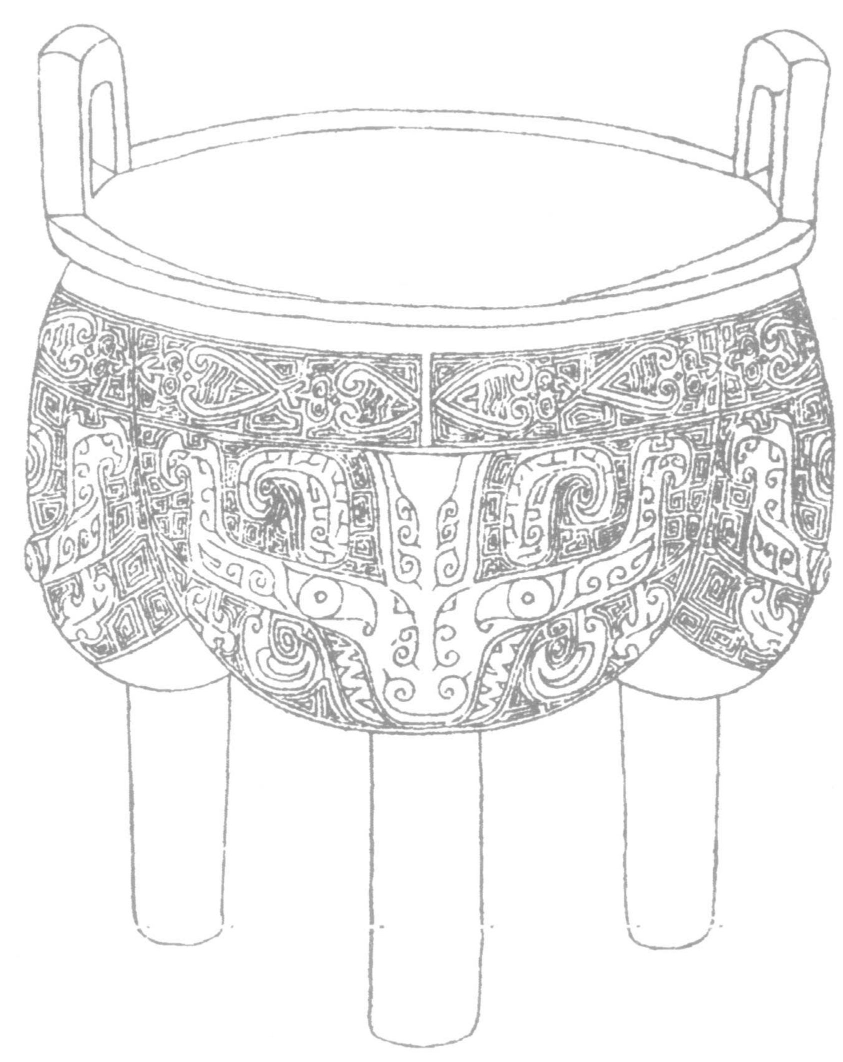
中鼎





右高七寸六分深四寸一分口徑七寸四分腹徑一寸九分耳高一寸六分濶一寸八分

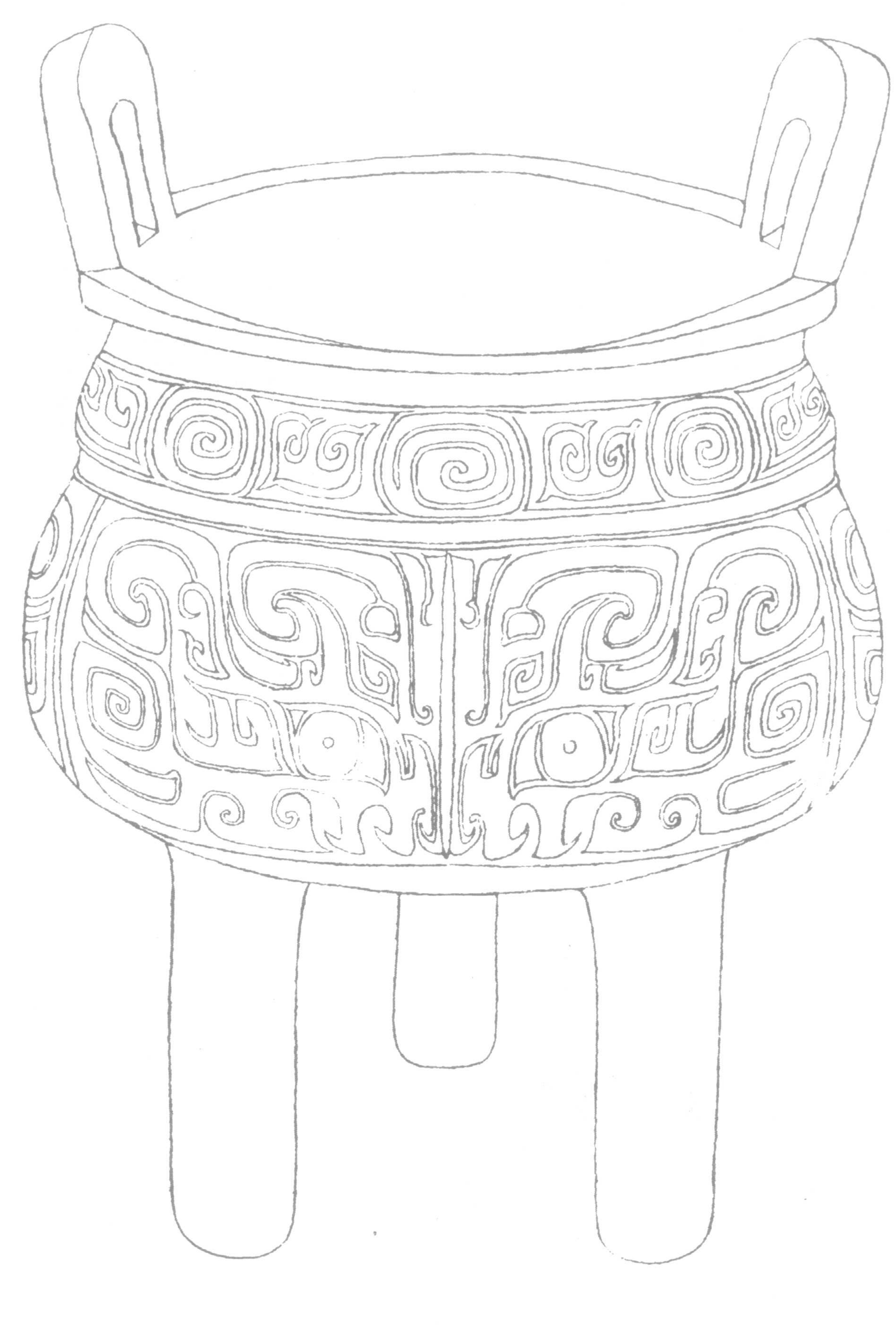
手執干鼎

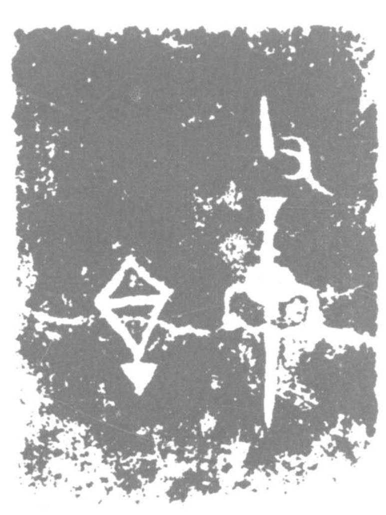




右高七寸深四寸口徑七寸腹徑六寸八分耳高一寸五分濶一寸八分

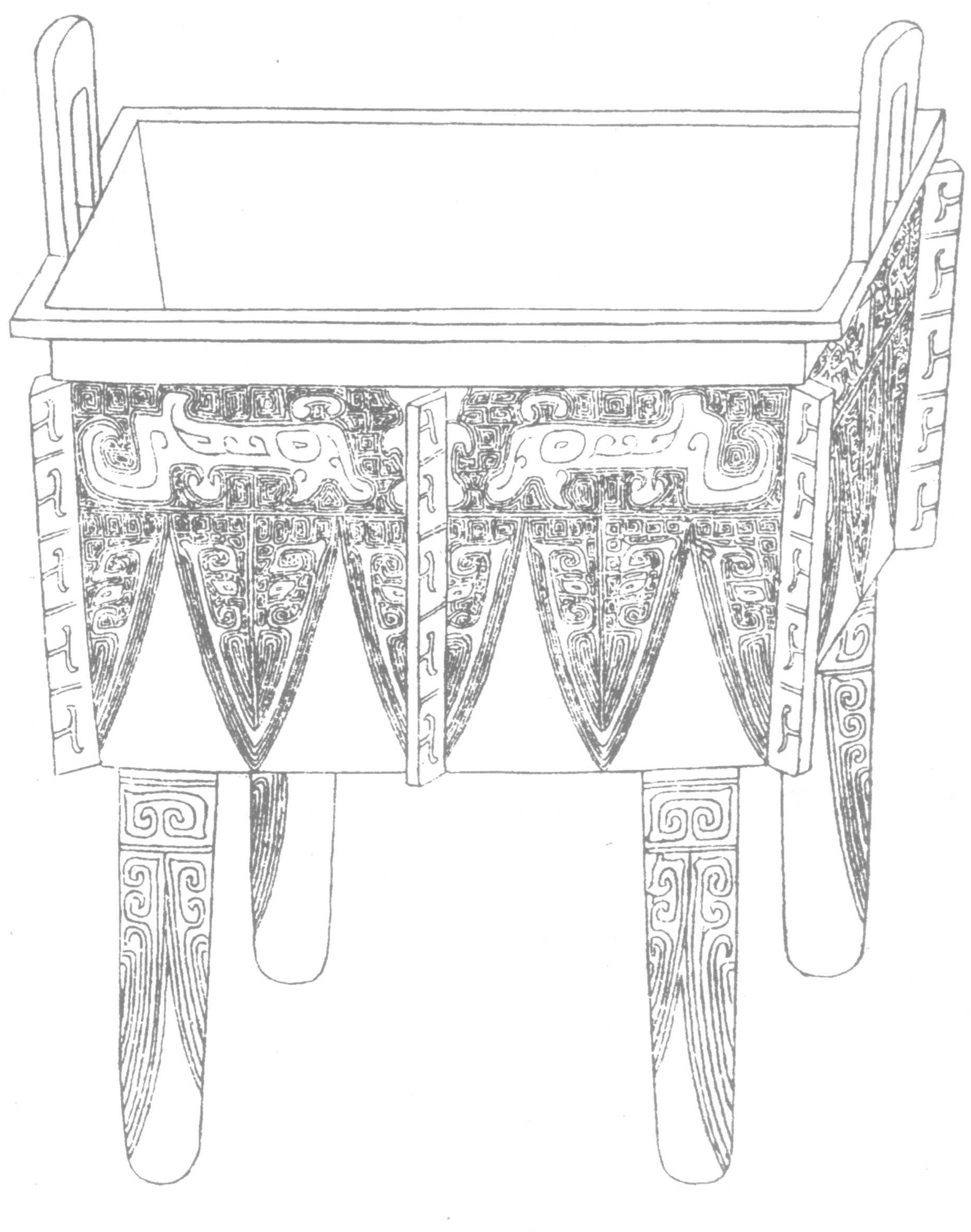
父辛鼎

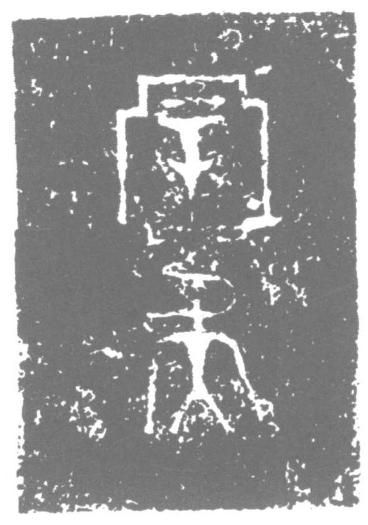




右高七寸八分深四寸九分口徑六寸一分腹徑六寸九分耳高一寸二分闊一寸六分

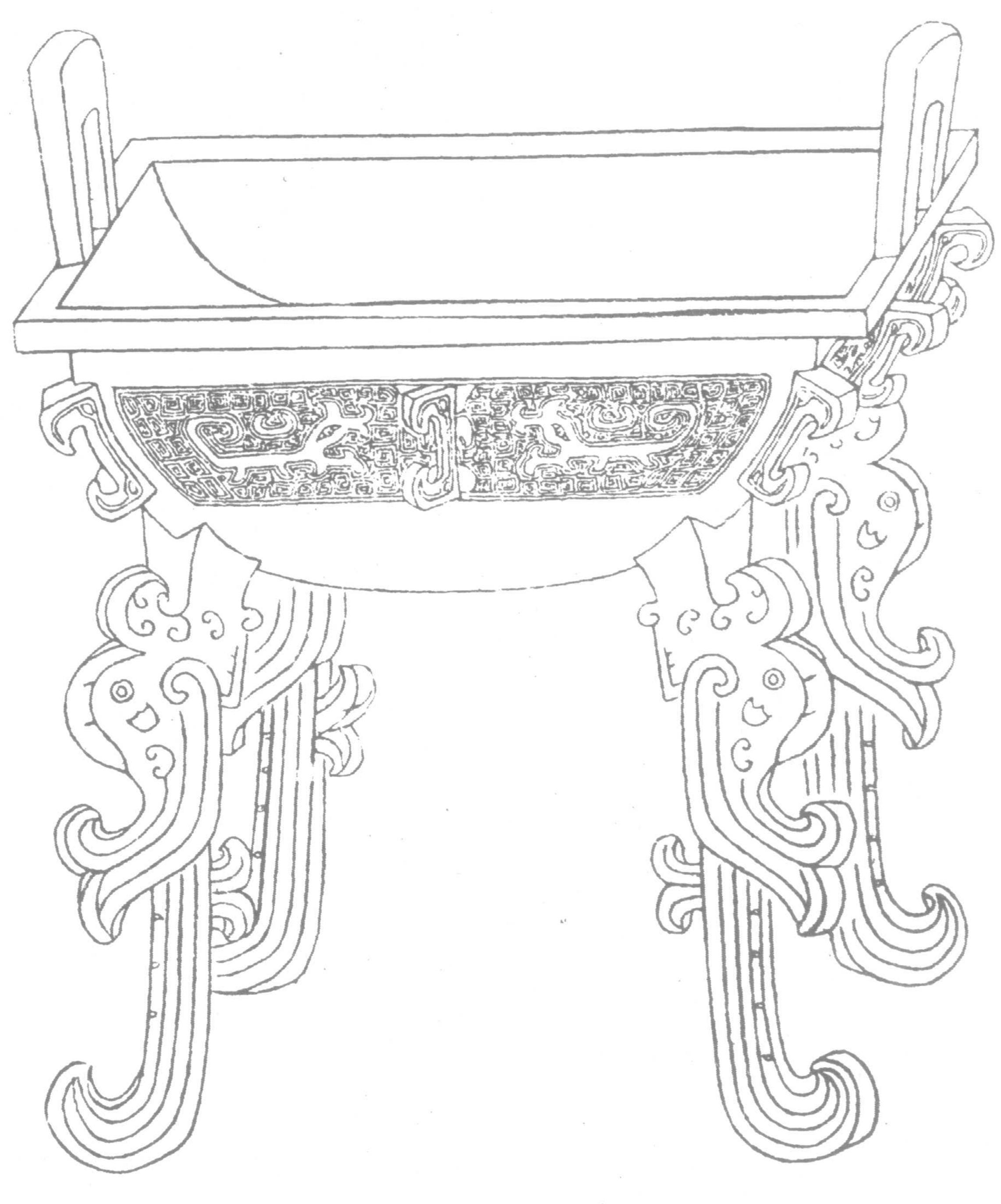
亞形䇂字方鼎





右高六寸一分深三寸三分口徑長五寸六分濶三寸八分耳高一寸二分濶一寸五分

太保方鼎

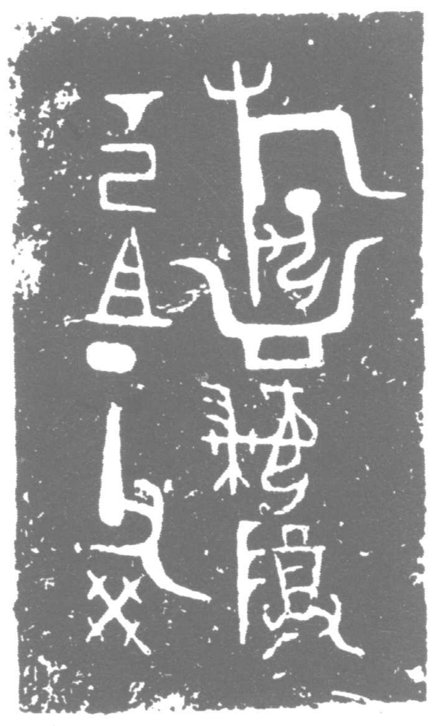




右高六寸五分深二寸二分口徑六寸二分腹徑五寸四分耳高一寸五分濶一寸二分

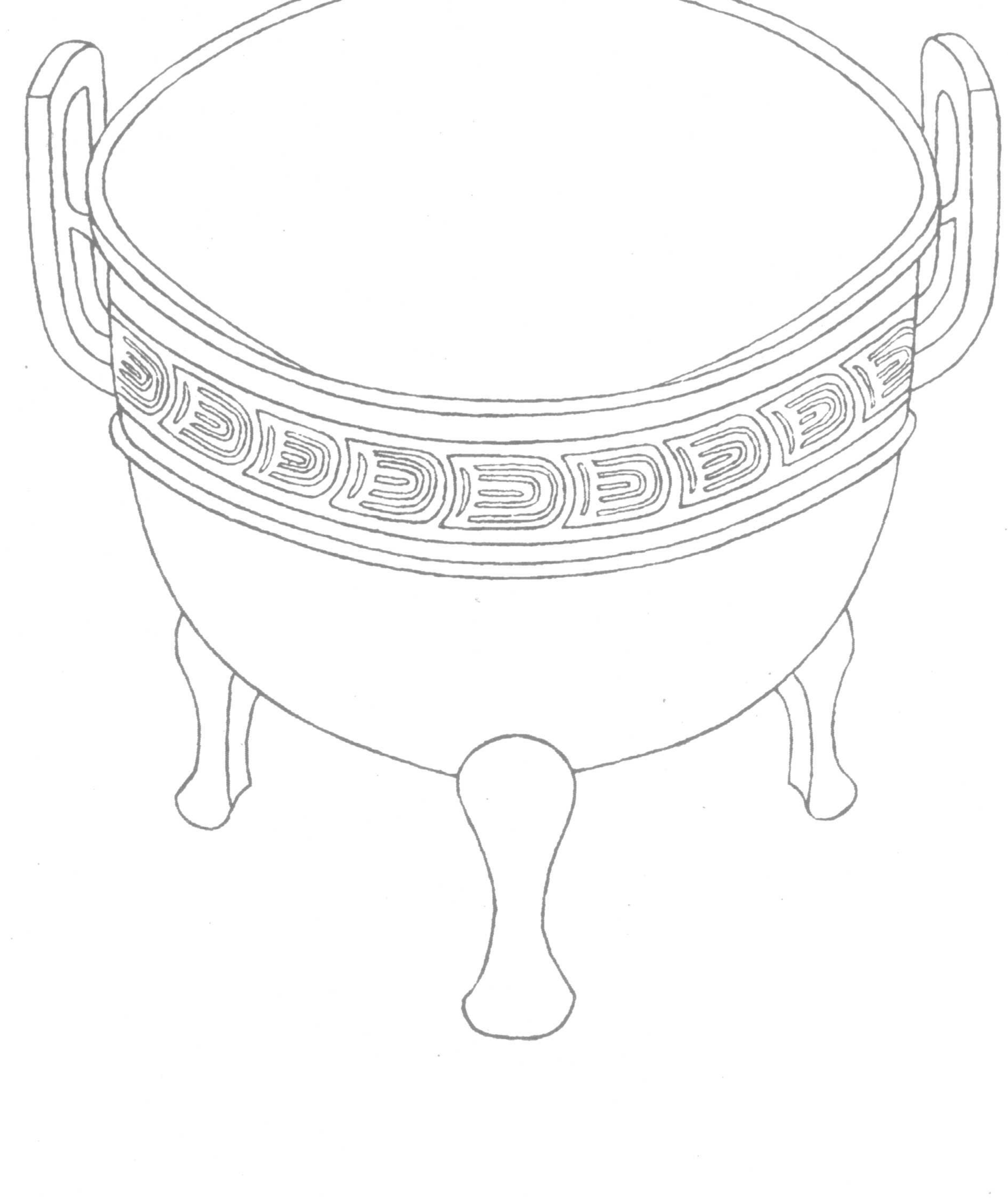
立旂祖丁方鼎





右高八寸九分深三寸九分口徑
七寸六分腹徑七寸七分

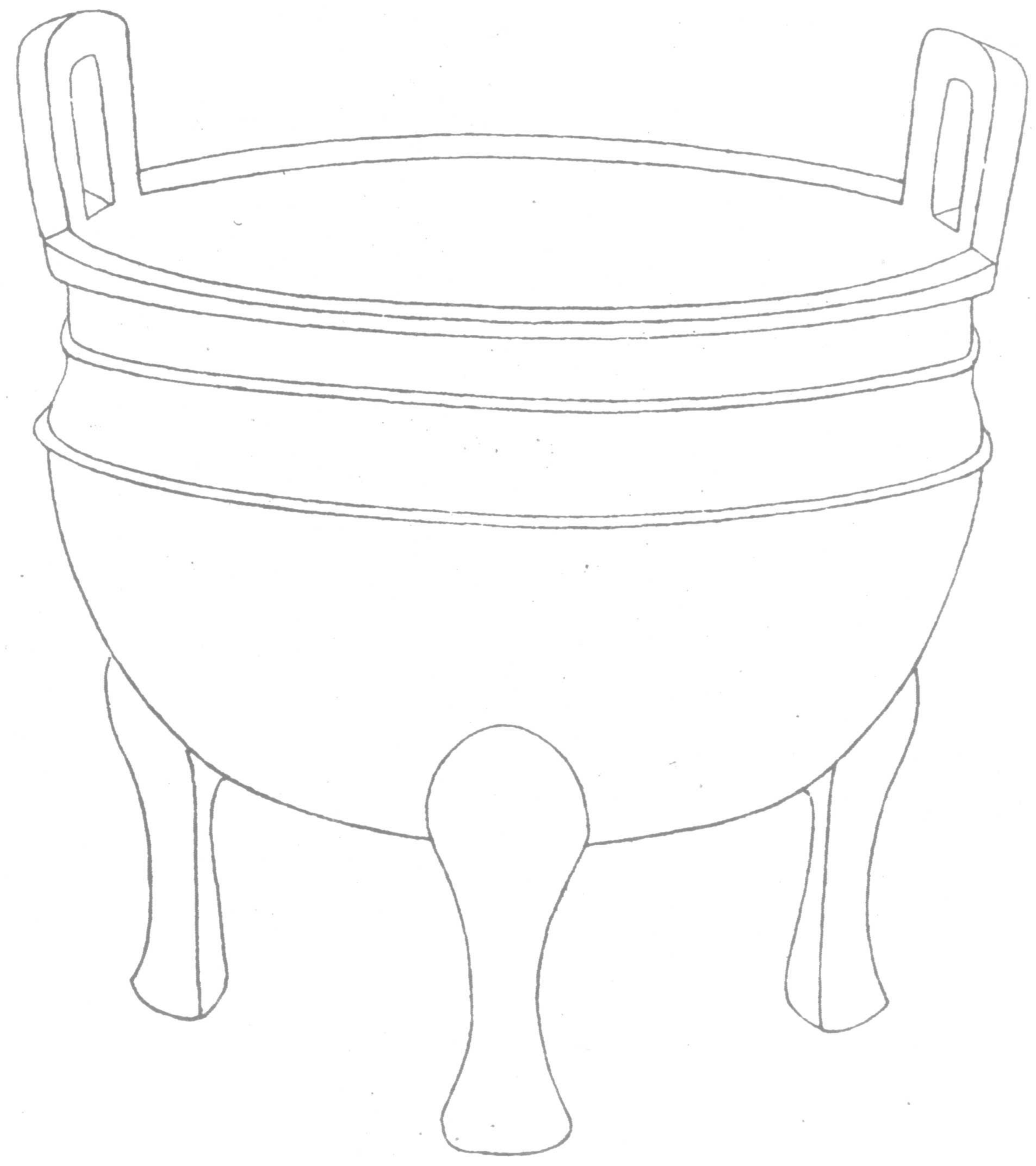
中官父鼎





右高七寸深四寸八分口徑八
寸九分腹徑八寸四分耳高二
寸六分闊一寸三分

穌衛妃鼎





右高一尺深六寸五分口徑一尺一寸二分腹徑一尺一寸五分耳高二寸八分闊二寸六分

虢文公鼎

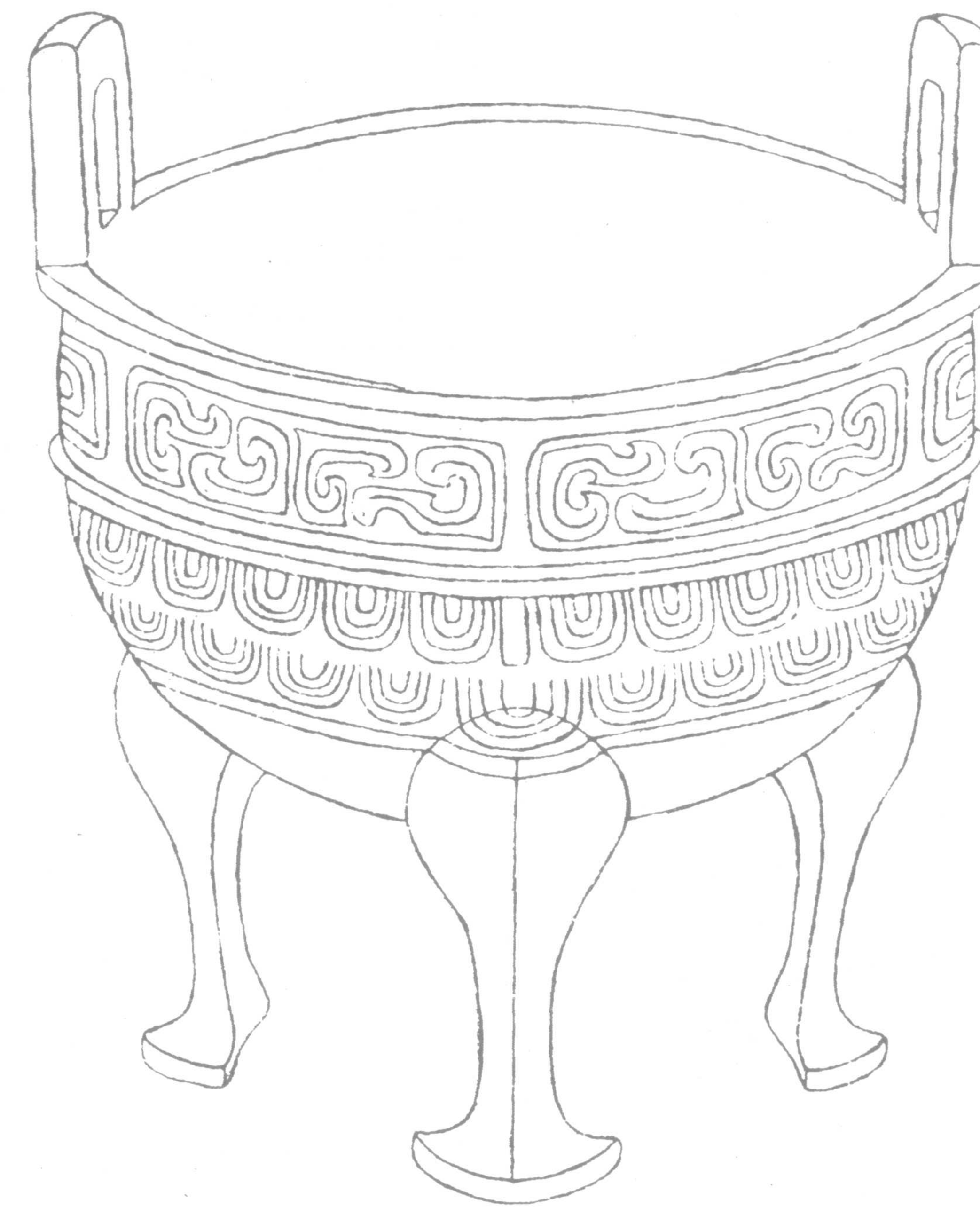




右高九寸六分深五寸五分口徑一尺二寸三分腹徑一尺二寸耳高三寸闊三寸四分

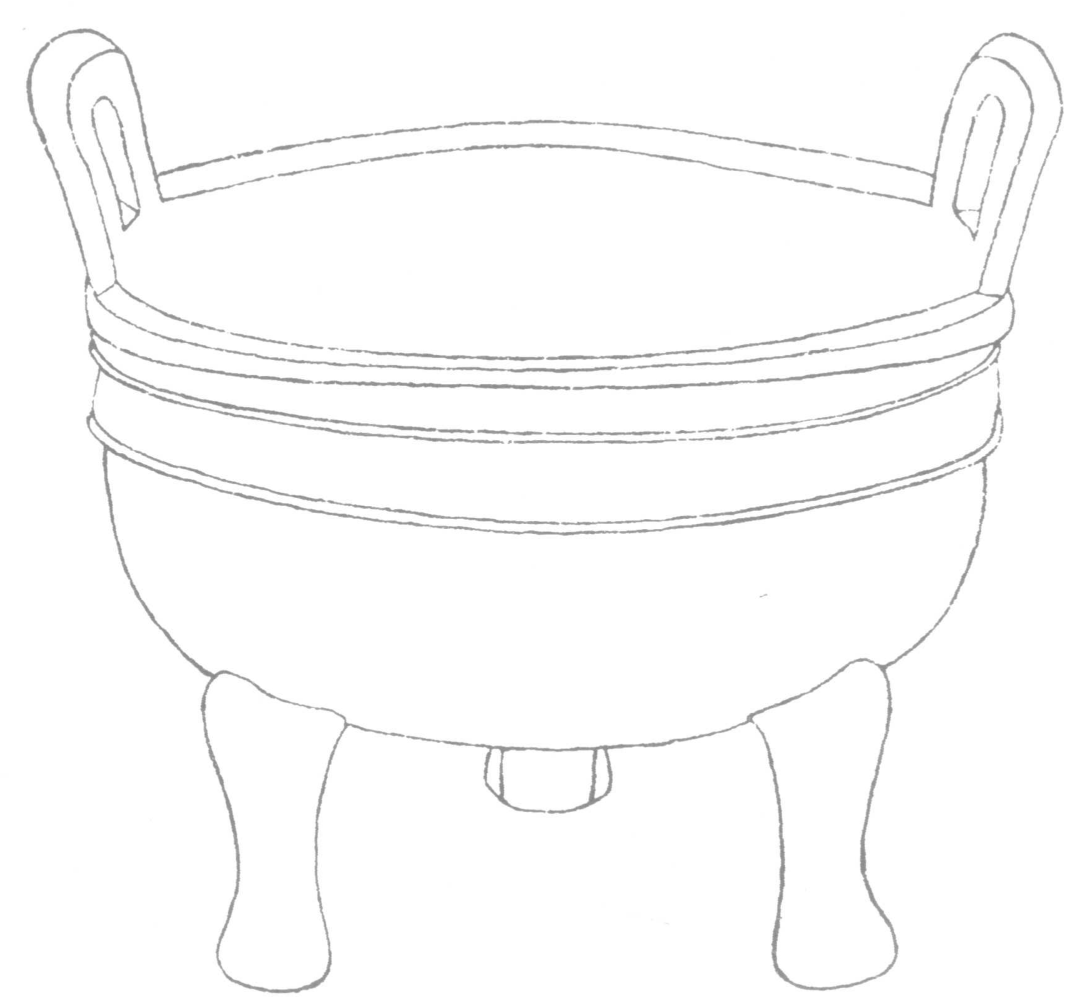


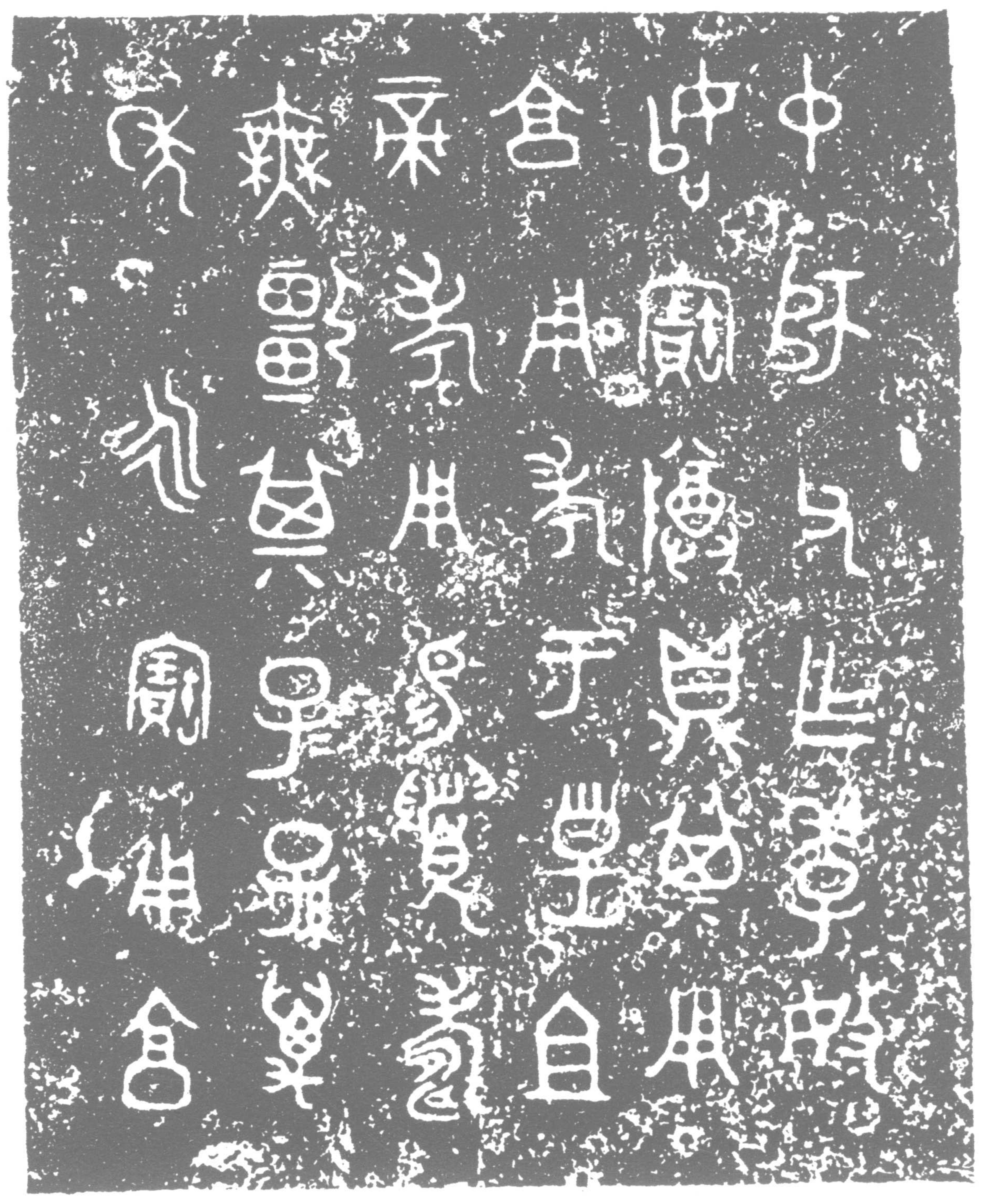
⿰爿寸器父鼎



右高一尺三寸深七寸八分口徑一尺四寸六分腹徑一尺四寸耳高三寸五分闊三寸二分

中師父鼎

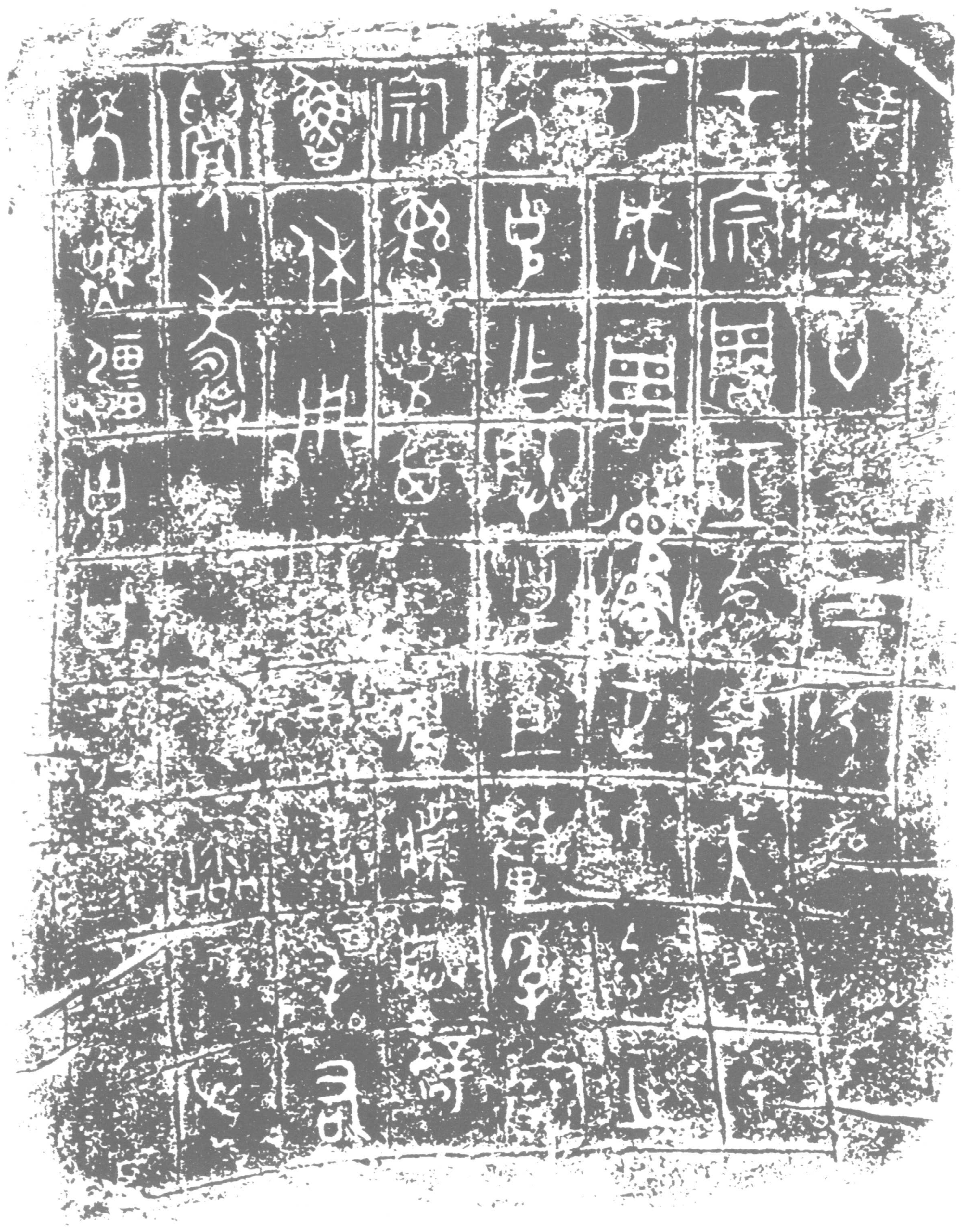




右高一尺五寸六分深一尺三分
口徑一尺七寸二分腹徑一尺六
寸五分耳高四寸六分闊四寸九分

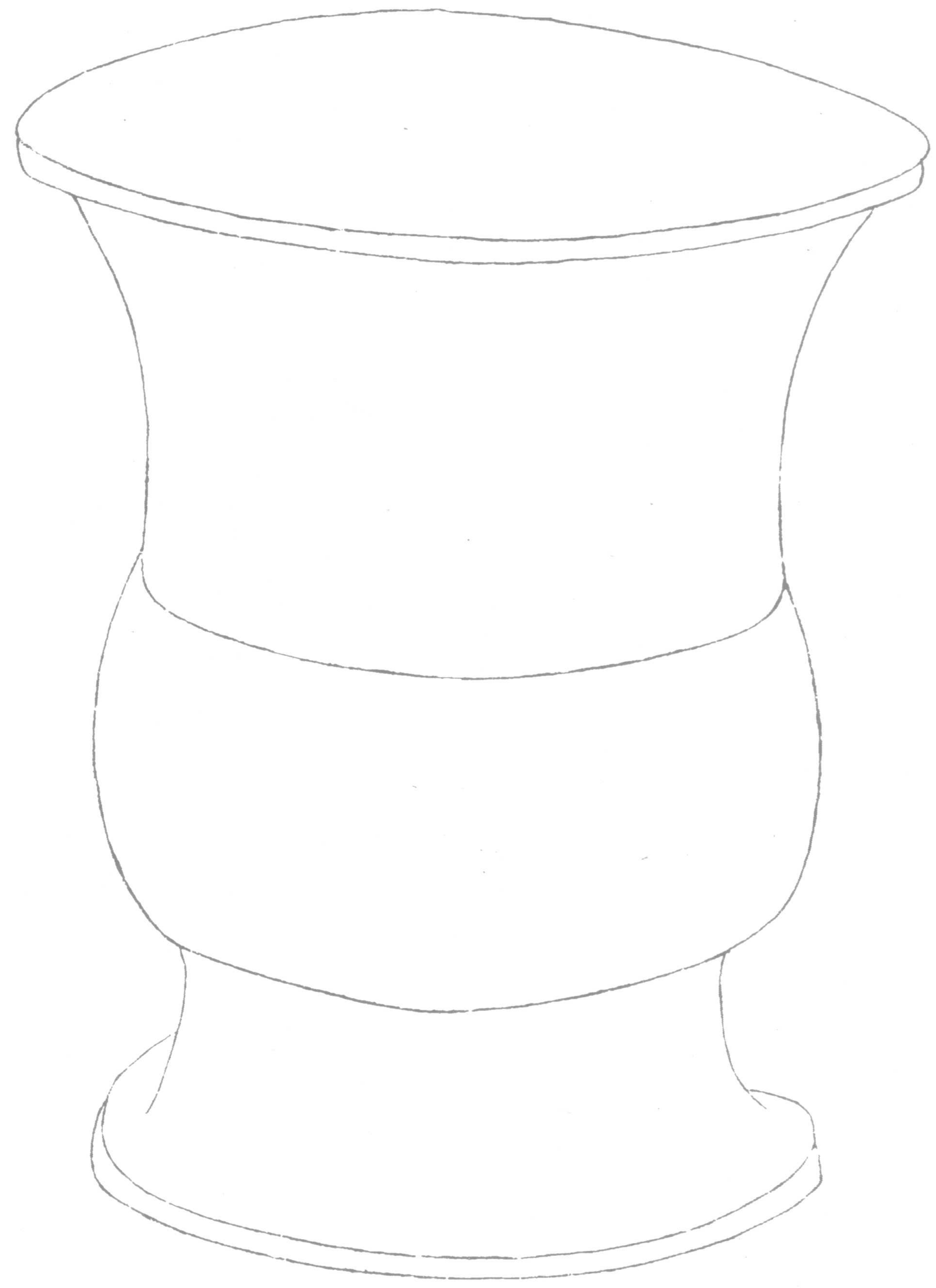
克鼎





右高一尺五寸六分深九寸三分口徑一尺六分腹徑一尺六寸三分耳高四寸六分闊四寸九分

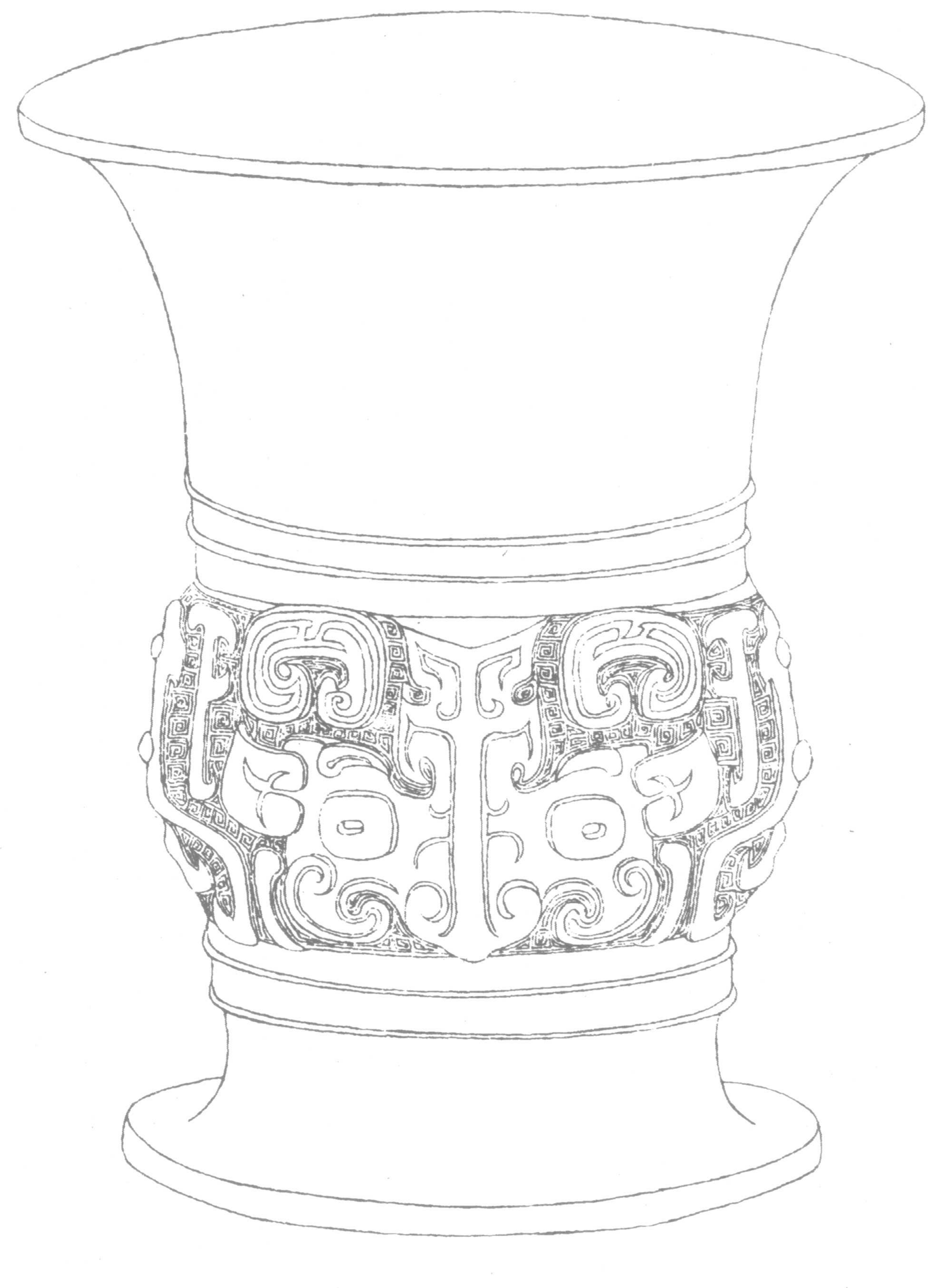
立戈尊





右高八寸四分深七寸四分口徑七寸三分腹徑五寸三分底徑五寸九分

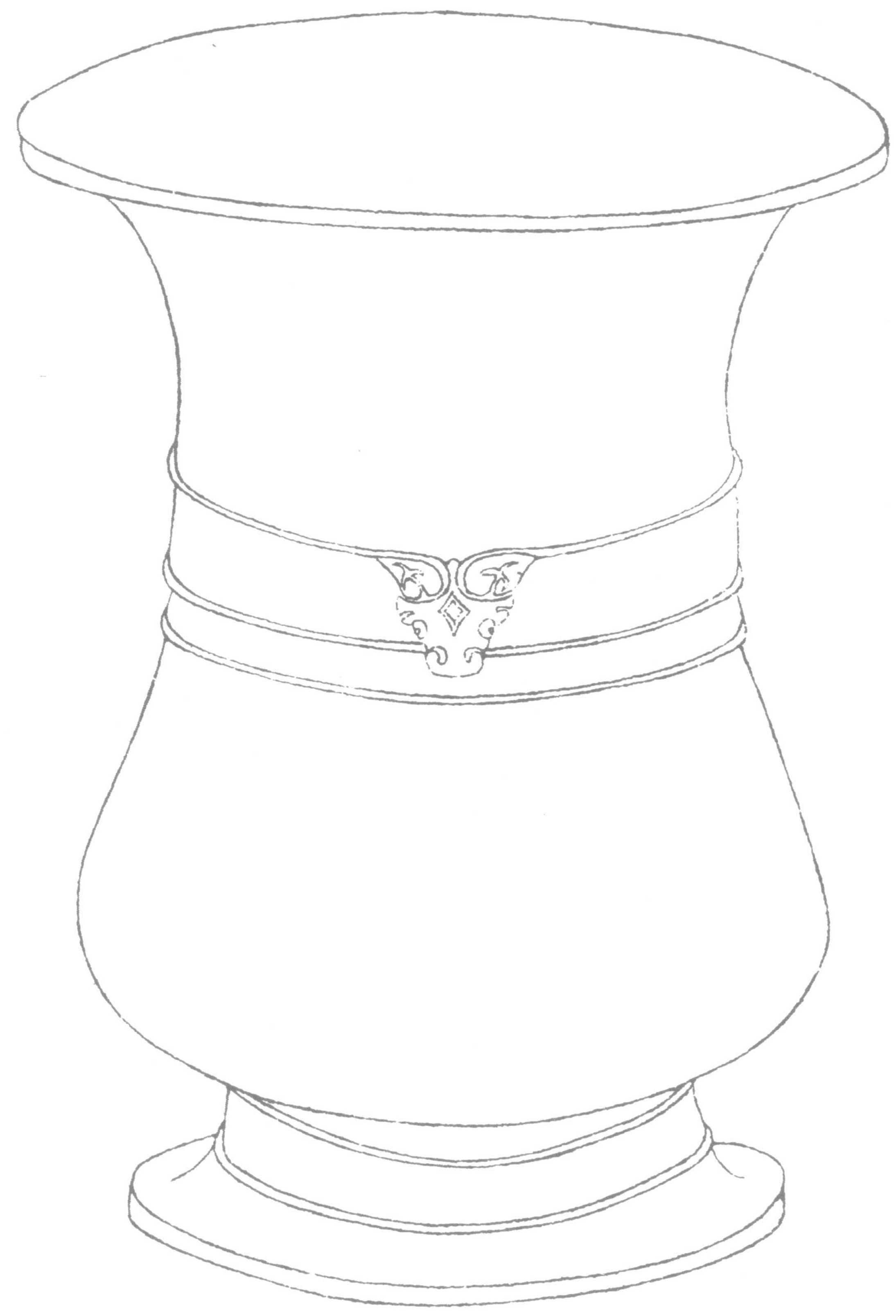
祖乙尊

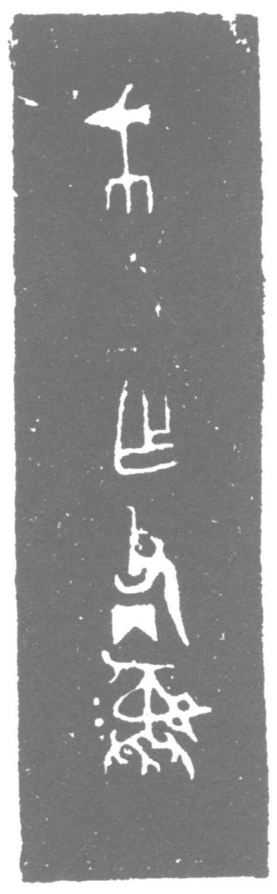




右高九寸五分口徑八寸九分腹徑七寸二分

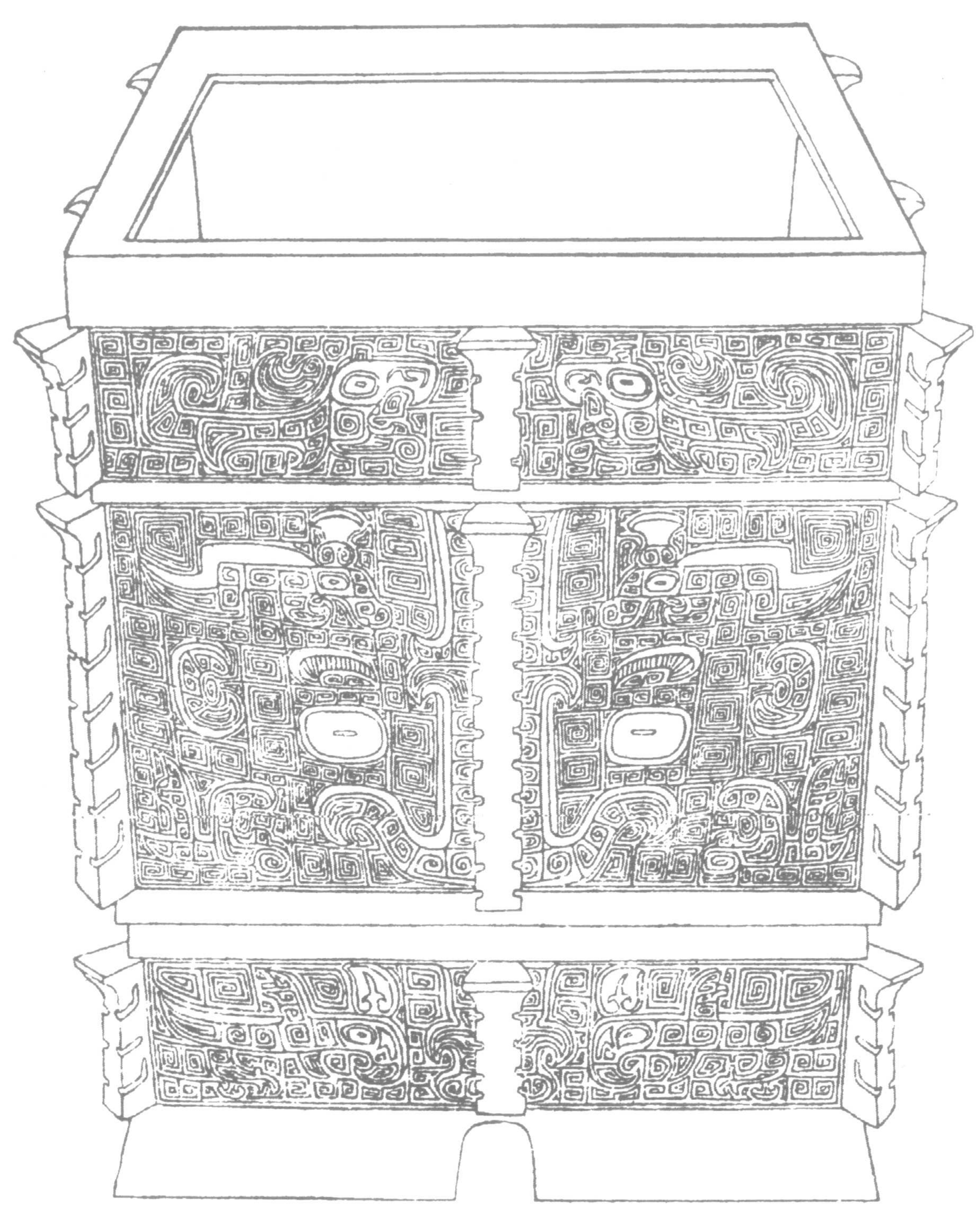
立戈父丙尊

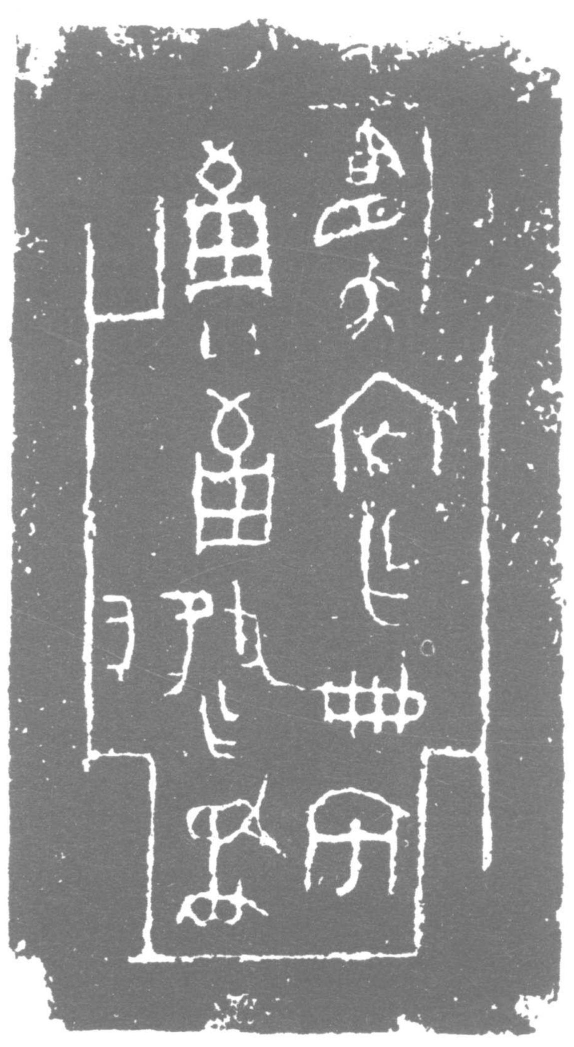




右高八寸五分深七寸三分口徑七寸九分腹徑五寸四分

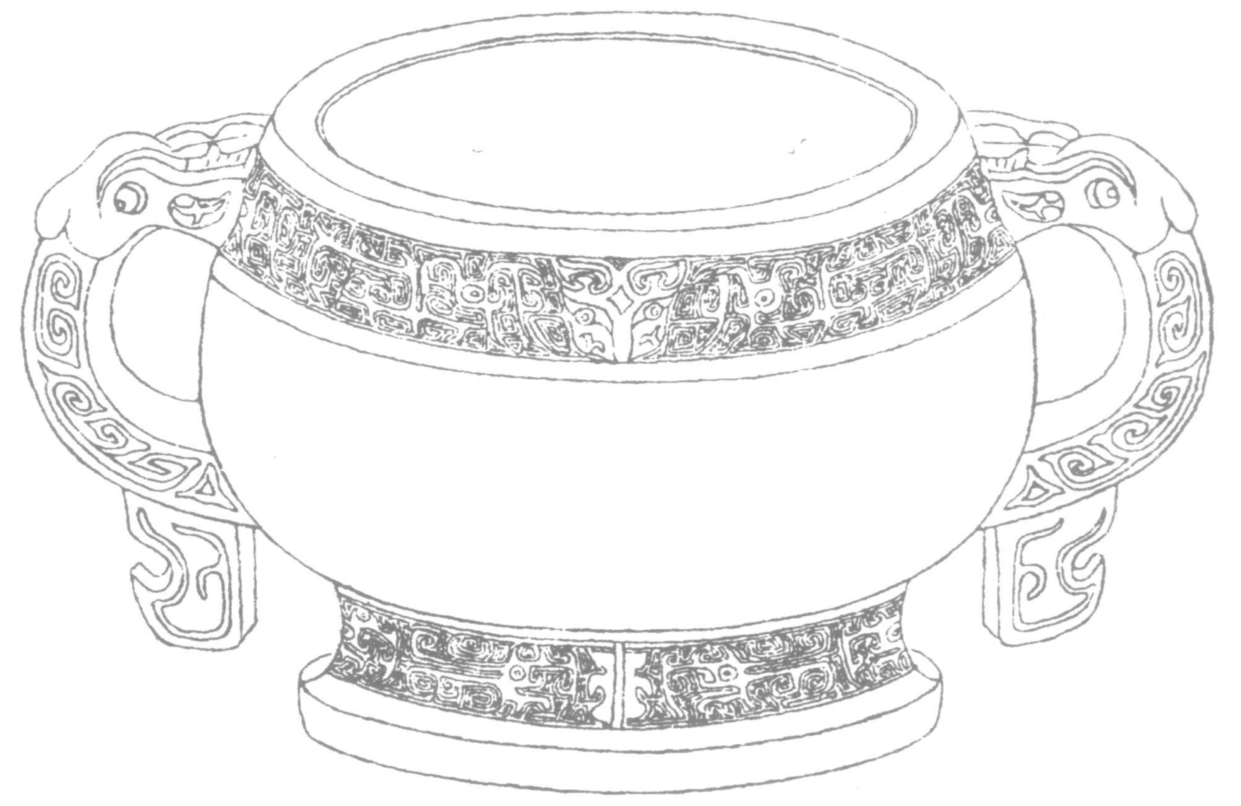
召夫方彝

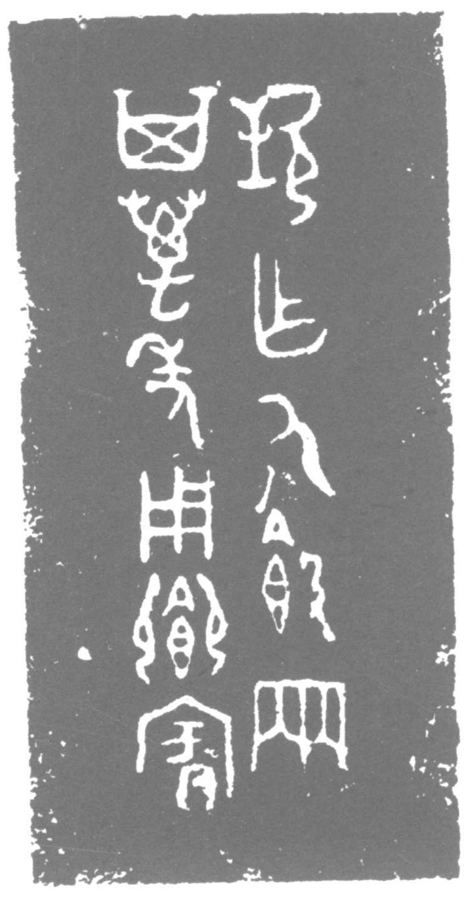




右高八寸六分深六寸口徑長七寸六分闊六寸四分底徑長六寸八分闊五寸五分

□彝

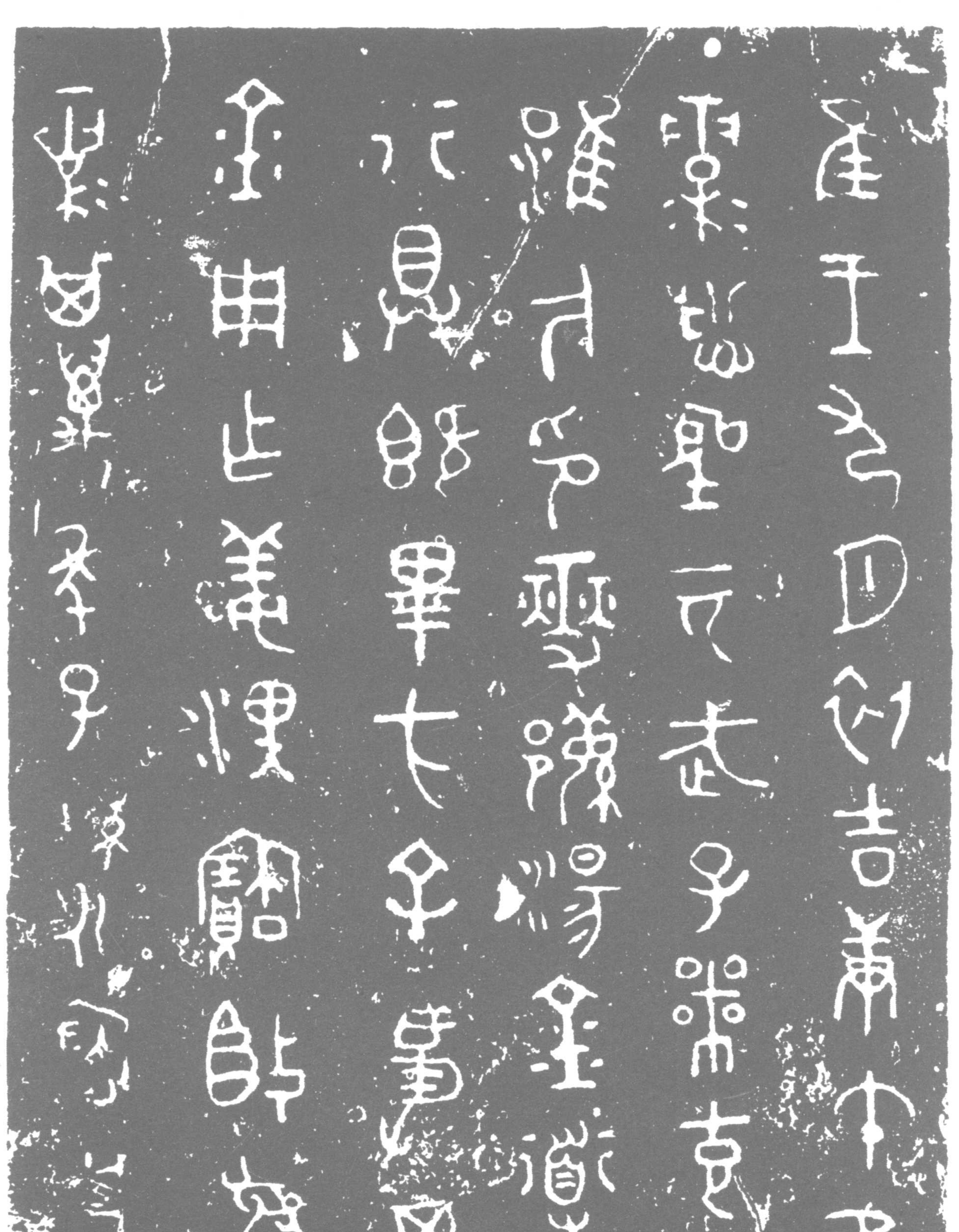




右高六寸五分深五寸口徑七寸六分腹徑八寸八分耳徑長四寸闊二寸二分

⿱雨黎彝





右高一尺一寸四分深七寸九分
口徑一尺五寸四分腹徑一尺
三寸二分底徑九寸八分耳高
四寸三分濶三寸二分

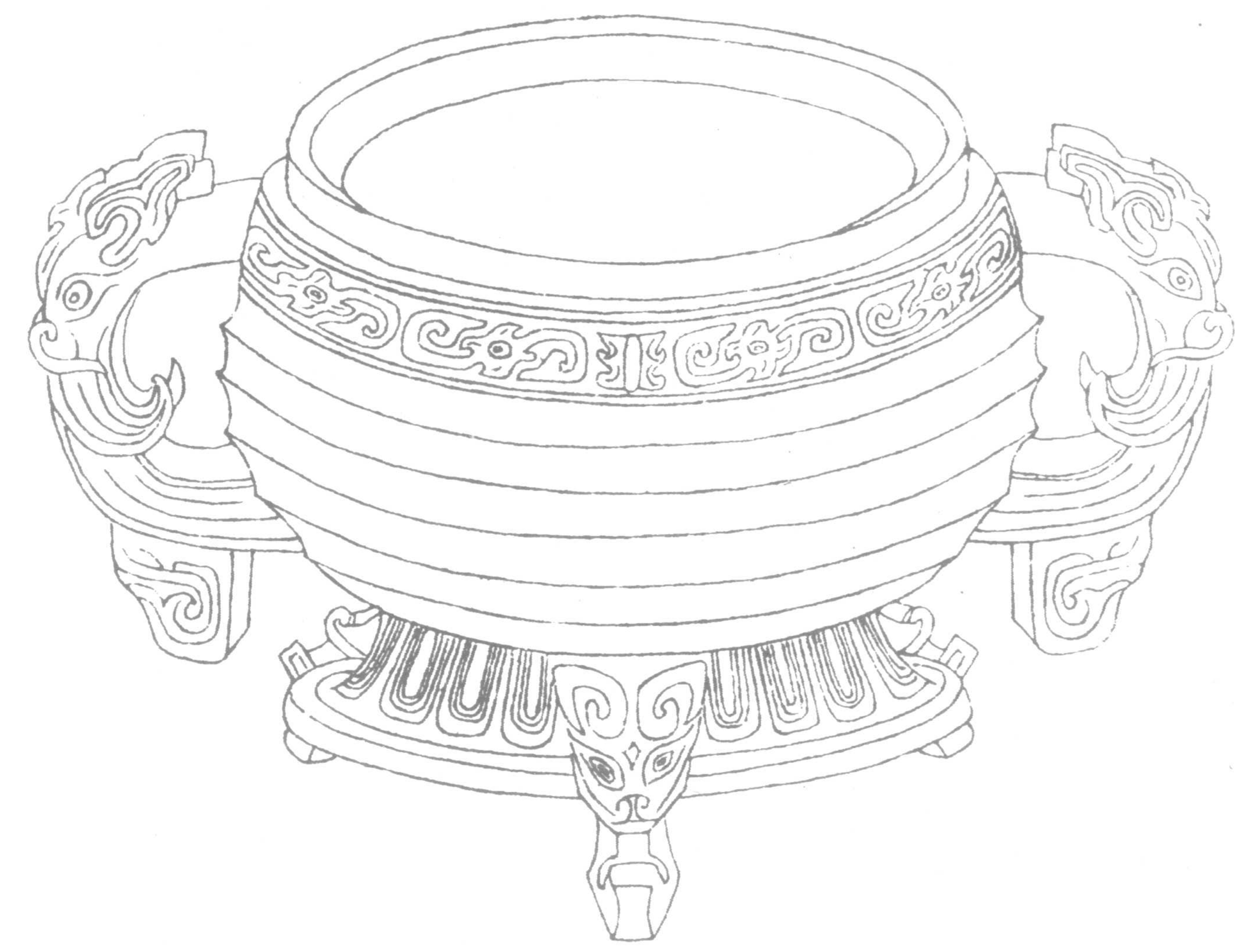
兮仲敦





右高七寸八分深五寸七分口
徑九寸五分腹徑一尺一寸五分

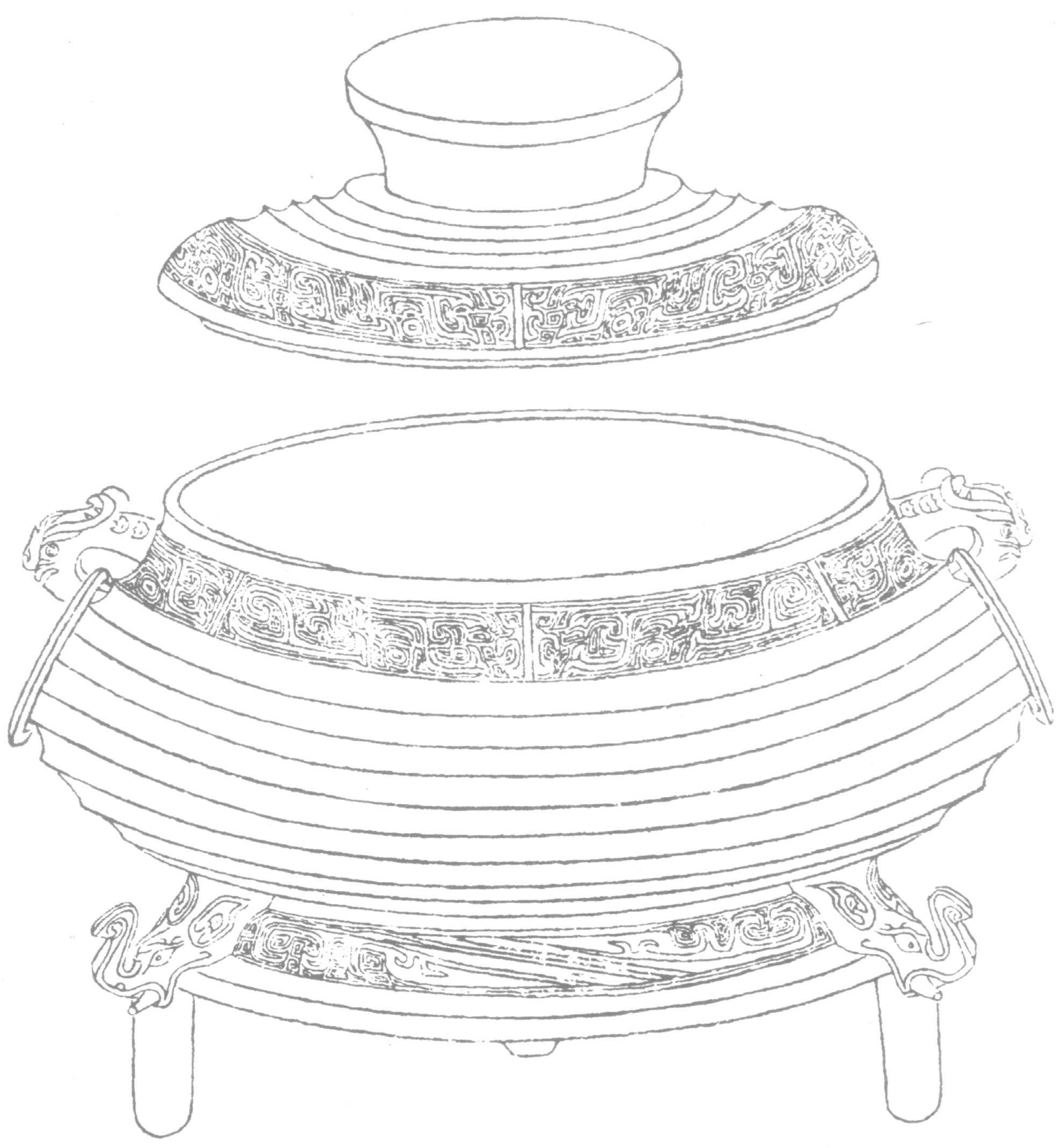
虢季子敦

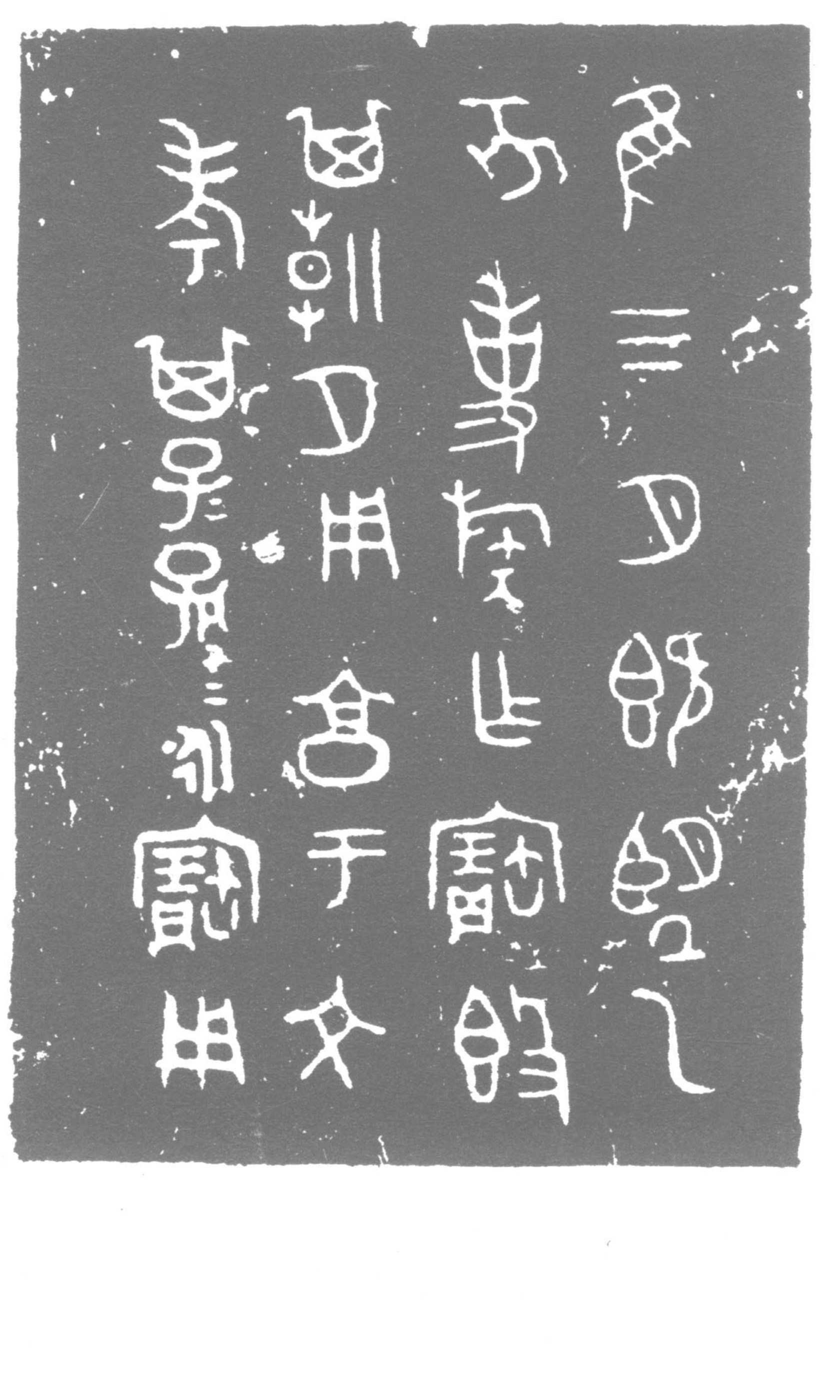




右高九寸五分深五寸五分口徑九寸四分

史族敦





右高七寸八分深五寸三分口徑九寸五分腹徑一尺三寸二分蓋高三寸二分徑九寸六分

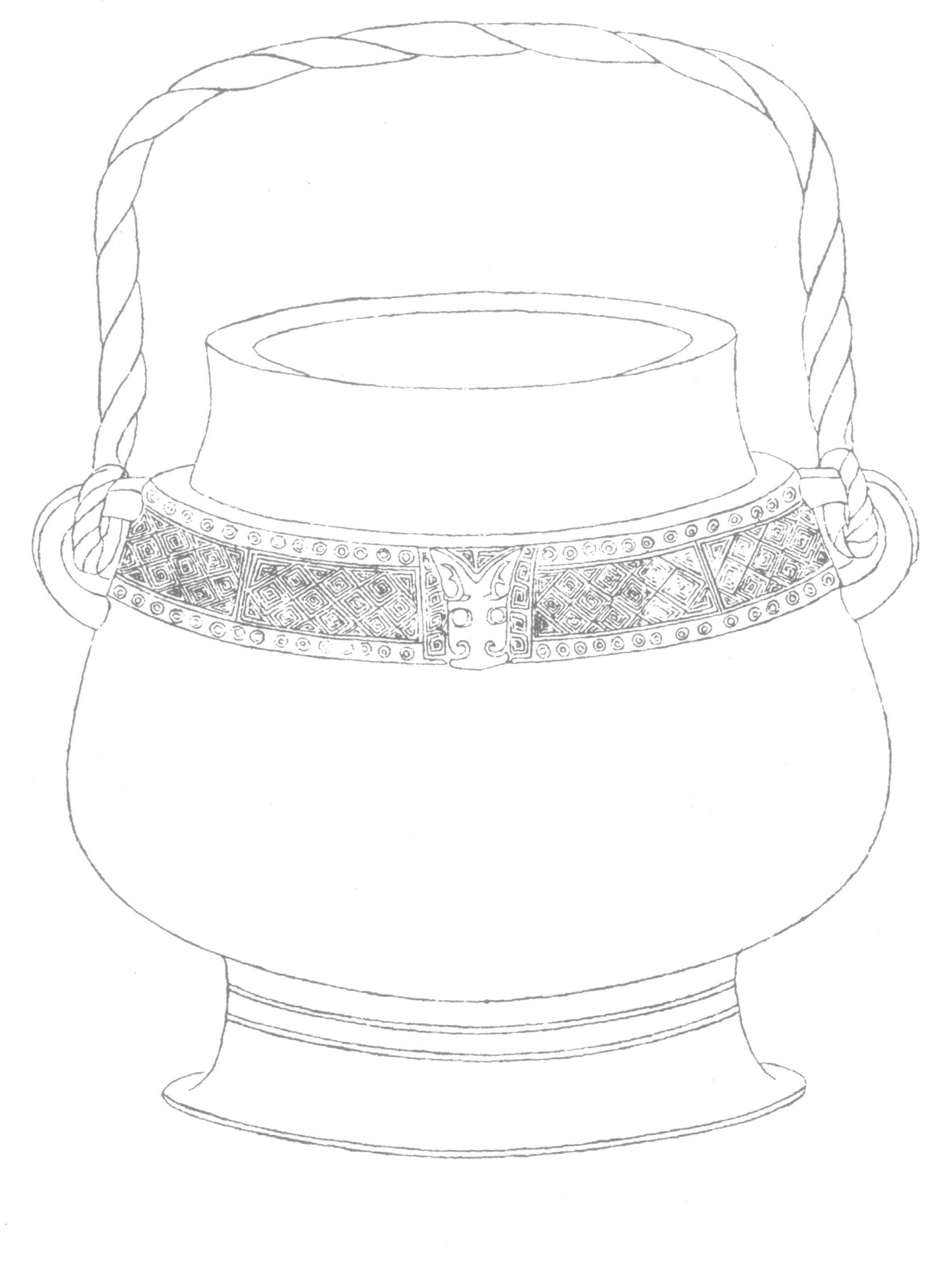
伯中父敦





右高五寸八分深四寸七分口徑
八寸五分腹徑九寸六分耳徑長
四寸三分闊二寸一分

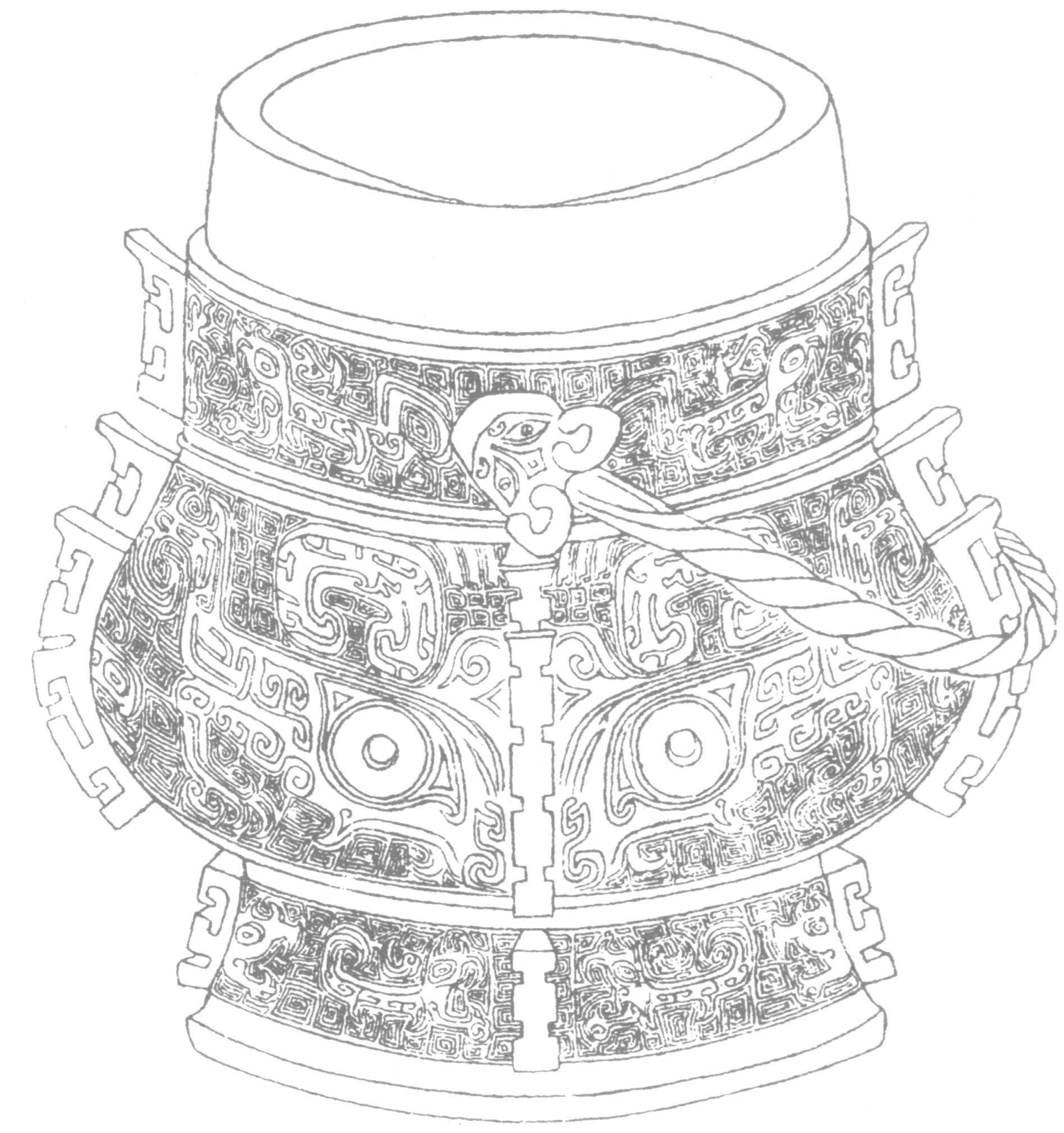
申卣

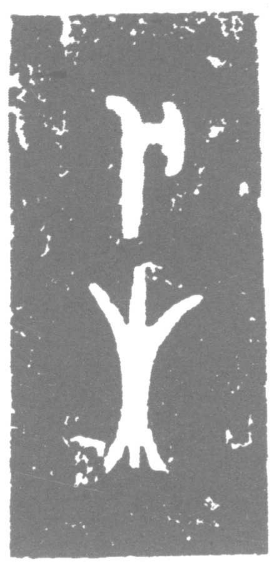




右高九寸五分深八寸口徑長
六寸四分闊四寸八分腹徑長
一尺闊八寸二分

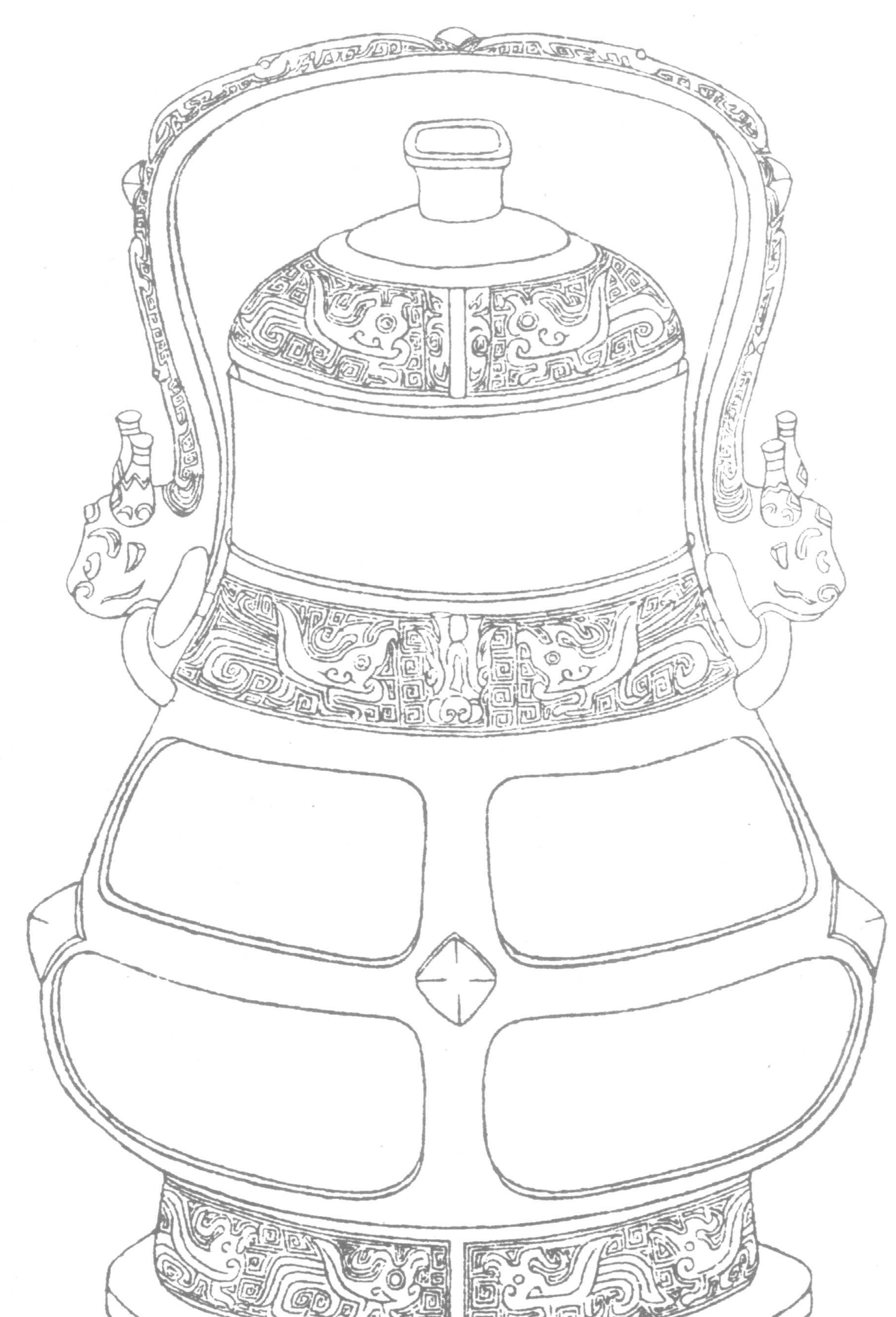
析木卣





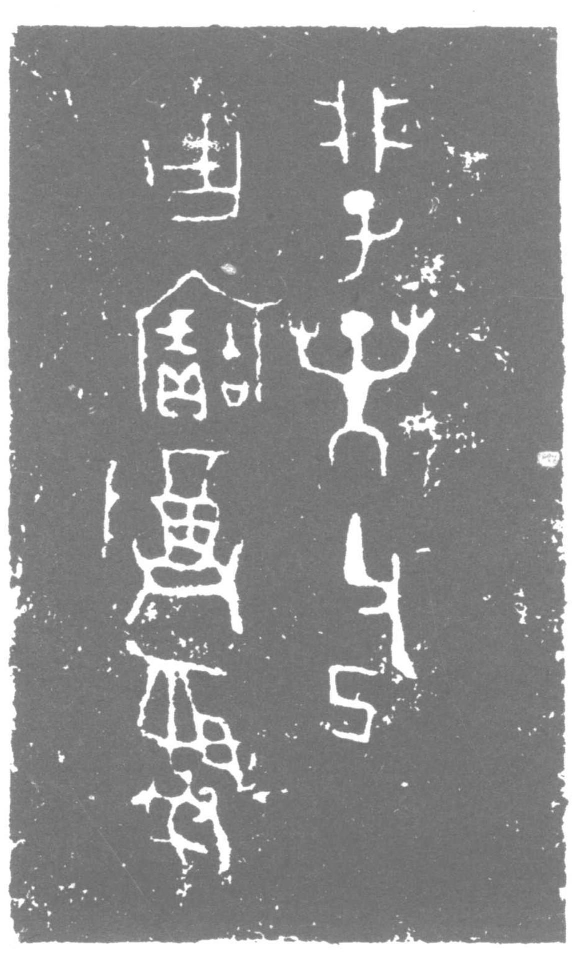
右高九寸五分深七寸七分口徑長六寸闊四寸八分腹徑長八寸八分闊七寸二分

析子孫父己卣





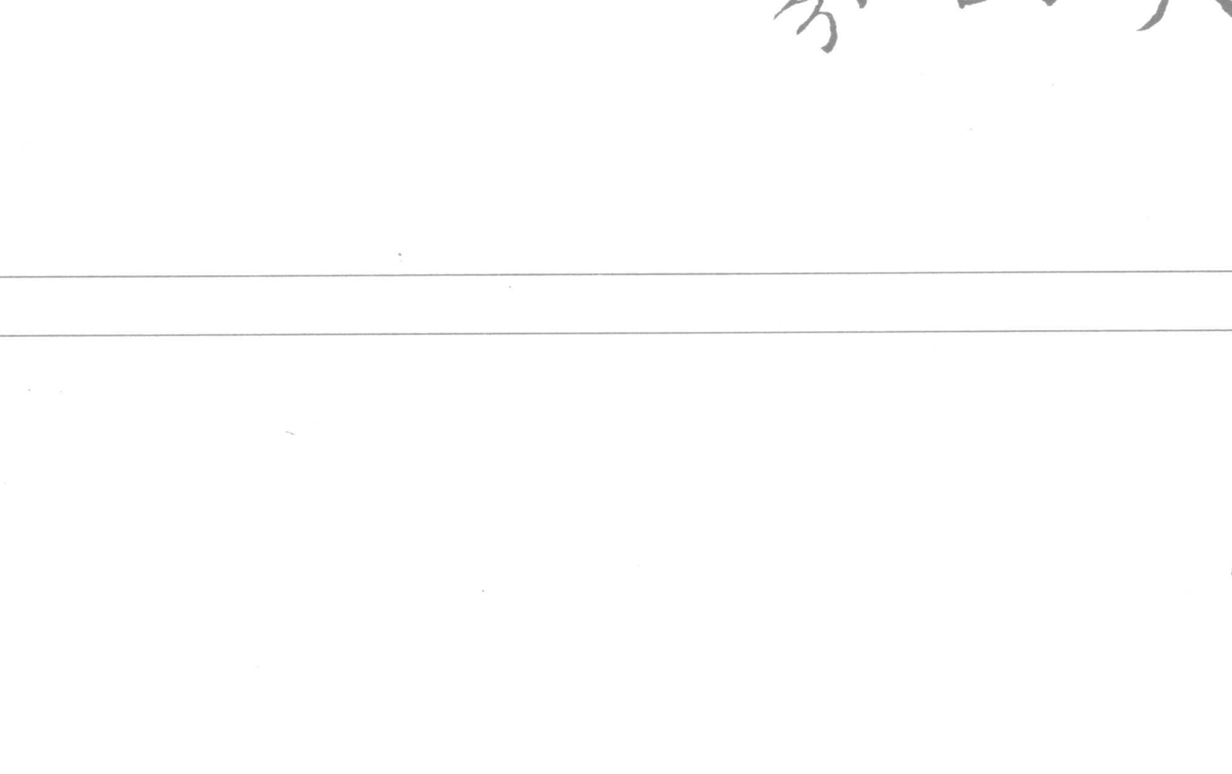
蓋



器

右通蓋高一尺二寸六分深一尺九寸一分口徑長五寸闊徑四寸腹徑長七寸五分闊五寸九分

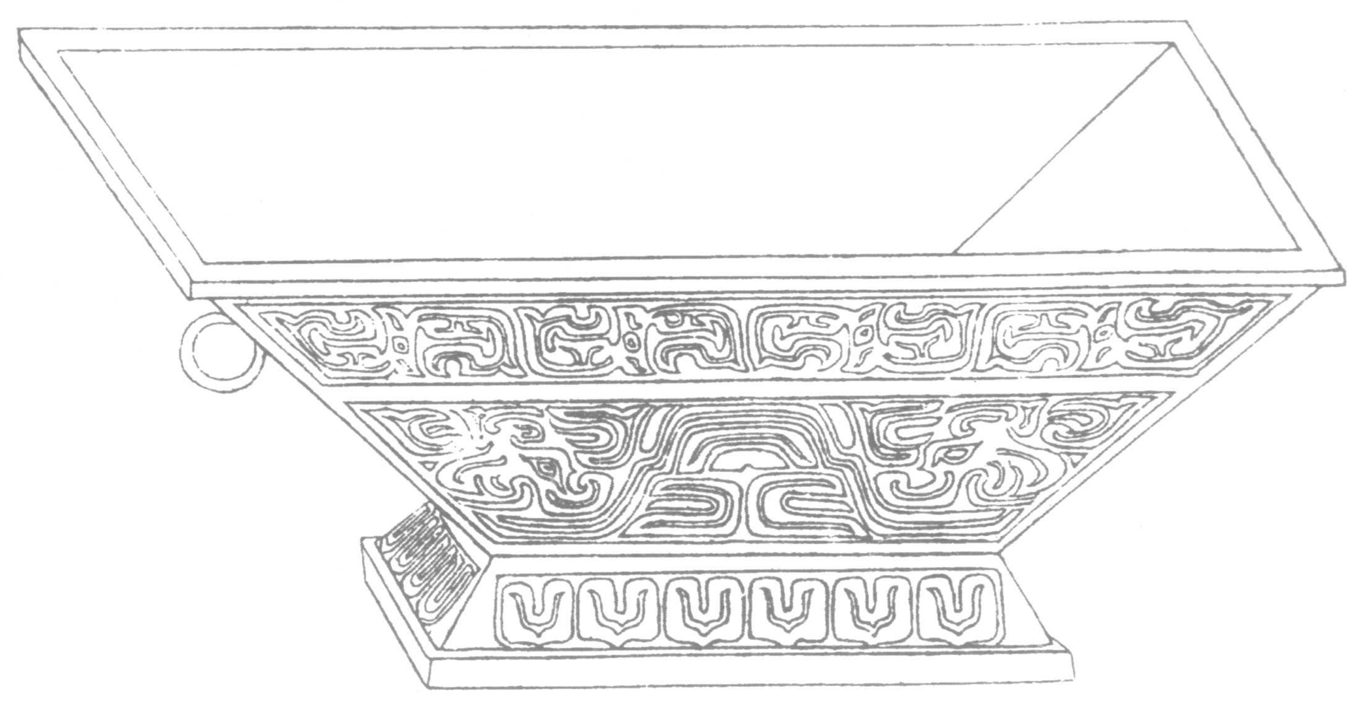
季良父簠





右高二寸四分深二寸一分口徑長一尺二寸一分濶一尺底徑長七寸二分濶六寸五分

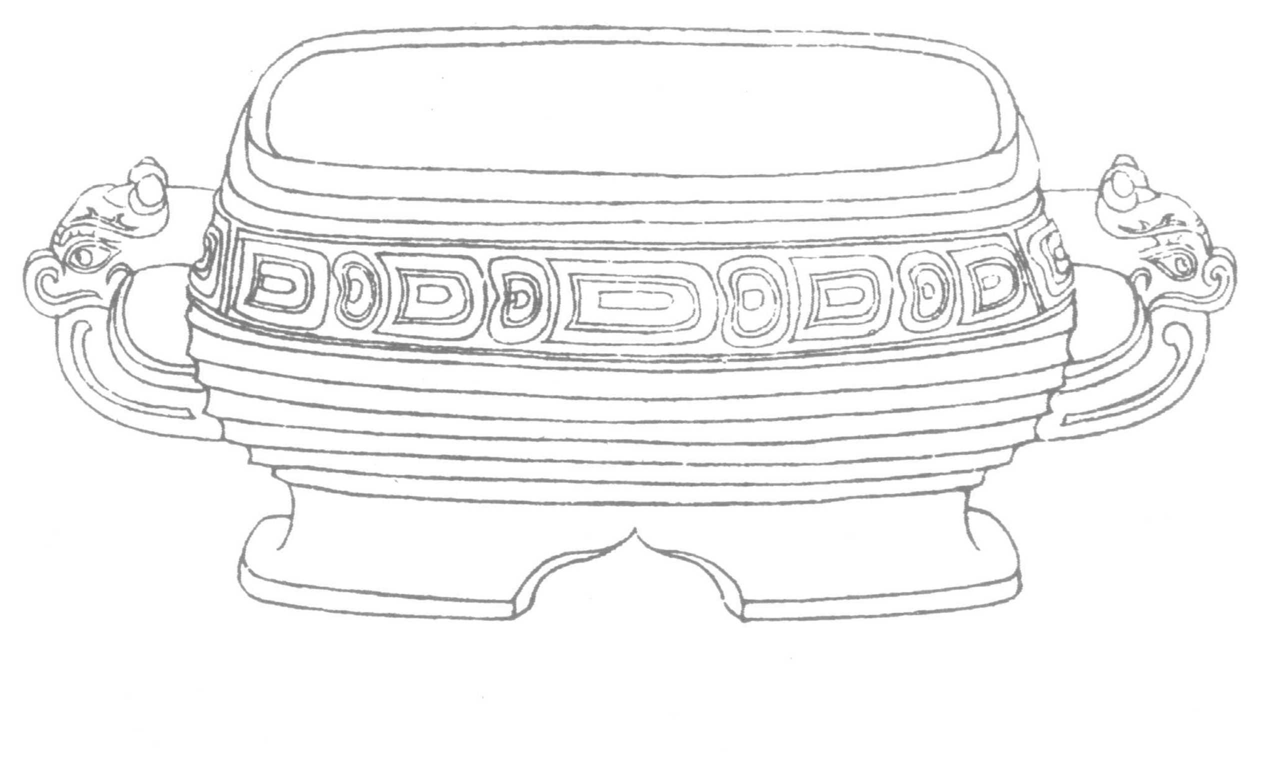
史冗簠





右高四寸七分深三寸二分口徑長一尺三寸三分濶一尺一寸底徑長七寸三分濶五寸六分

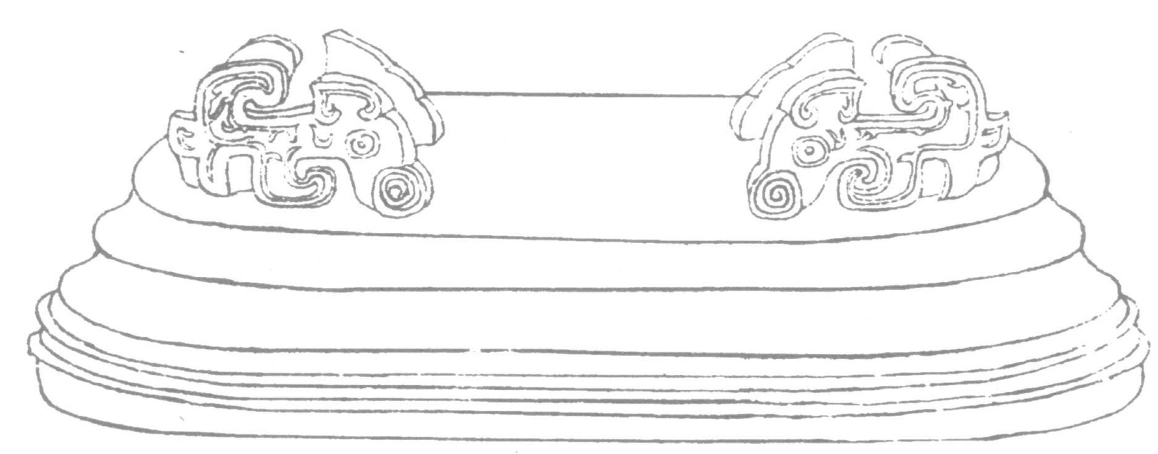
曼龔父簠





右高五寸二分口徑長九寸一分濶六寸四分腹徑長一尺一寸濶八寸一分

伯庶父簋蓋

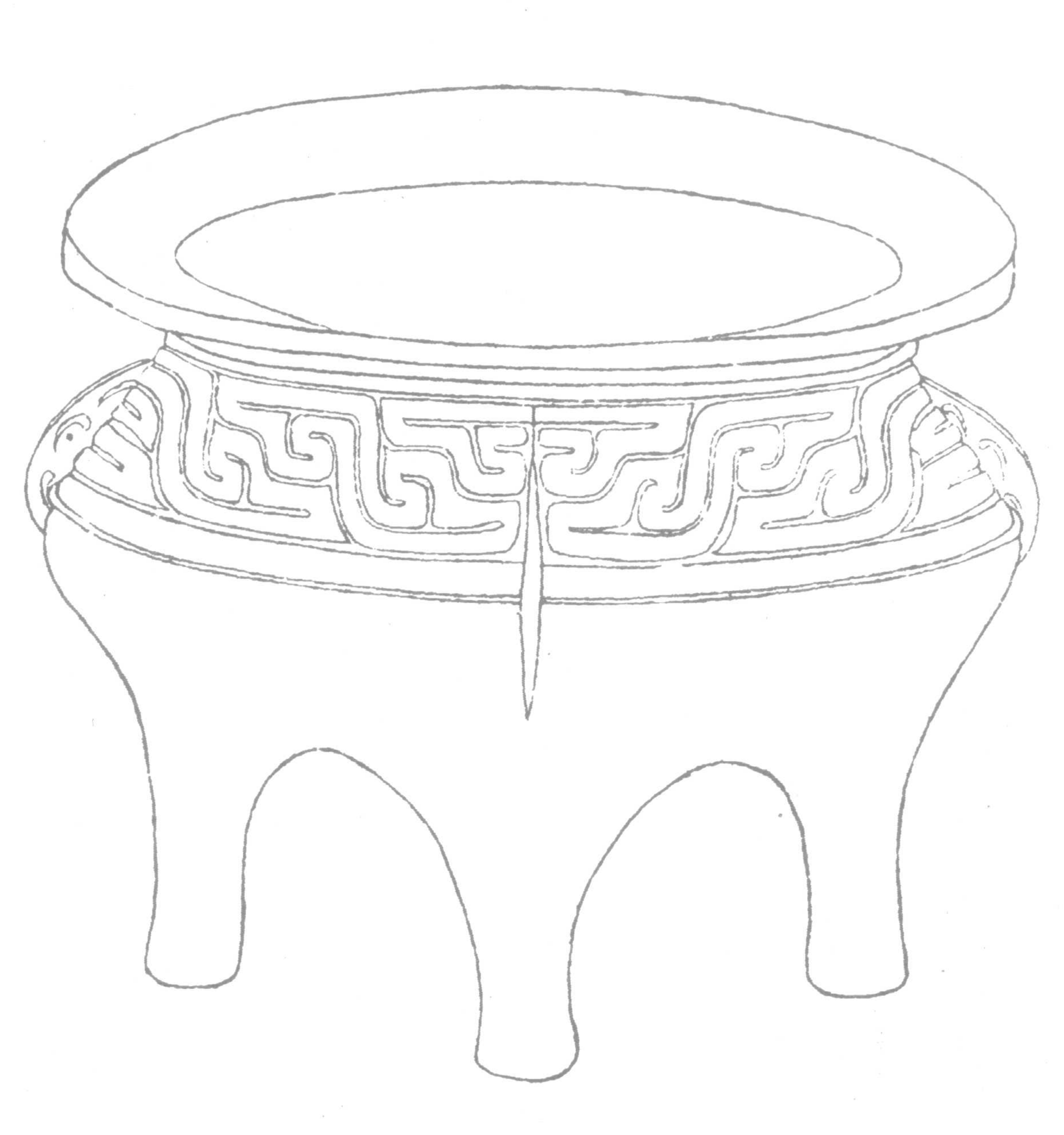




右高二寸二分長徑一尺五分

闊徑七寸二分

番君鬲





右高五寸三分口徑五寸腹徑五寸四分

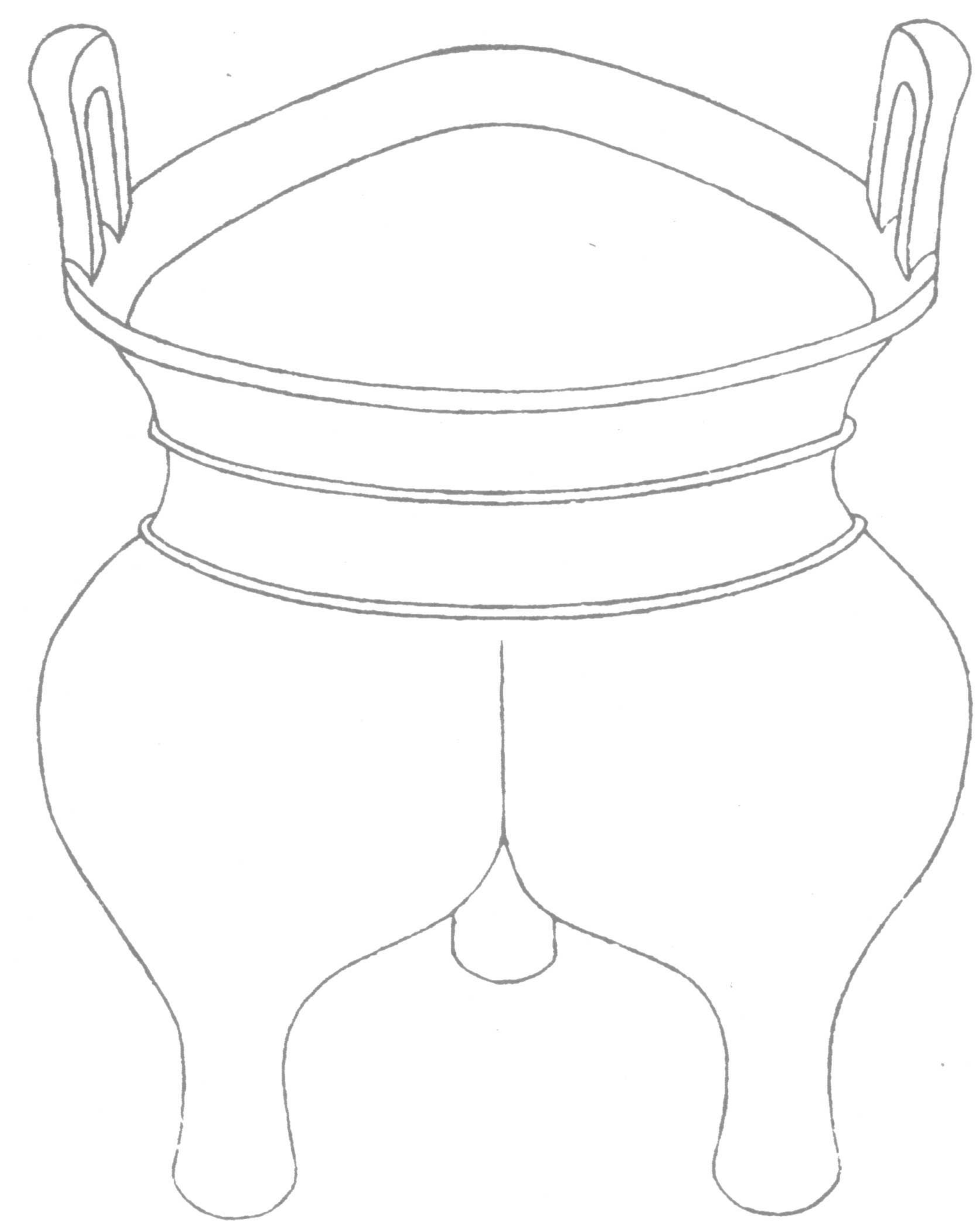
舉肇家鬲





右高一尺深六寸二分口徑一尺一寸六分腹徑一尺二寸九分耳高三寸闊二寸六分

伯鬲





右高六寸深三寸九分口徑六寸腹徑六寸耳高一寸二分濶一寸四分

陶齋吉金續録卷二目録

中盉 呂簠

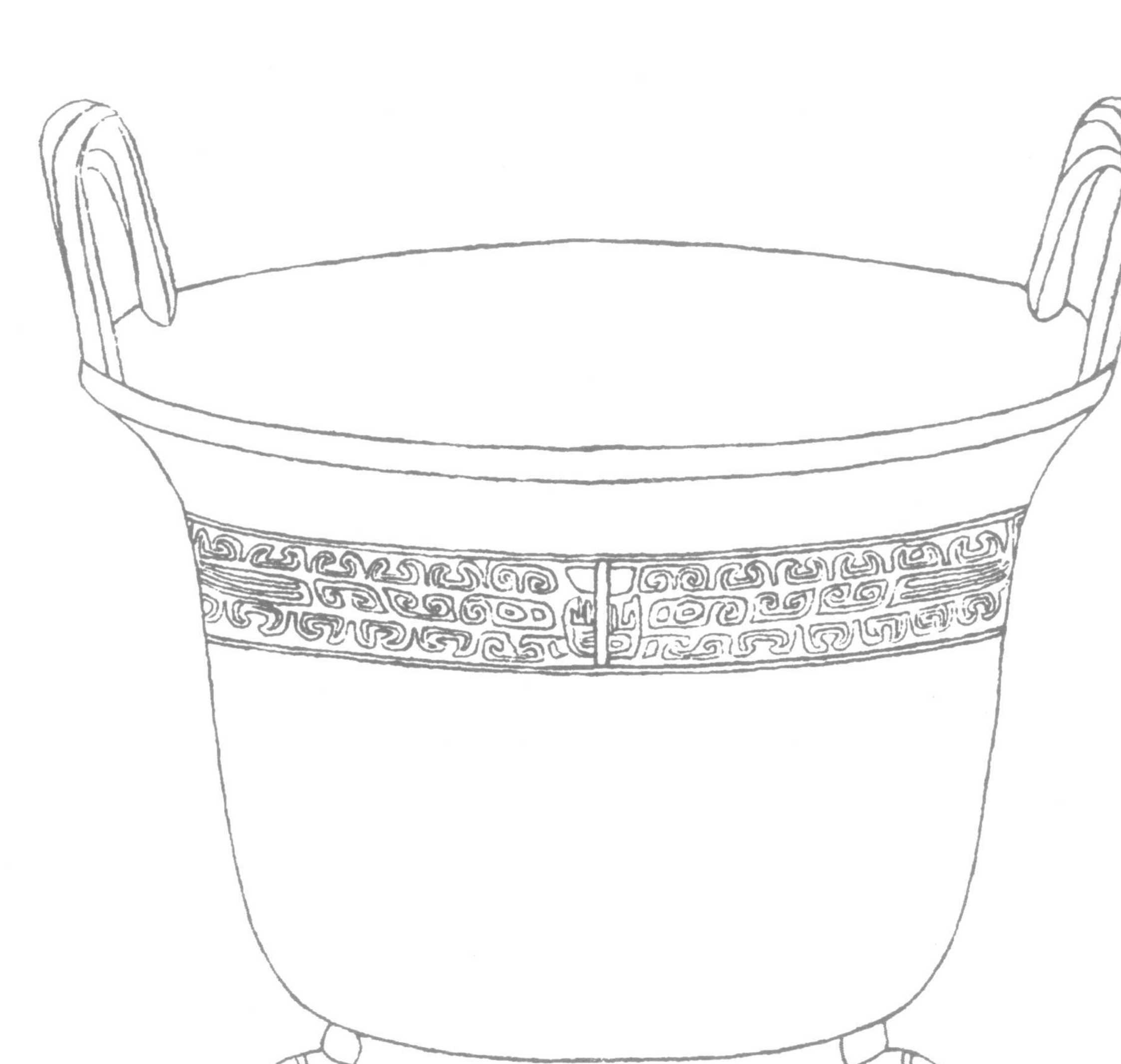
立戈父戊甗

子形觚

子徒觶原形

秦辭□□□□鍑

彭女甗



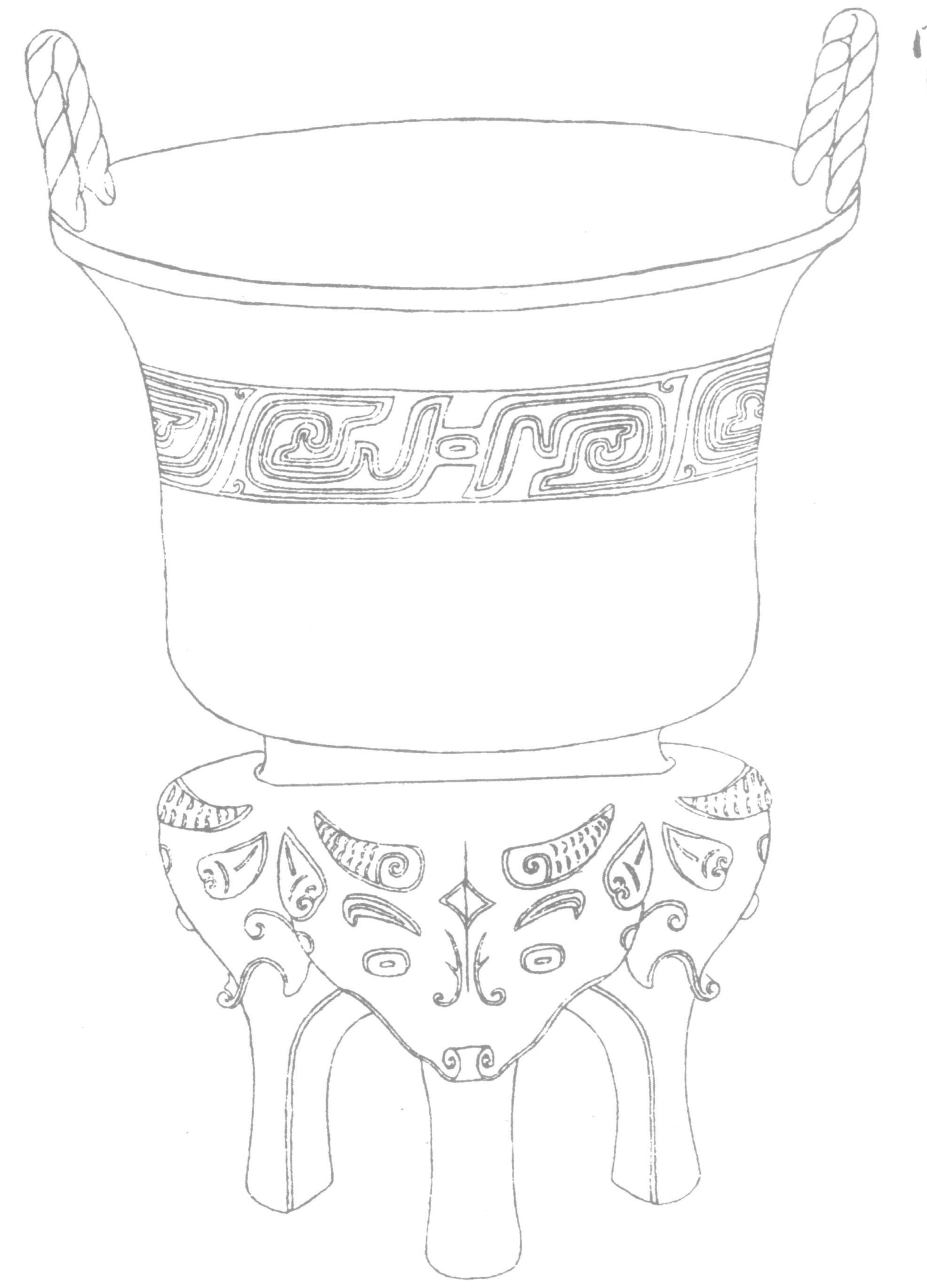


右高一尺六寸二分深一尺一寸

口徑一尺二寸腹六寸五分耳

高二寸二分濶一寸九分

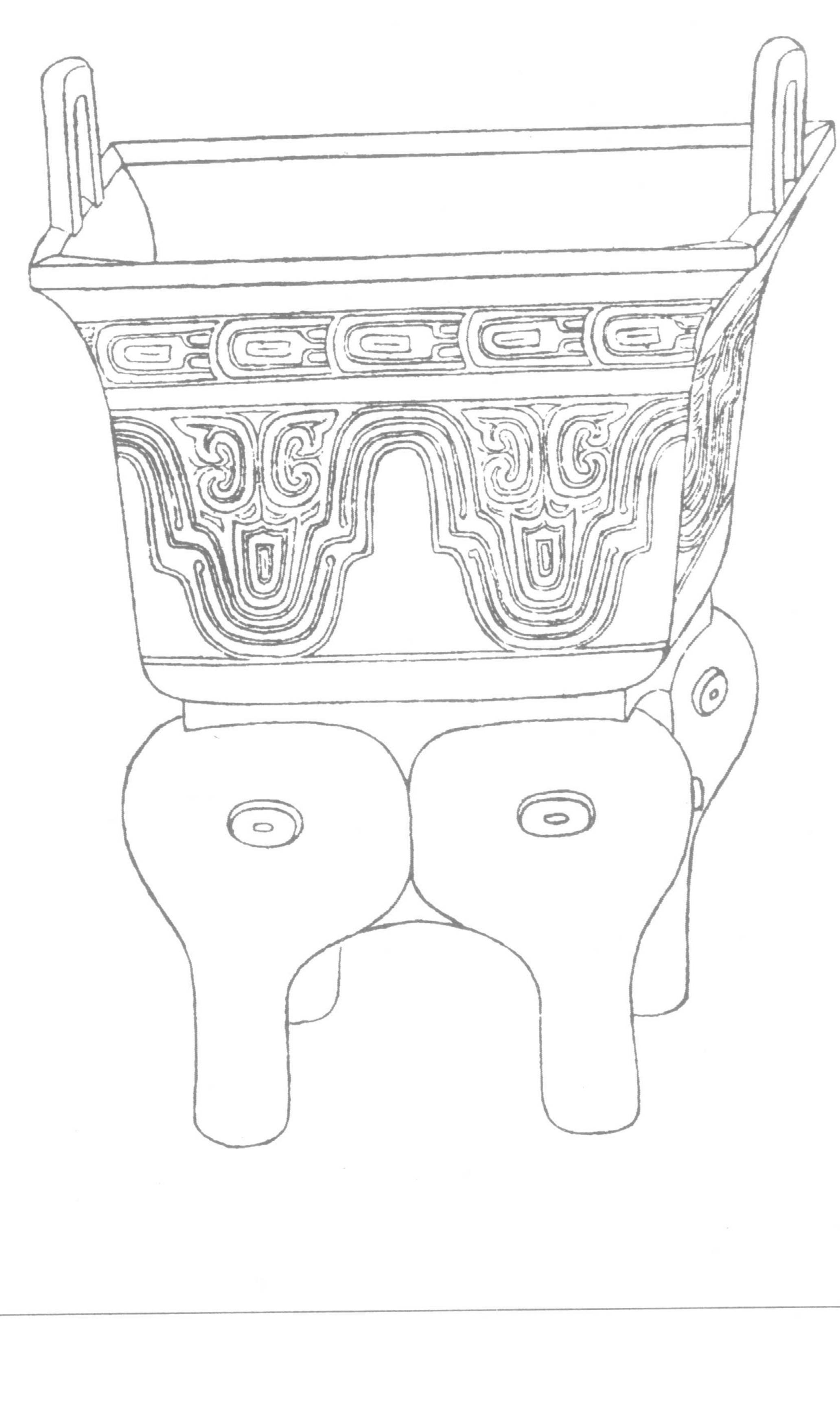
諸女甗





右高一尺五寸深一尺五分口徑一尺二寸腹徑九寸耳高二寸一分濶一寸九分

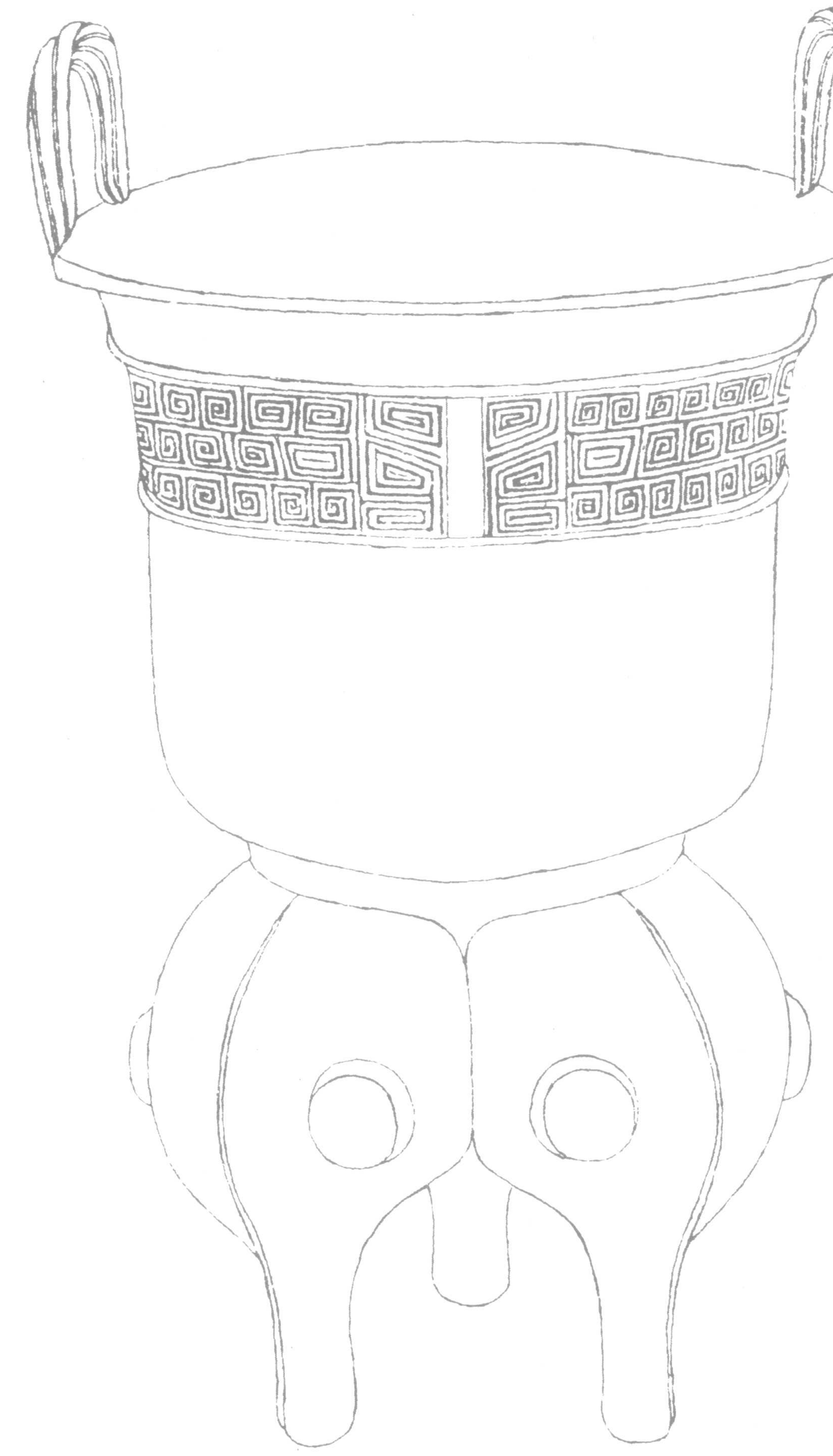
射稽甗



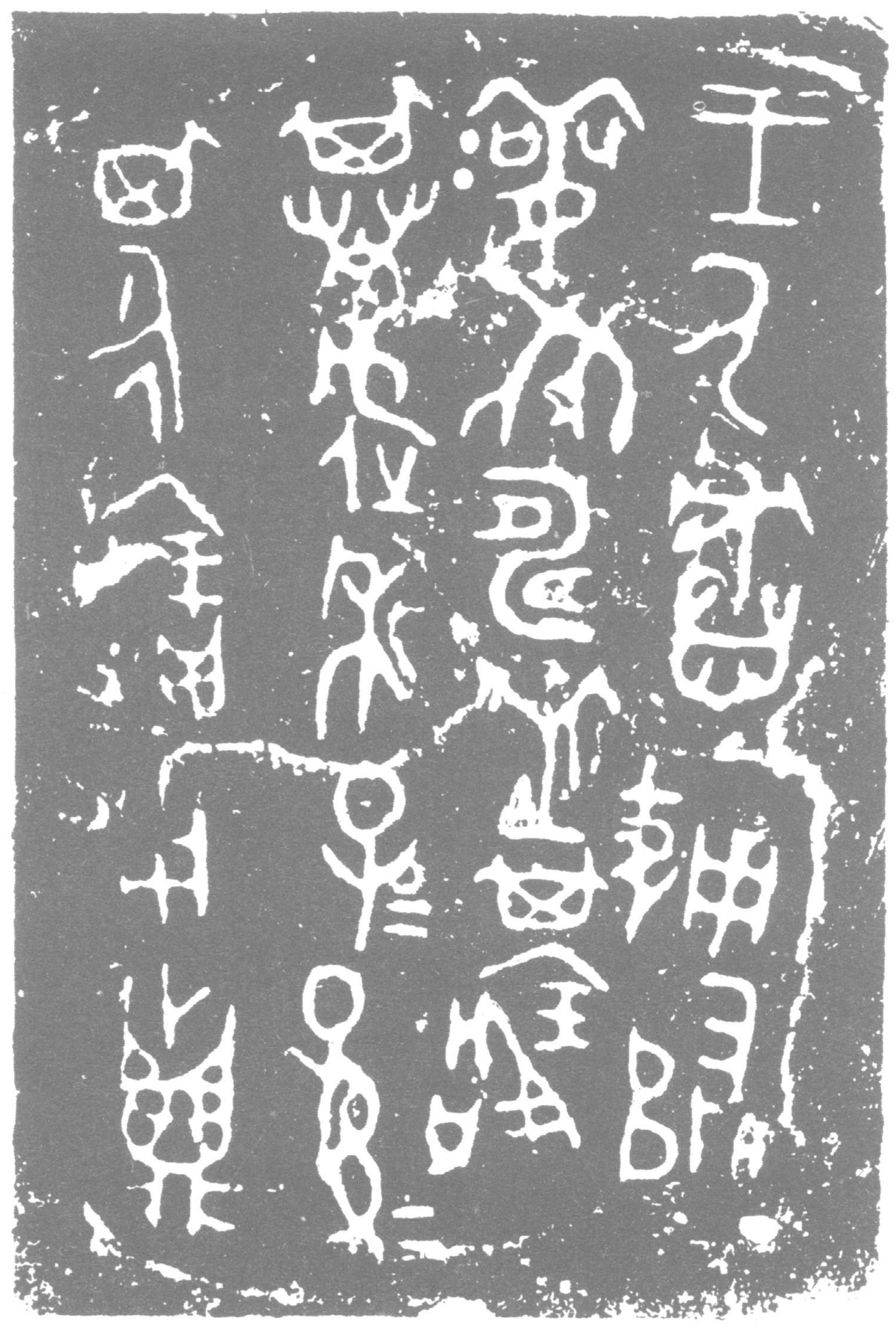


右高一尺七寸深一尺二寸八分口徑長一尺三寸二分濶一尺腹徑長九寸五分濶七寸耳高三寸濶二寸八分

寶甗



卷二 四



右高一尺八寸九分深一尺四寸五分口徑一尺五寸二分腹徑一尺一寸二分耳高三寸闊二寸二分

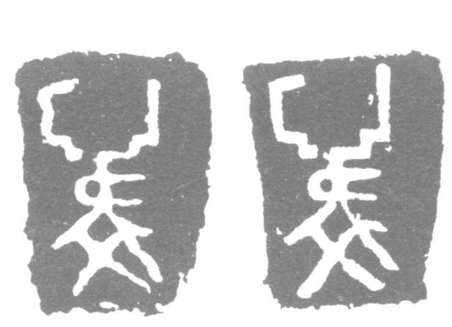
元鳥壺



卷二 五



口

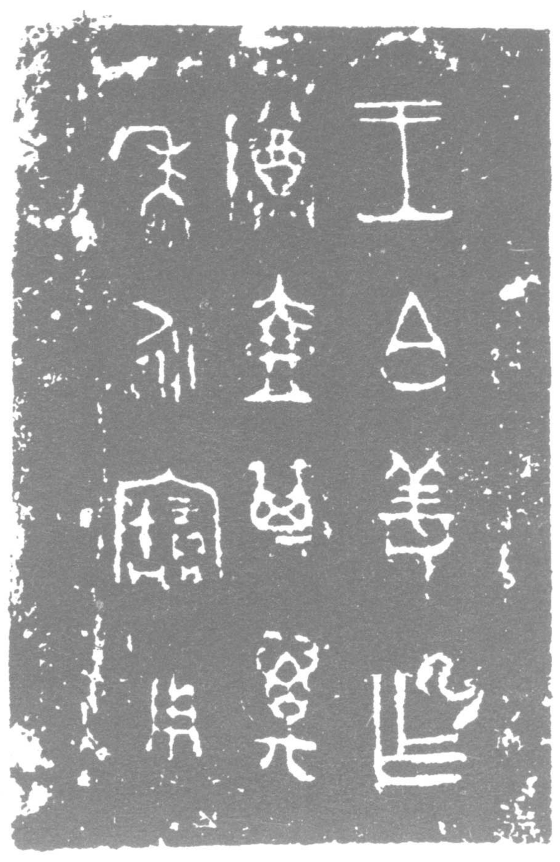


耳

右高一尺二寸深一尺八分口徑長四寸五分闊三寸三分腹徑長七寸四分闊六寸三分

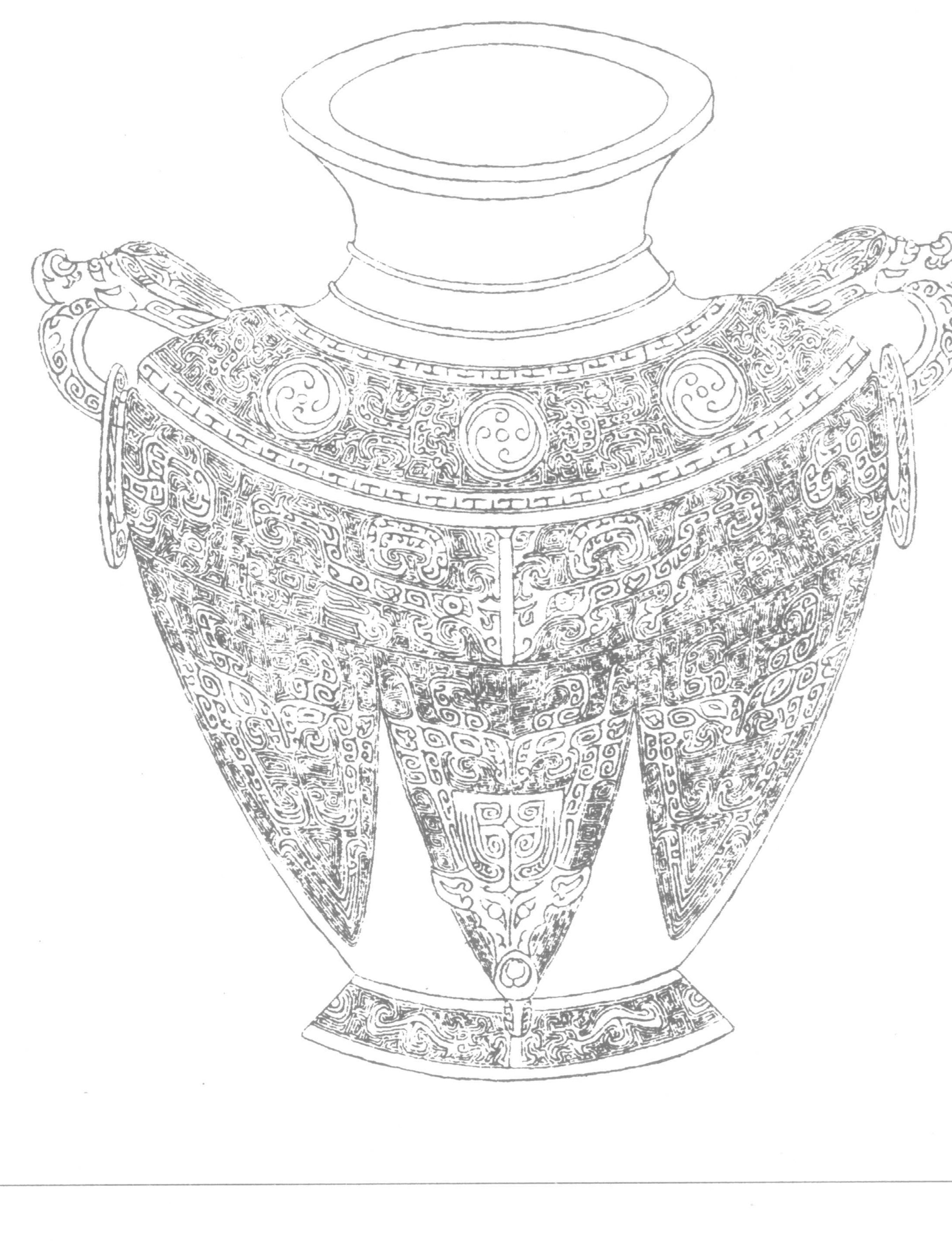
王伯姜壺

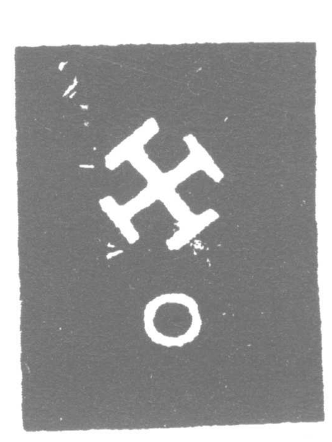




右高一尺四寸九分深一尺三寸六分口徑五寸二分腹徑一尺五分底徑九寸八分

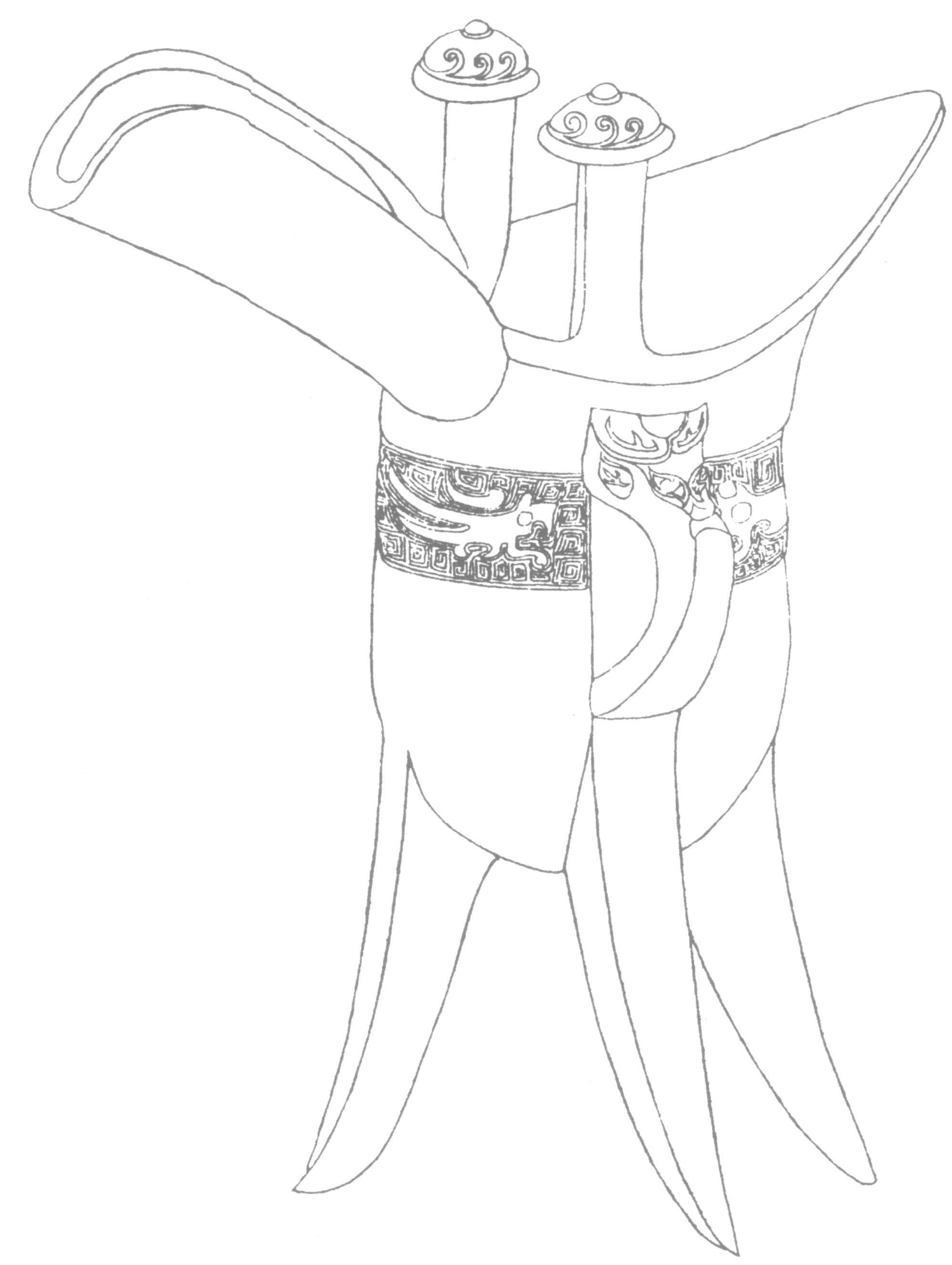
癸丁罍





右高一尺九寸九分深一尺七寸六分口徑九寸腹徑一尺六寸三分

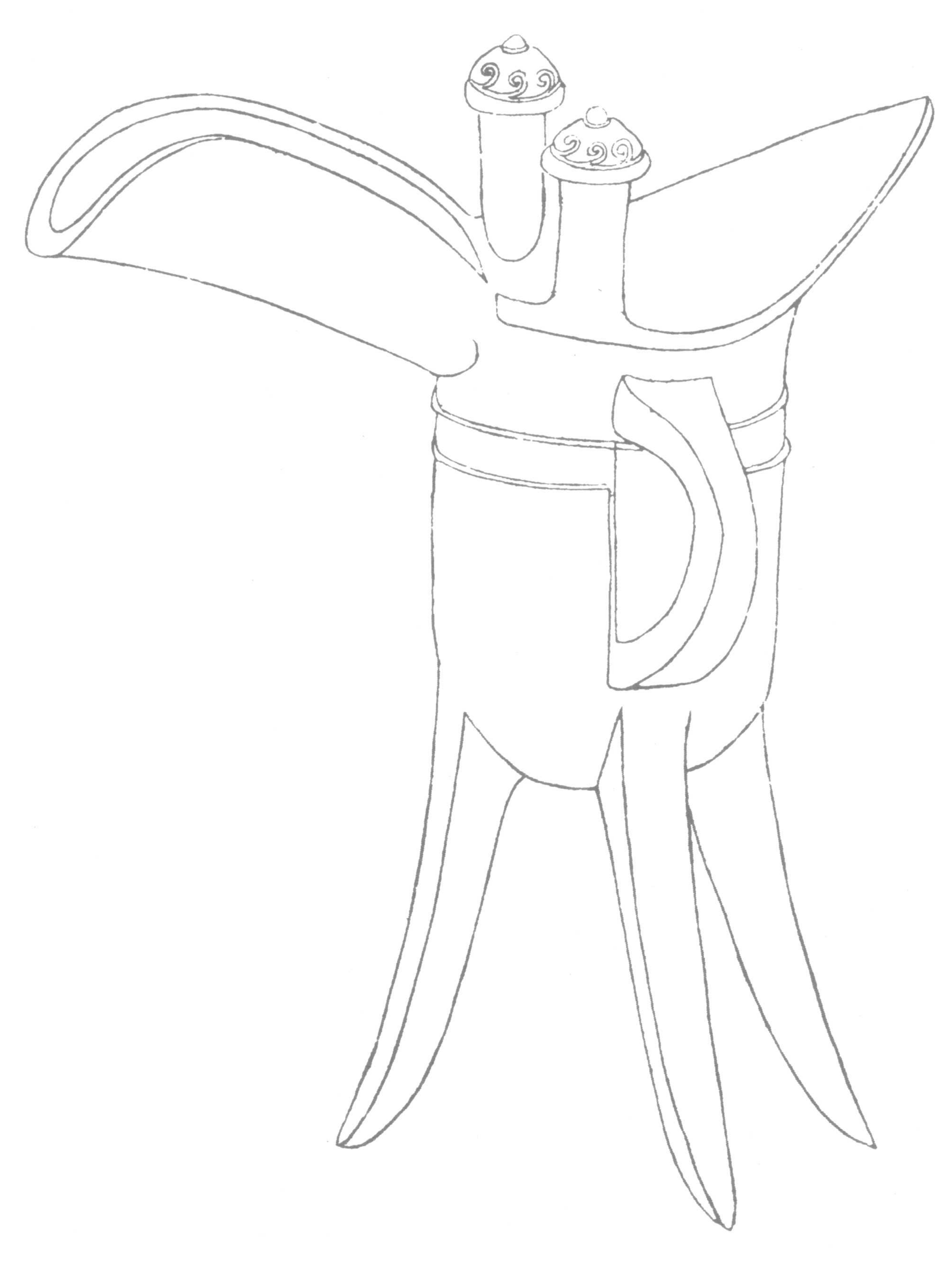
父丁爵





右高七寸五分深四寸一分口
徑長七寸三分闊三寸六分

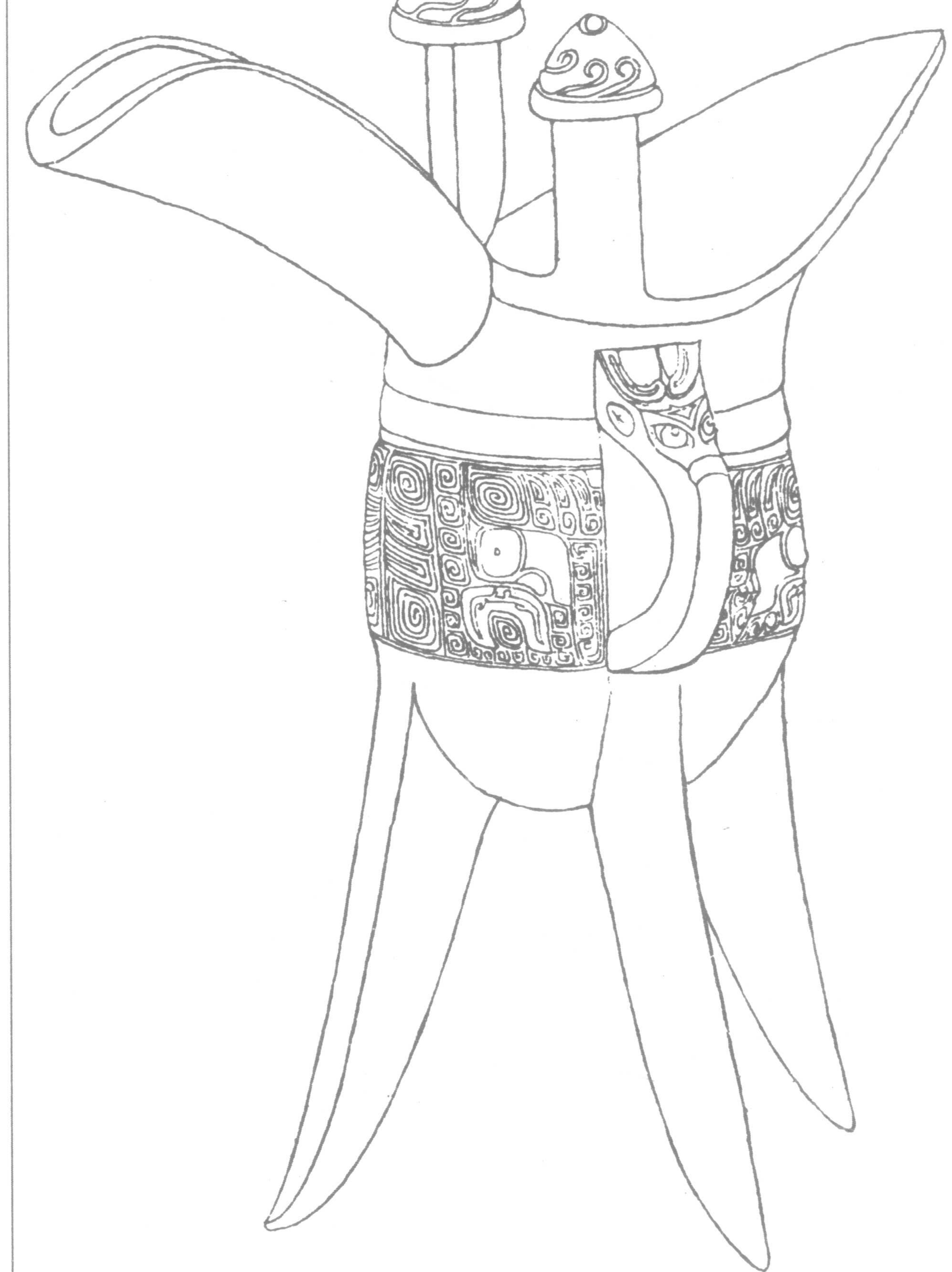
角形爵





右高七寸一分深三寸九分口徑
長七寸二分闊三寸五分

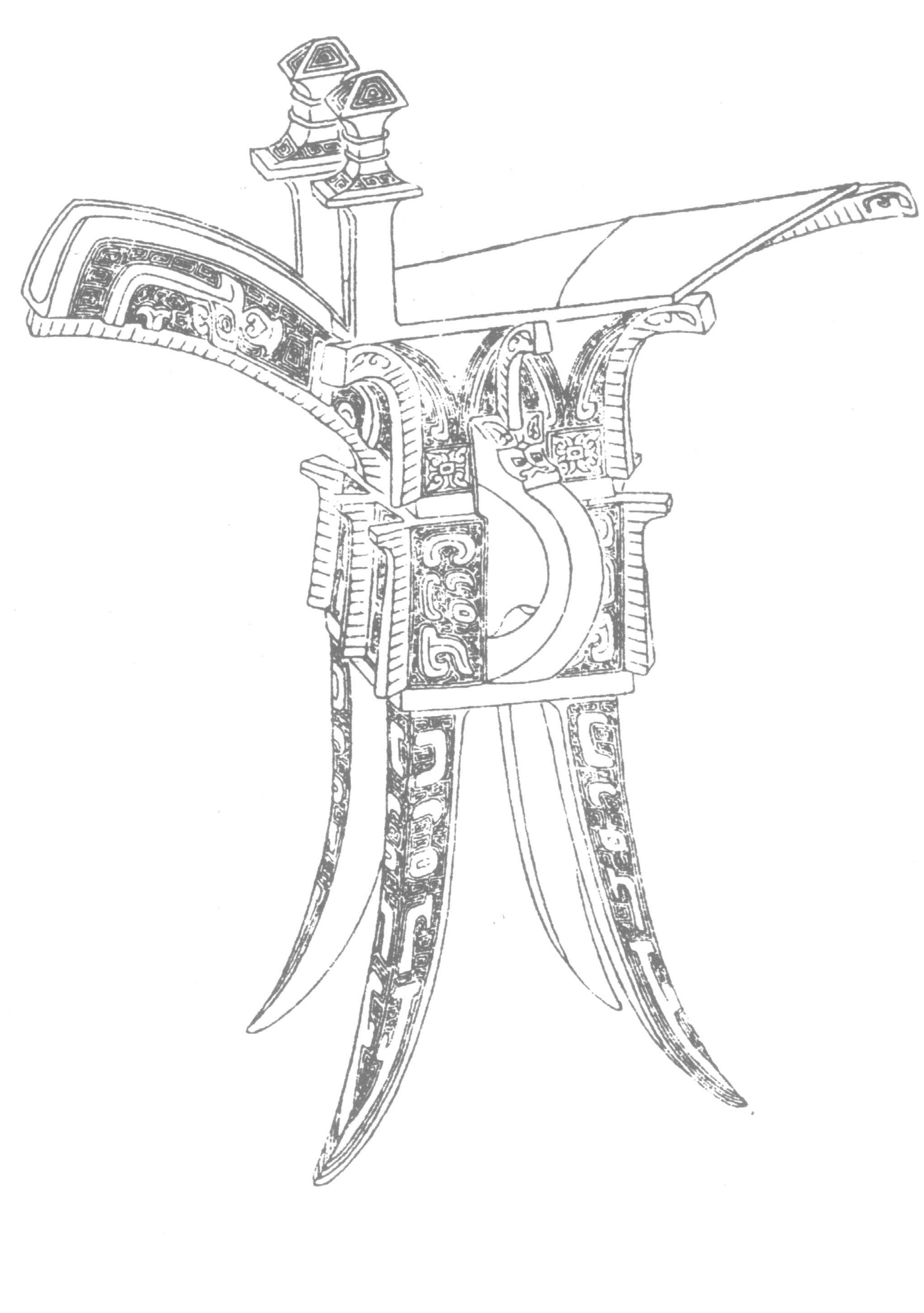
父乙爵

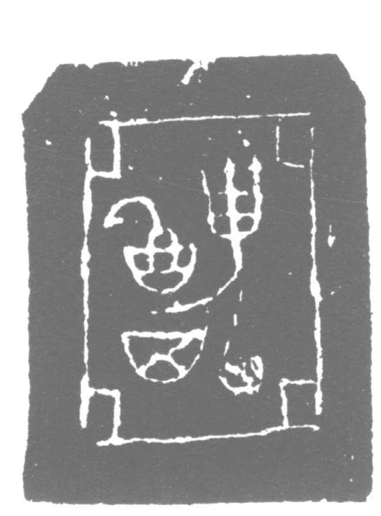




右高七寸一分深四寸一分口徑長
七寸三分闊三寸三分

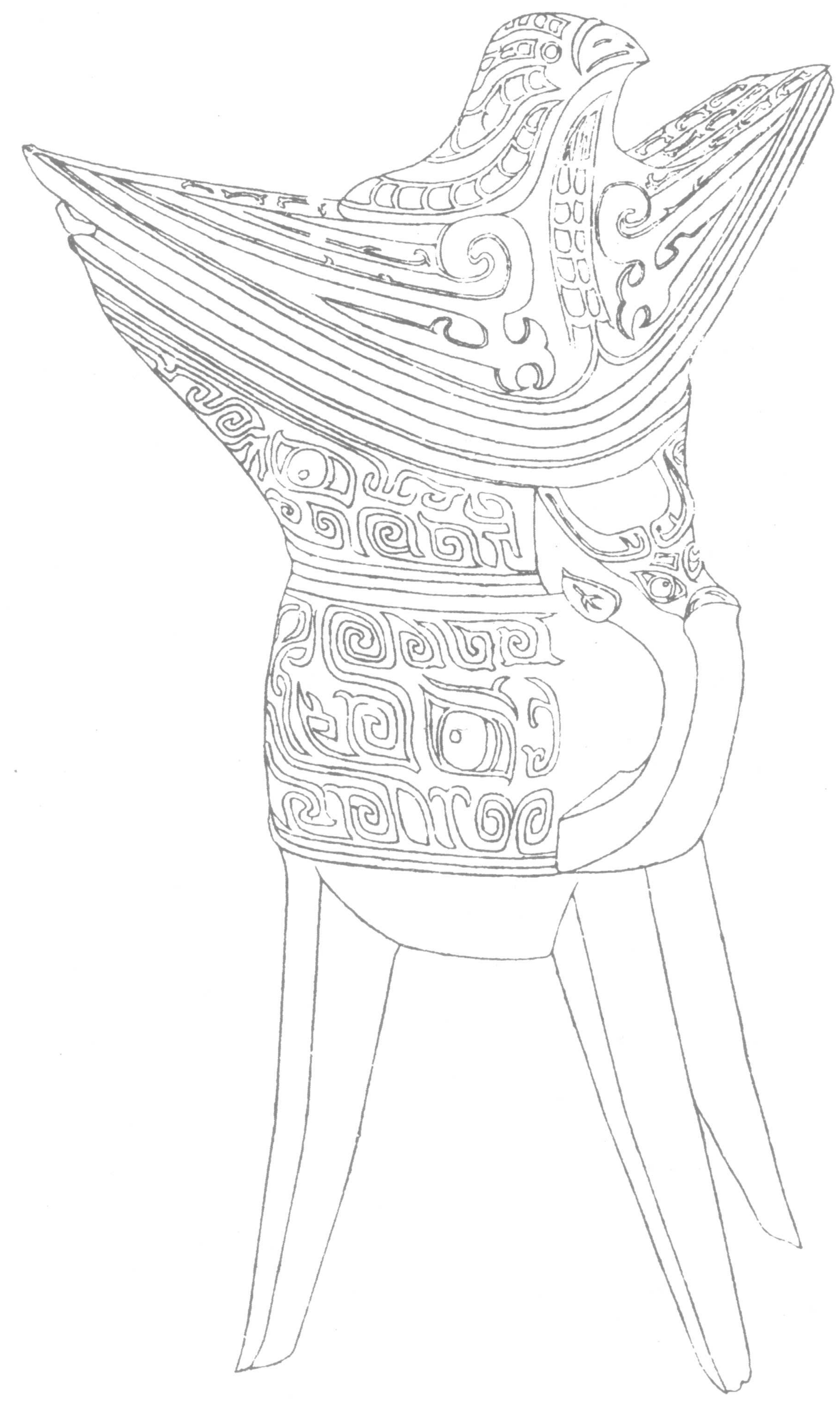
亞形方爵

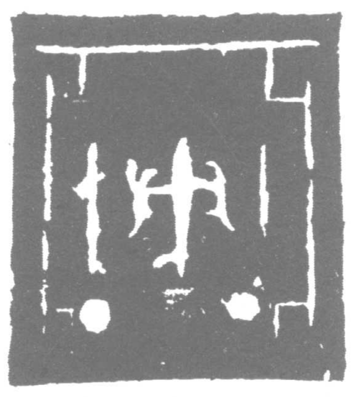




右高一尺四寸二分深四寸七分
口徑長一尺二分濶四寸

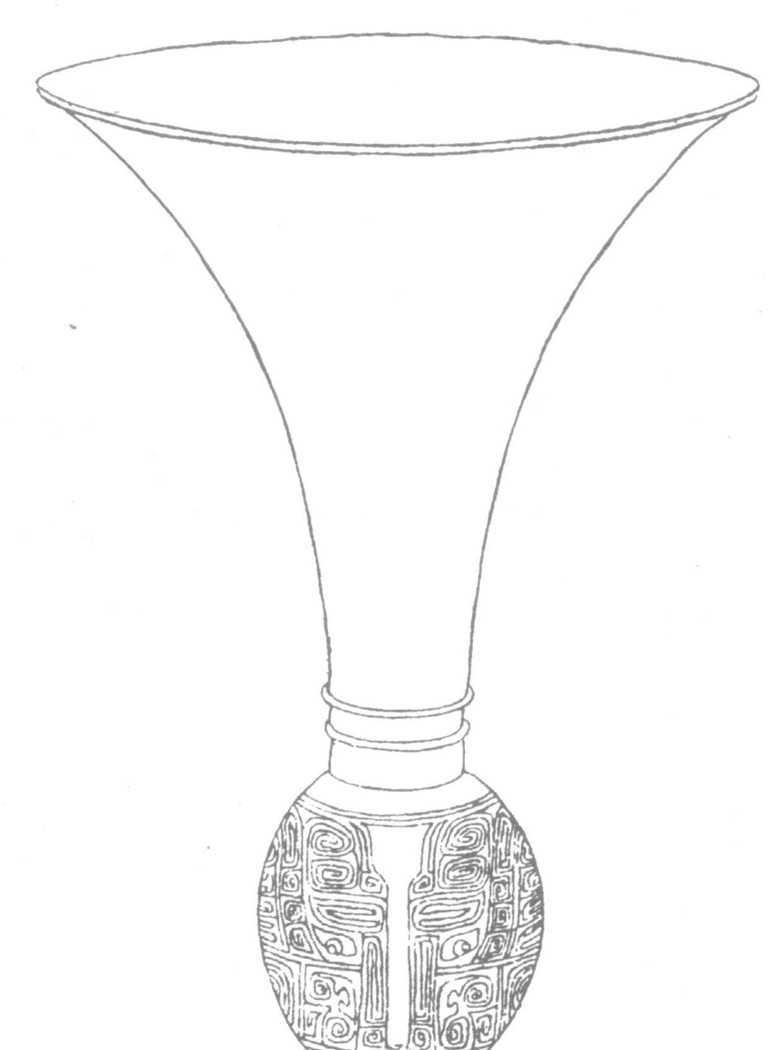
飛燕角





右通蓋高一尺一寸二分深四寸六分口徑長八寸七分闊四寸一分

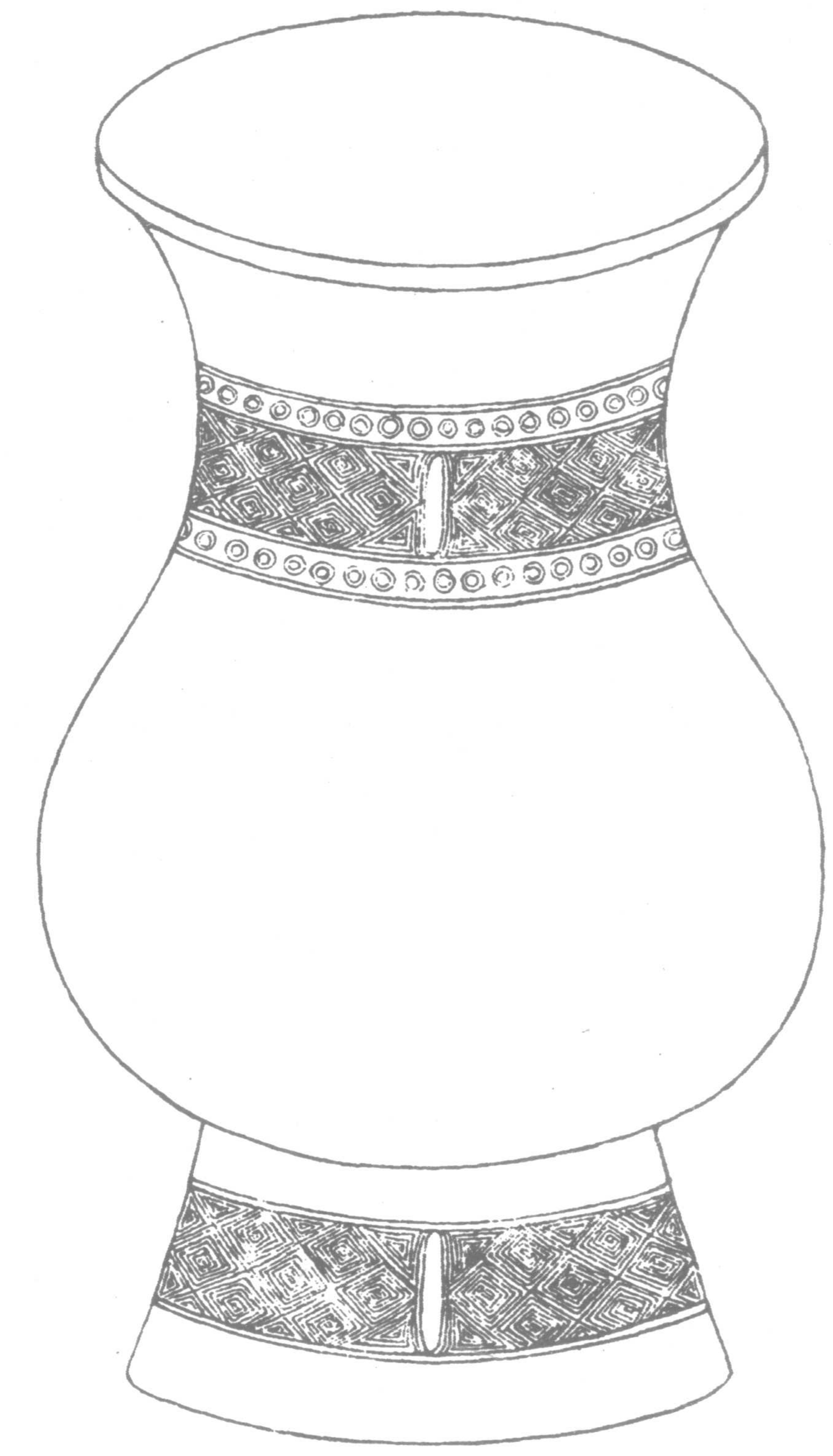
魯原觚





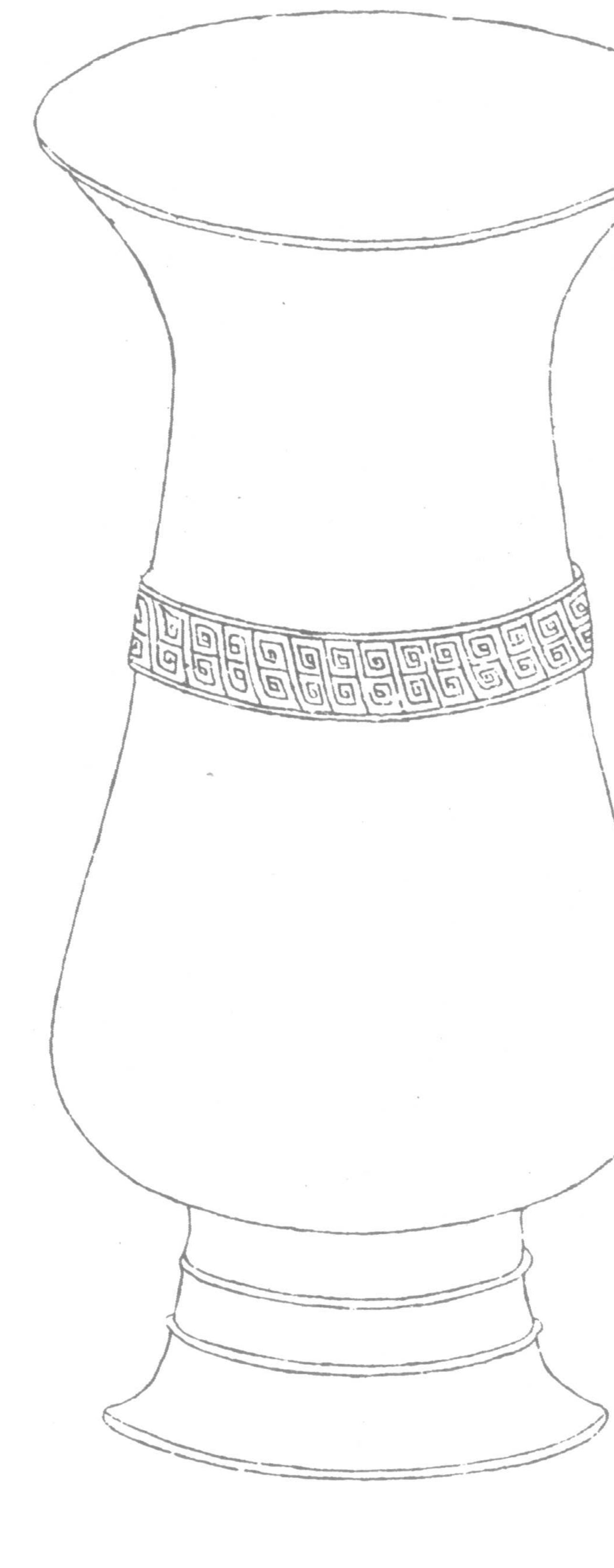
右高一尺三寸深八寸七分口徑六寸五分

立戈觶 原形



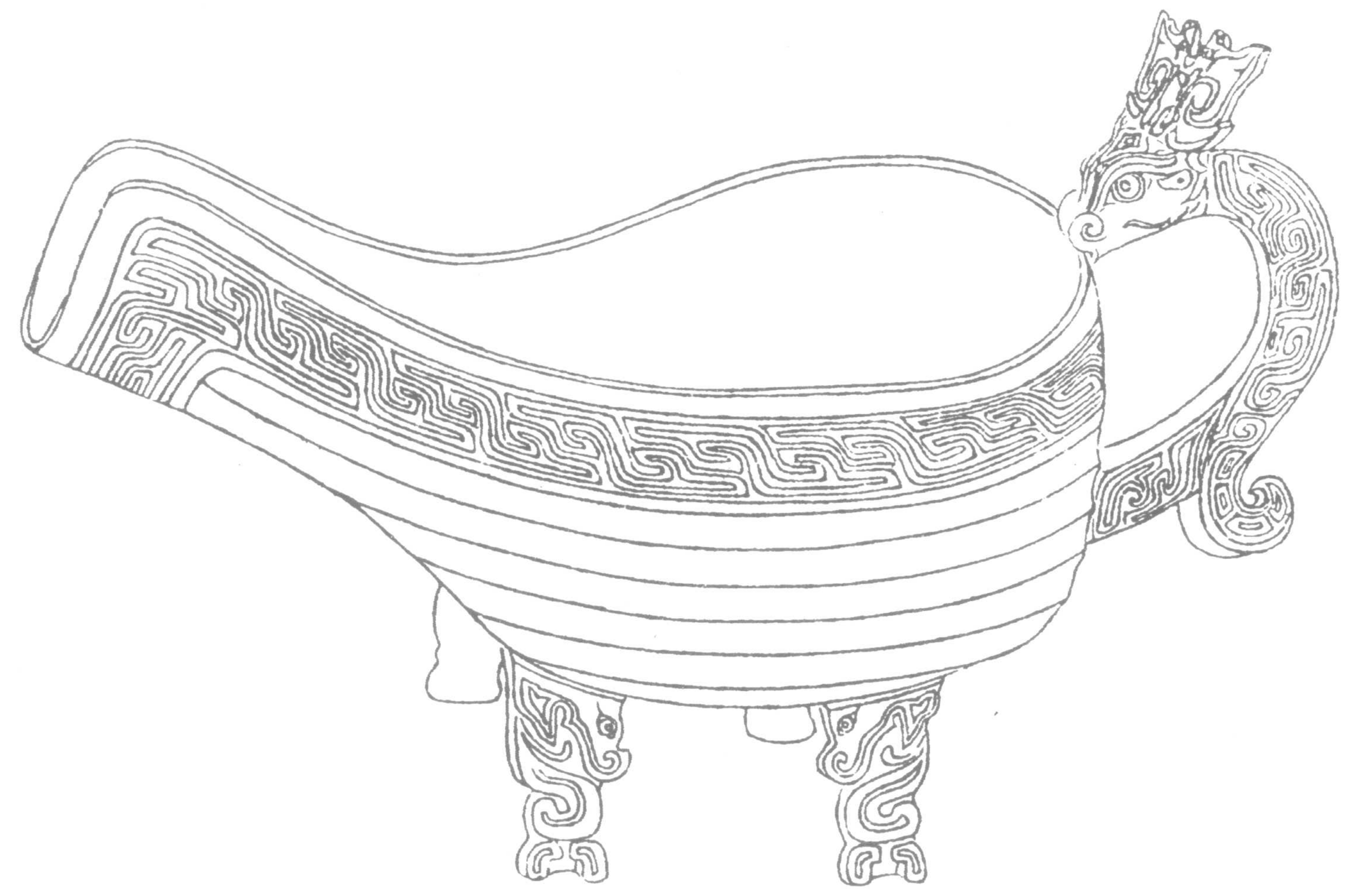


咢作妣觶 原形





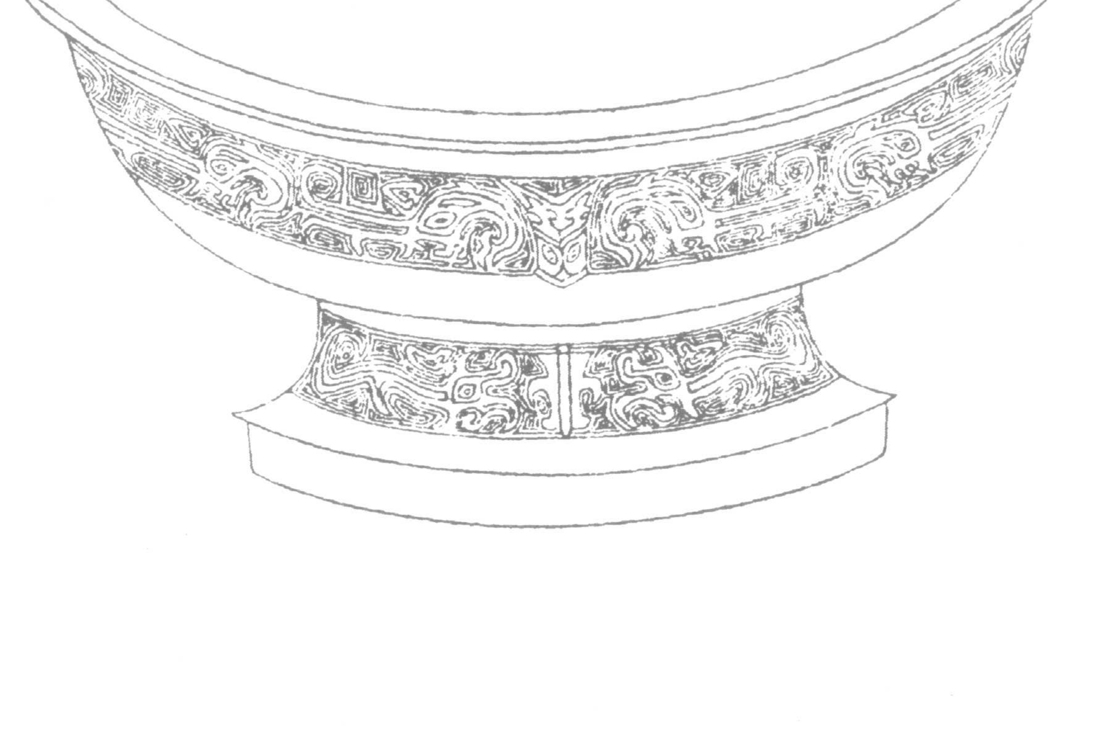
[illegible]伯匜





右高六寸深四寸足高二寸五分

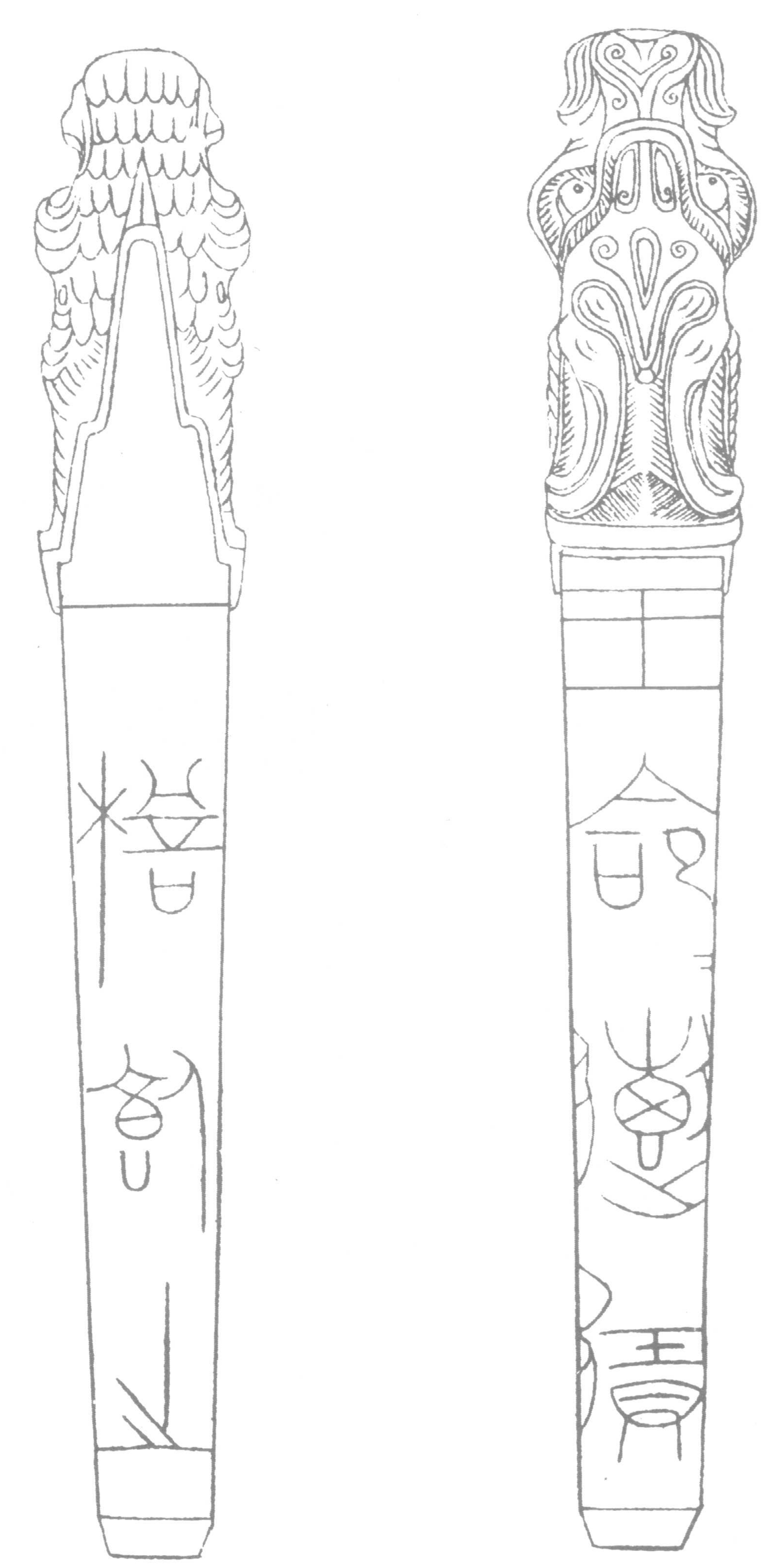
[illegible]父盤

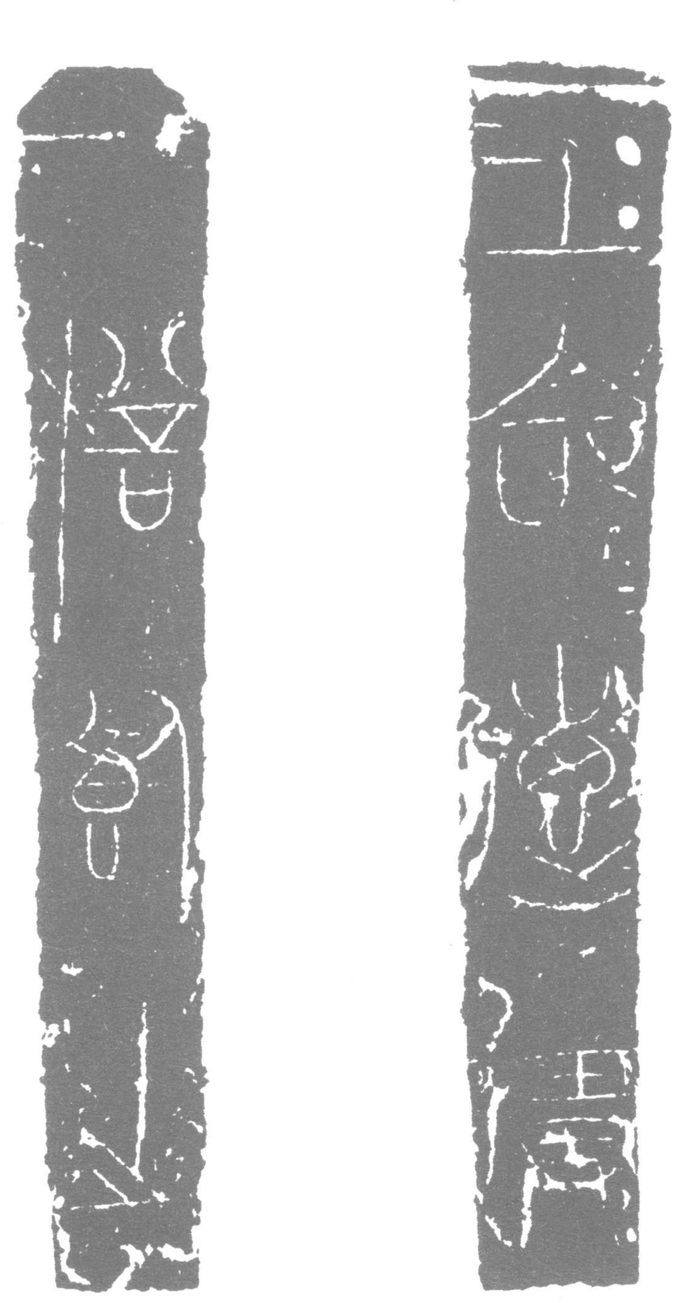




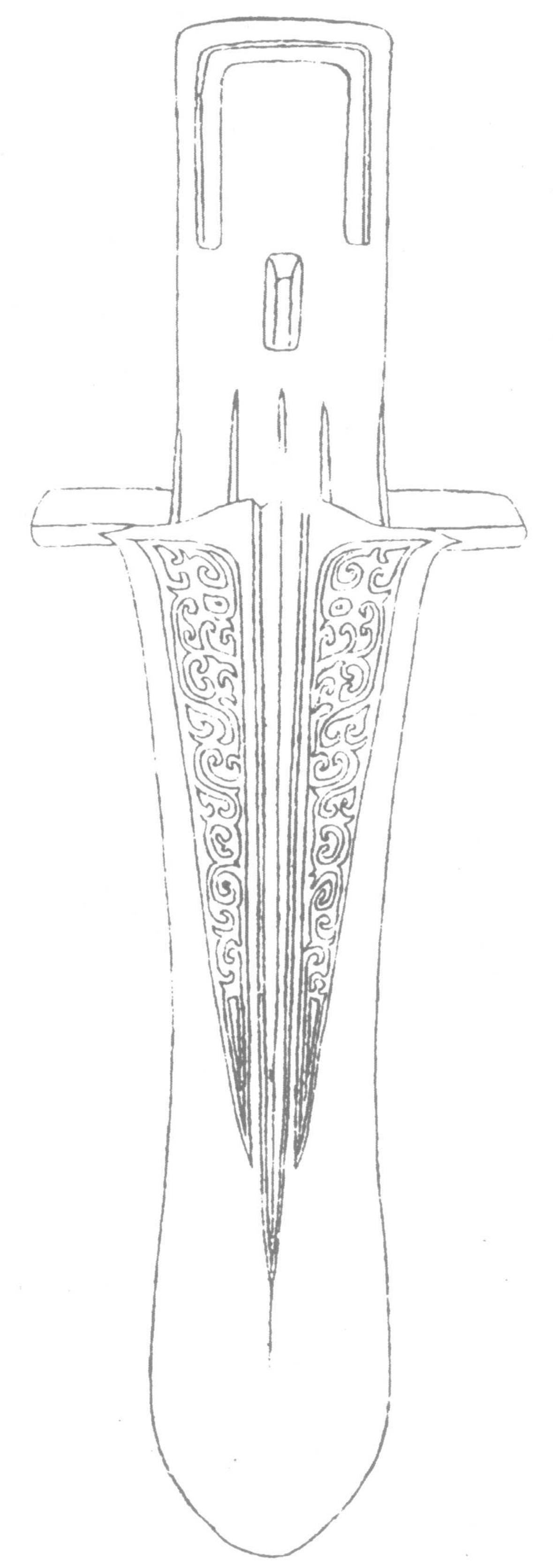
右高五寸六分深三寸一分口徑一尺五寸九分底徑九寸一分

龍節 原形





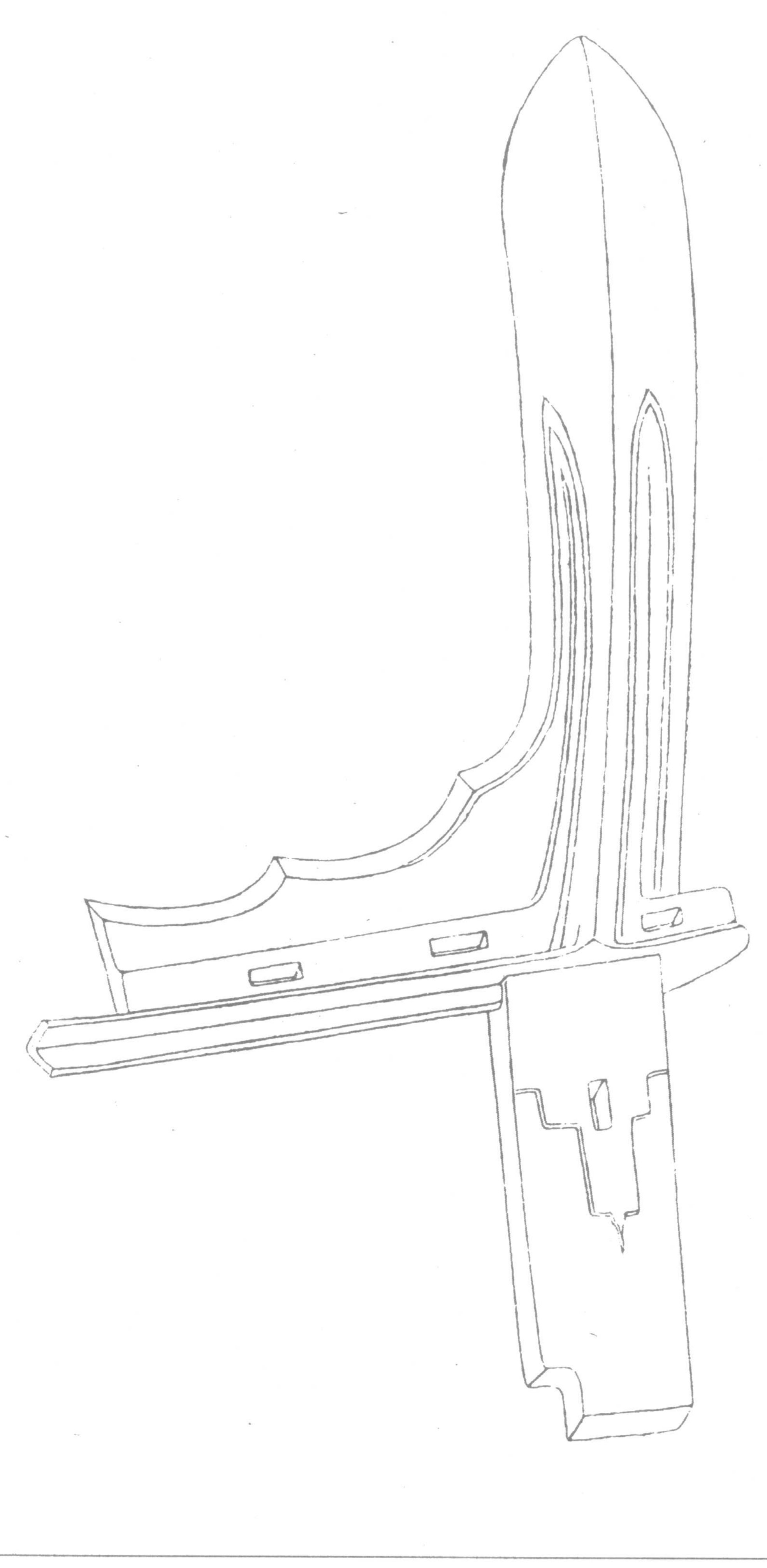
立戈矛





右通長一尺五寸二分濶二寸九分

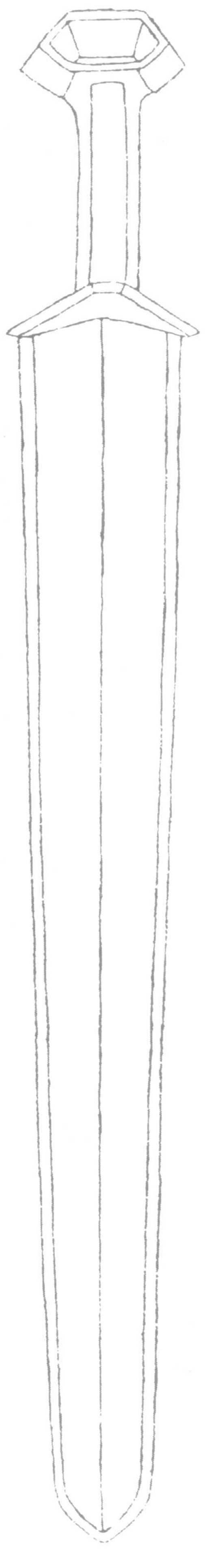
郾王戈

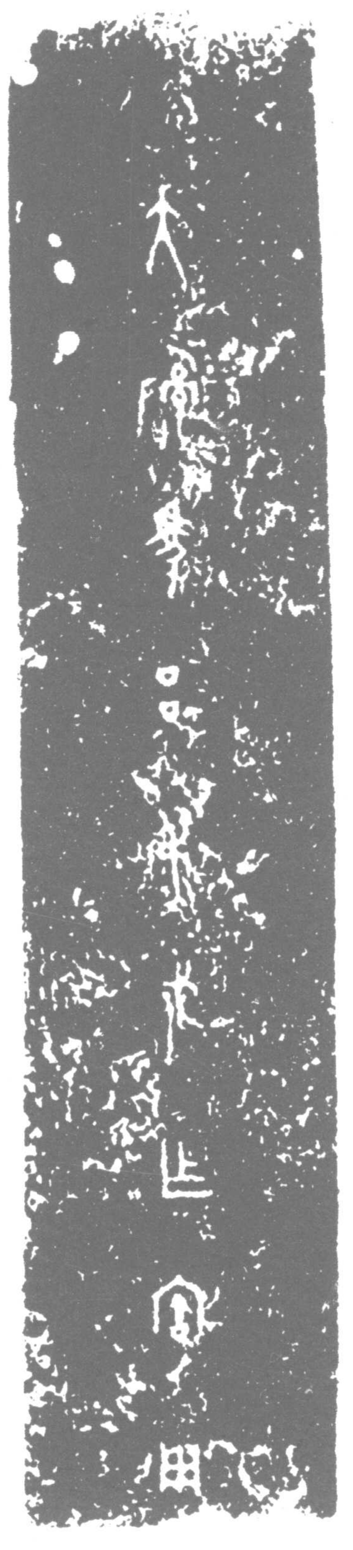




右通長一尺一寸六分經五寸九分

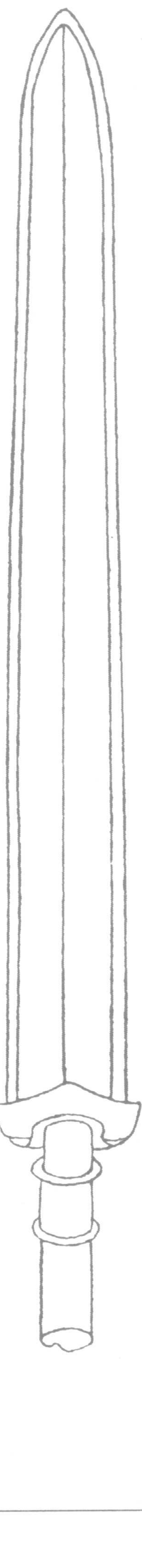
大司馬呂[illegible]劍





右通長二尺一寸七分

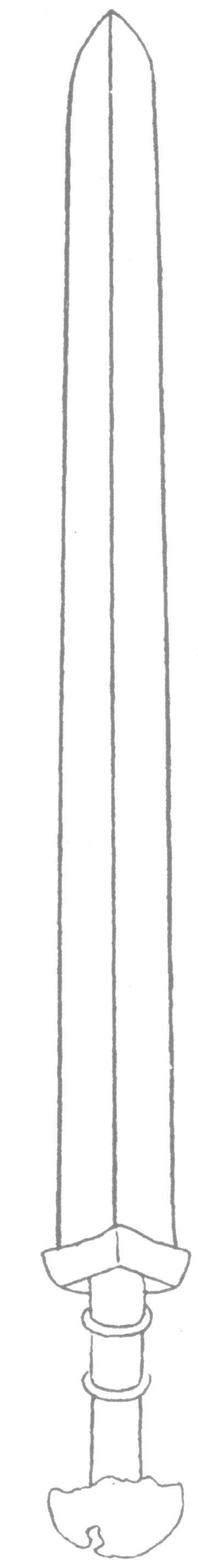
右庫劍





右通長二尺五分

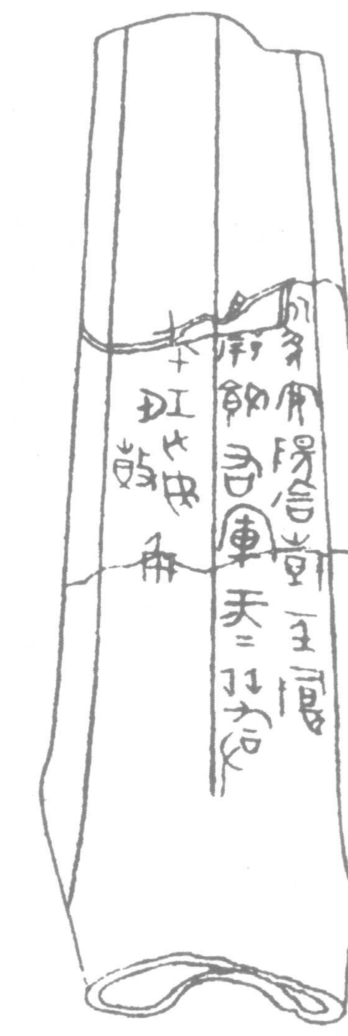
秦職輅劍

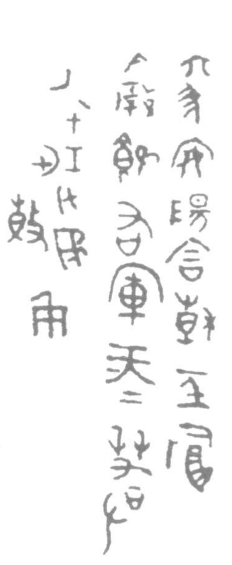




右通長二尺二寸三分

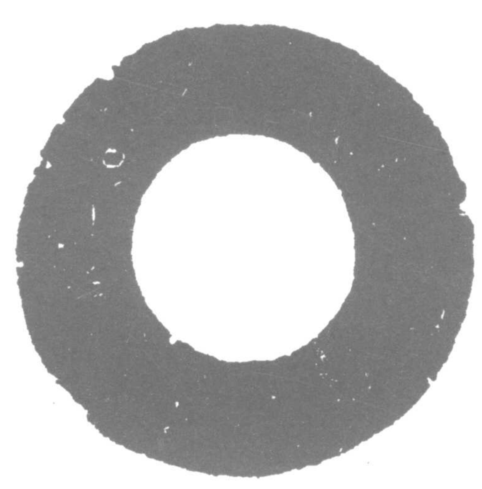
秦安陽斷劍 原形



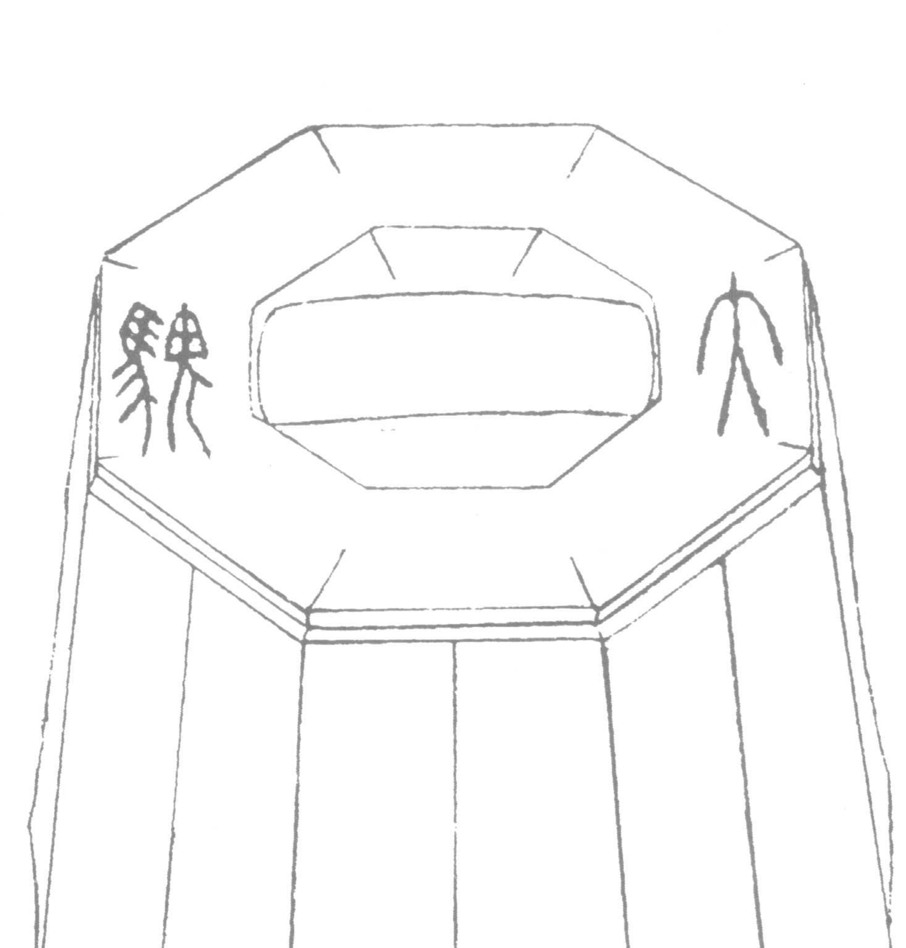


秦銅環 原形





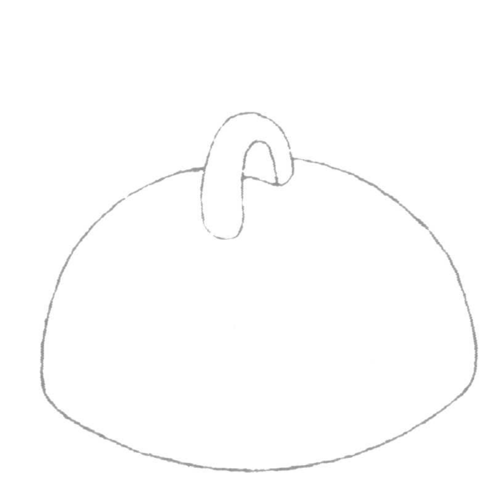
秦大騩權 原形

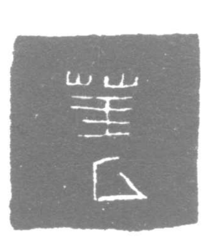




右重庫平五十九兩四錢三分

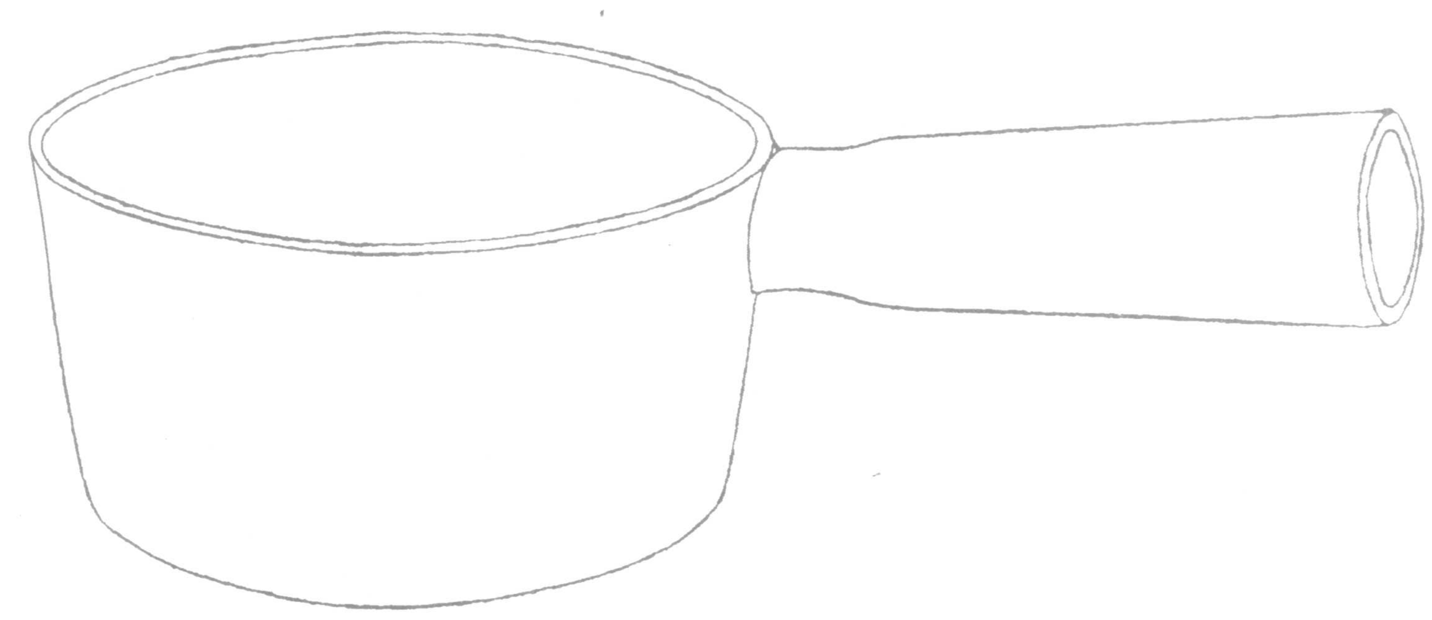
漢第五權 原形

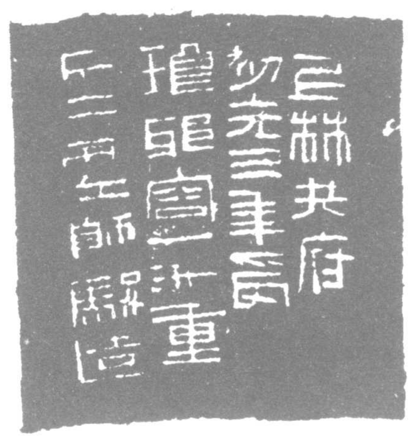




右重庫平五兩八錢三分

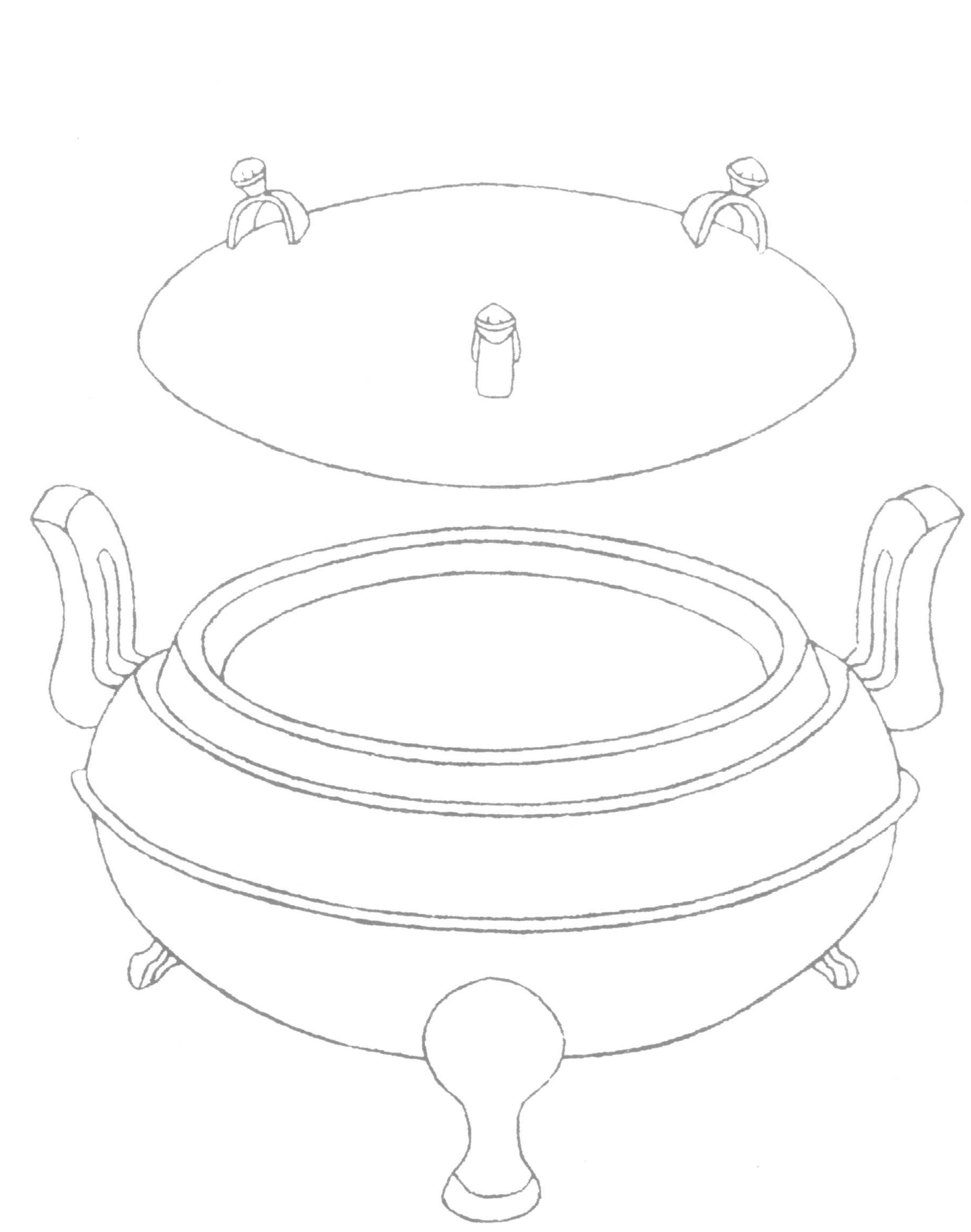
漢上林量





右高一寸九分口徑三寸五分柄長三寸六分容四合

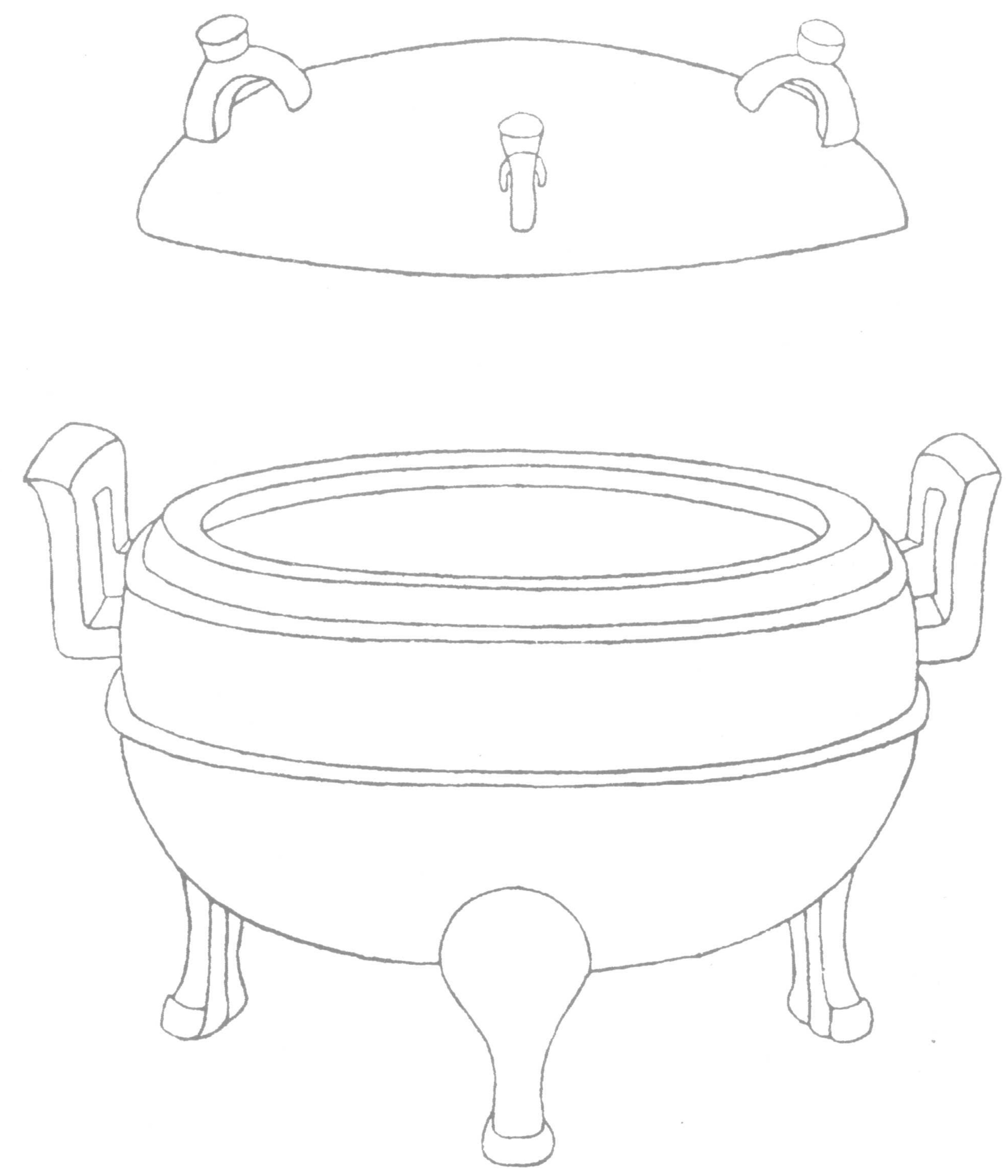
漢櫟厨鼎

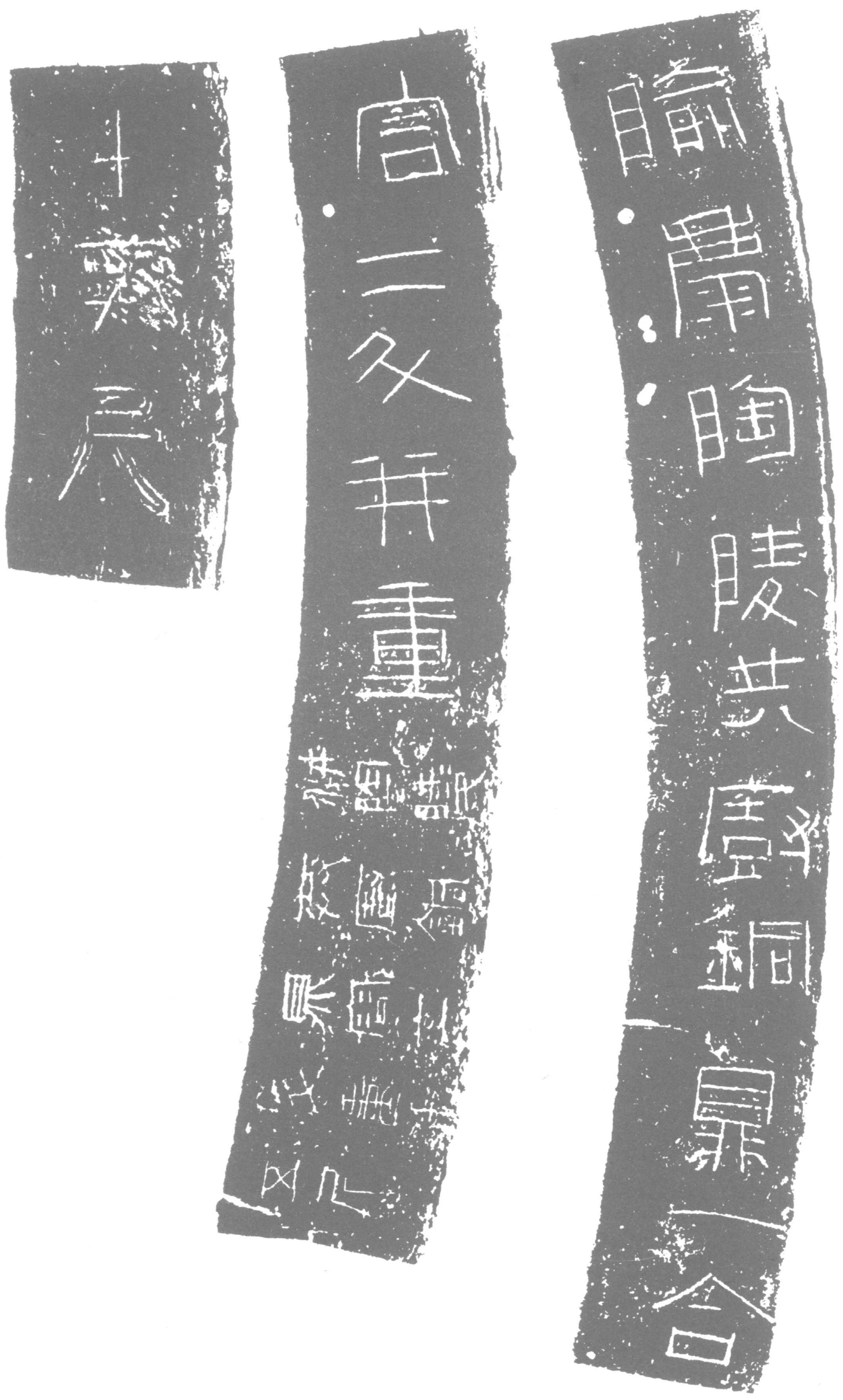




右高五寸一分深四寸口徑六寸四分耳高二寸四分腹徑八寸五分濶一寸五分蓋高一寸二分徑六寸九分

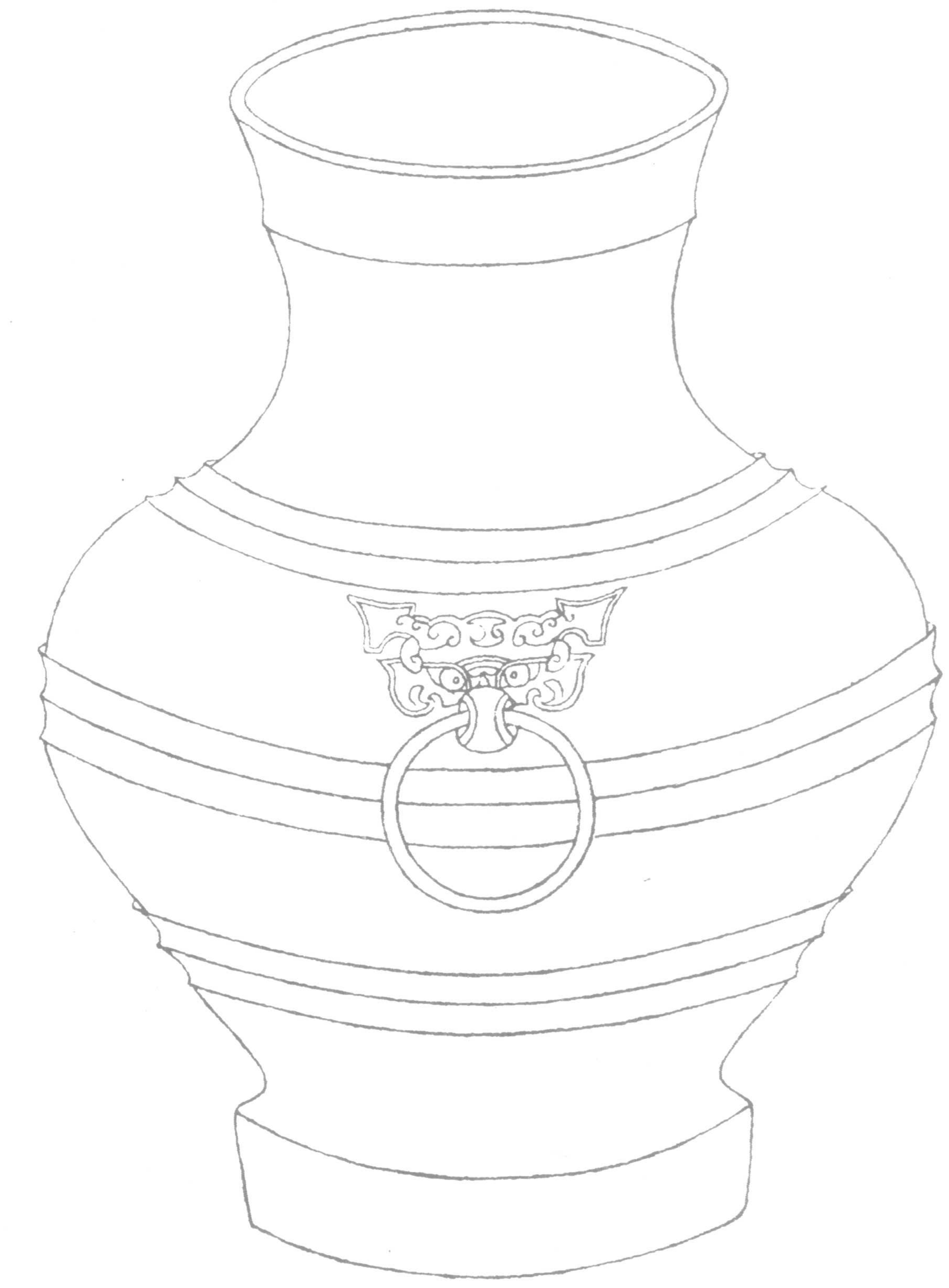
漢隃麋定陶鼎

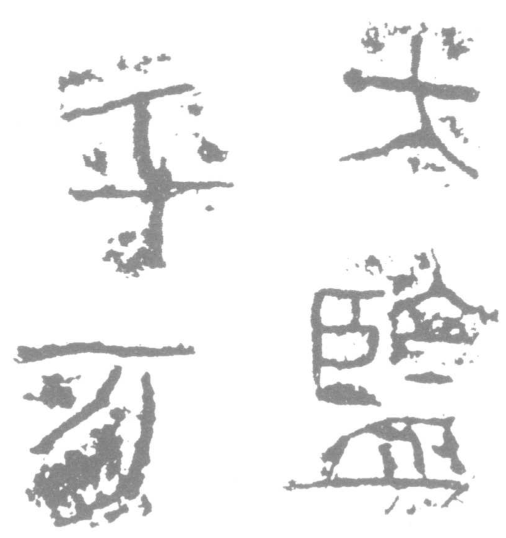




右高八寸六分深五寸二分腹徑一尺三寸五分耳高二寸九分濶二寸二分蓋高二寸一分徑一尺二寸五分

漢大監千万鍾





右高一尺九寸五分深一尺七寸一分口徑七寸五分腹徑一尺八寸五分

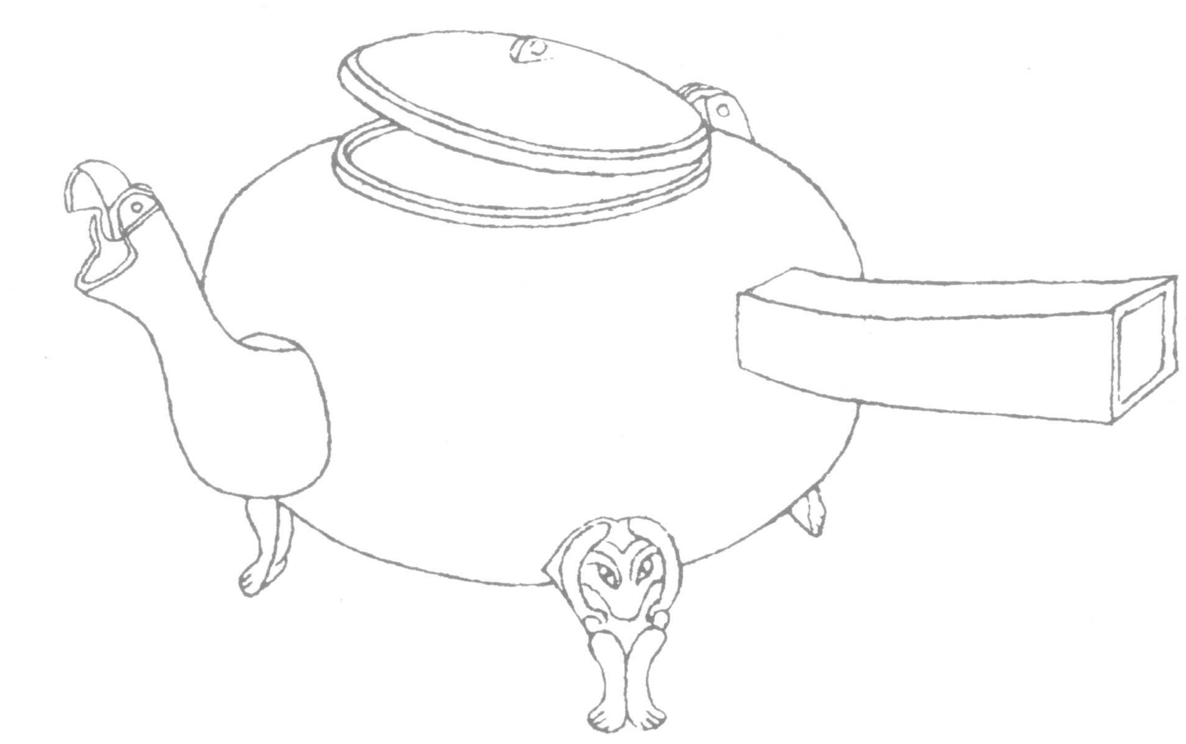
漢南中君銷





右高五寸二分深五寸口徑一尺一寸五分腹徑一尺一寸九分

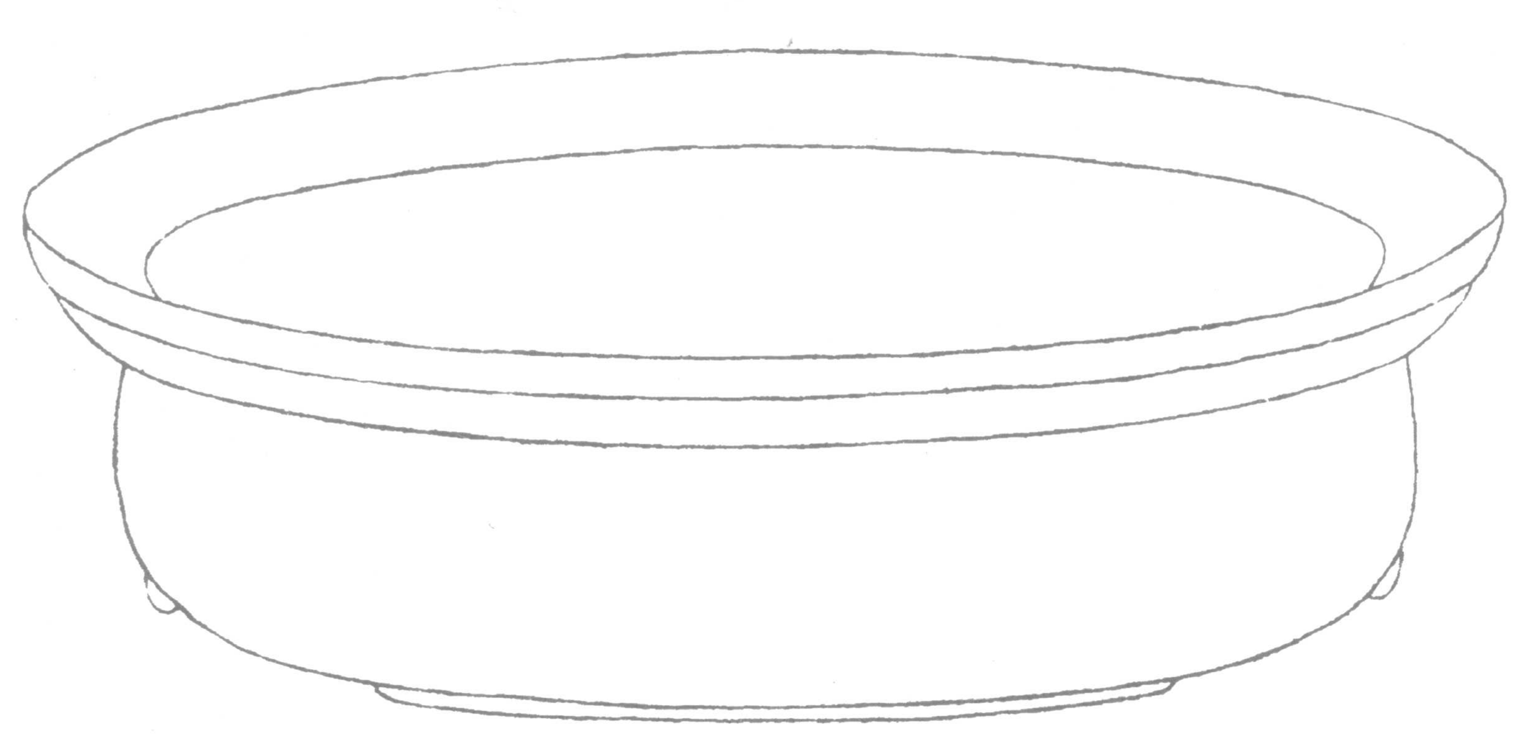
漢平都主家盉





右通蓋高五寸八分深三寸八分口徑三寸五分腹徑六寸柄長三寸九分

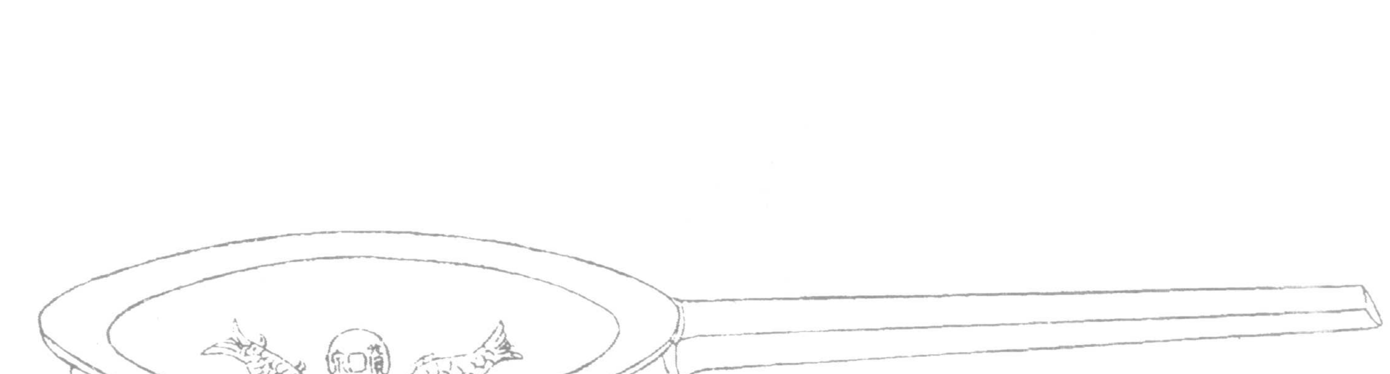
漢長宜子孫洗





右高三寸五分深三寸三分口徑一尺四寸二分腹徑一尺二分

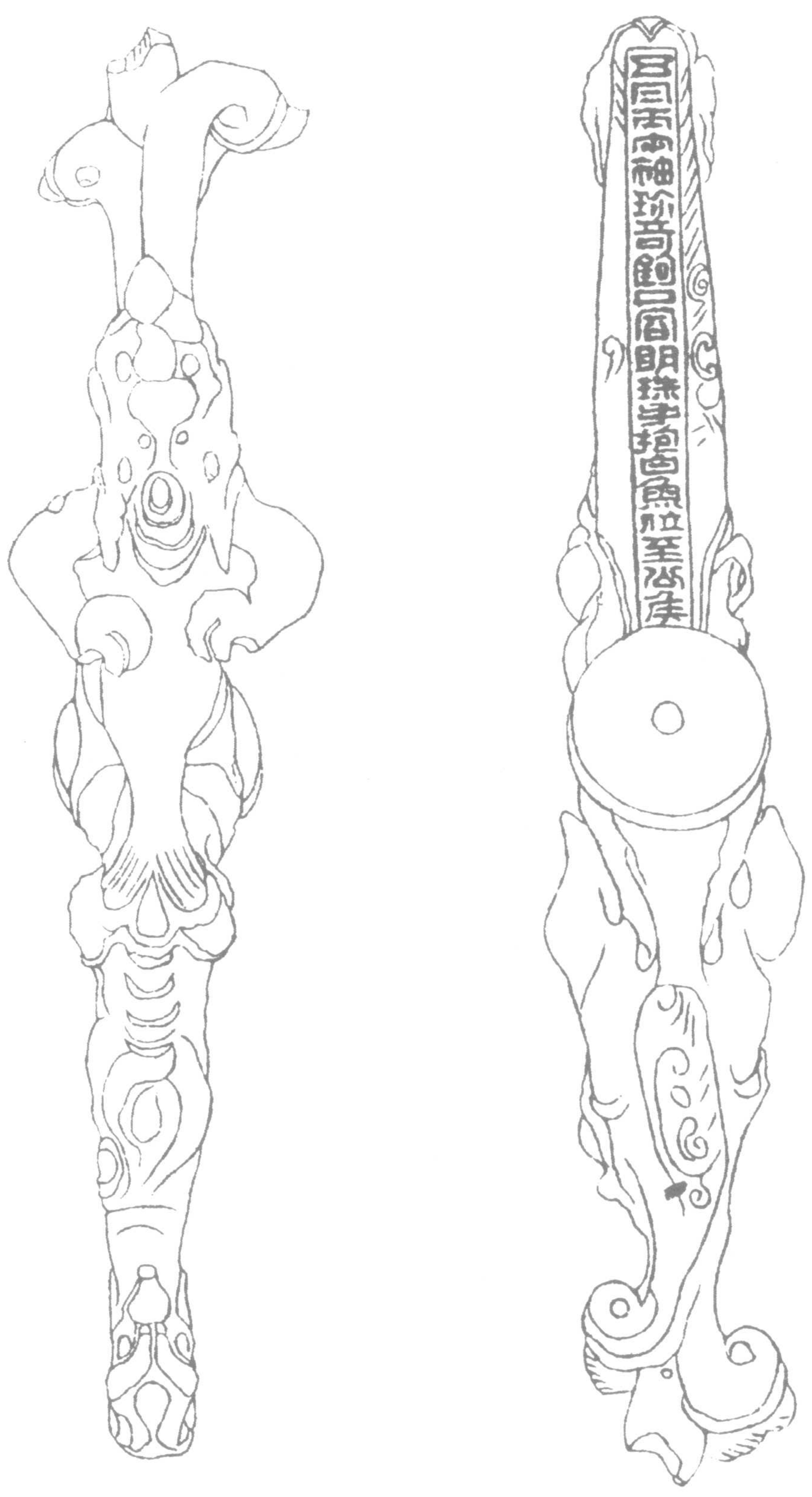
漢貨泉鐎斗



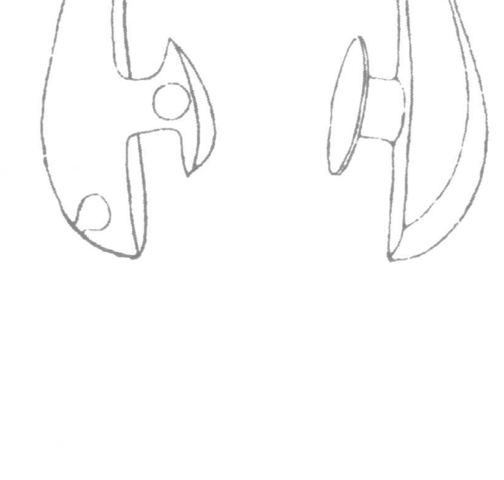


右高二寸二分深二寸一分口徑七寸三分柄長七寸九分

漢袖珍奇鉤 原形

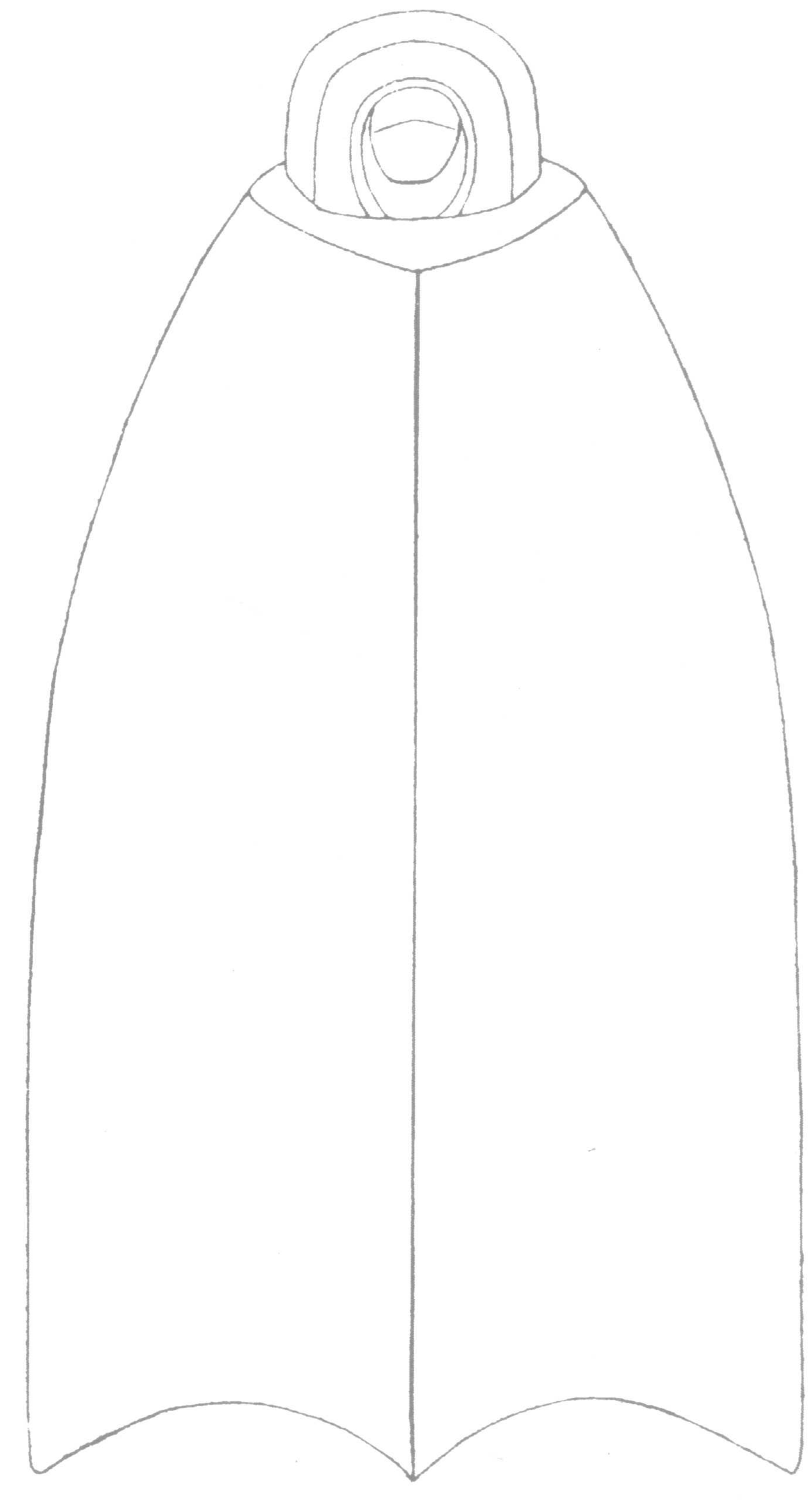


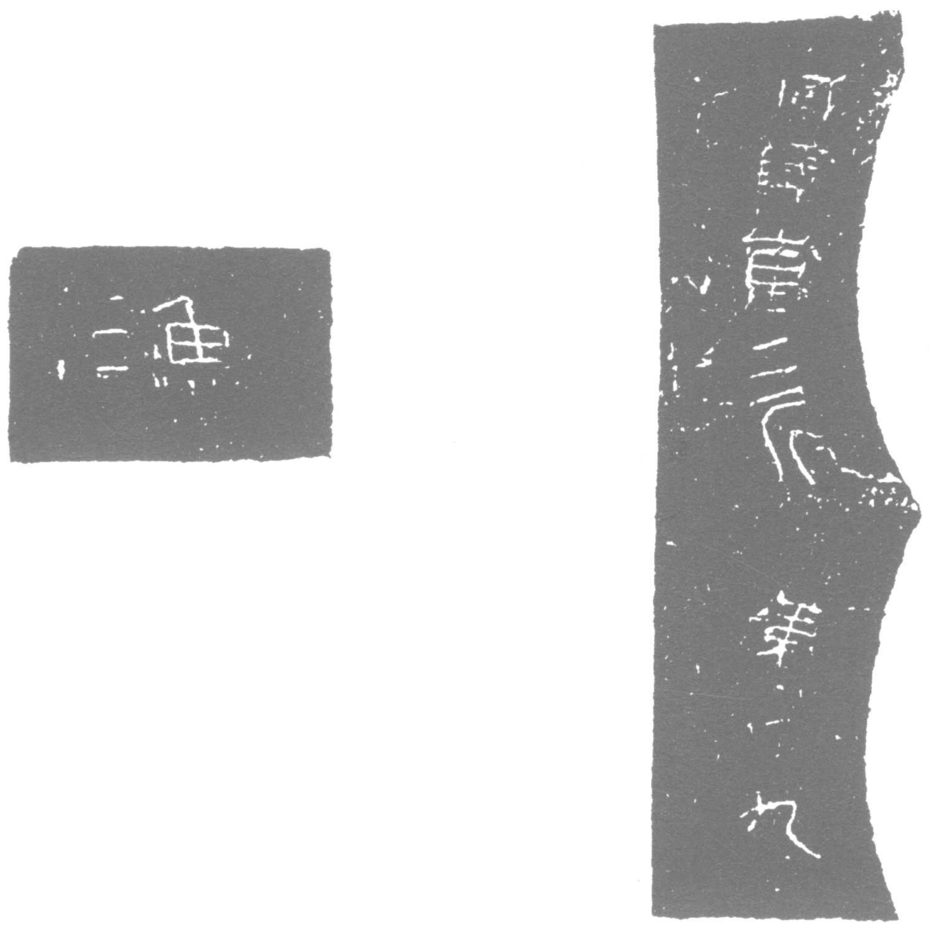
漢千秋鉤 原形



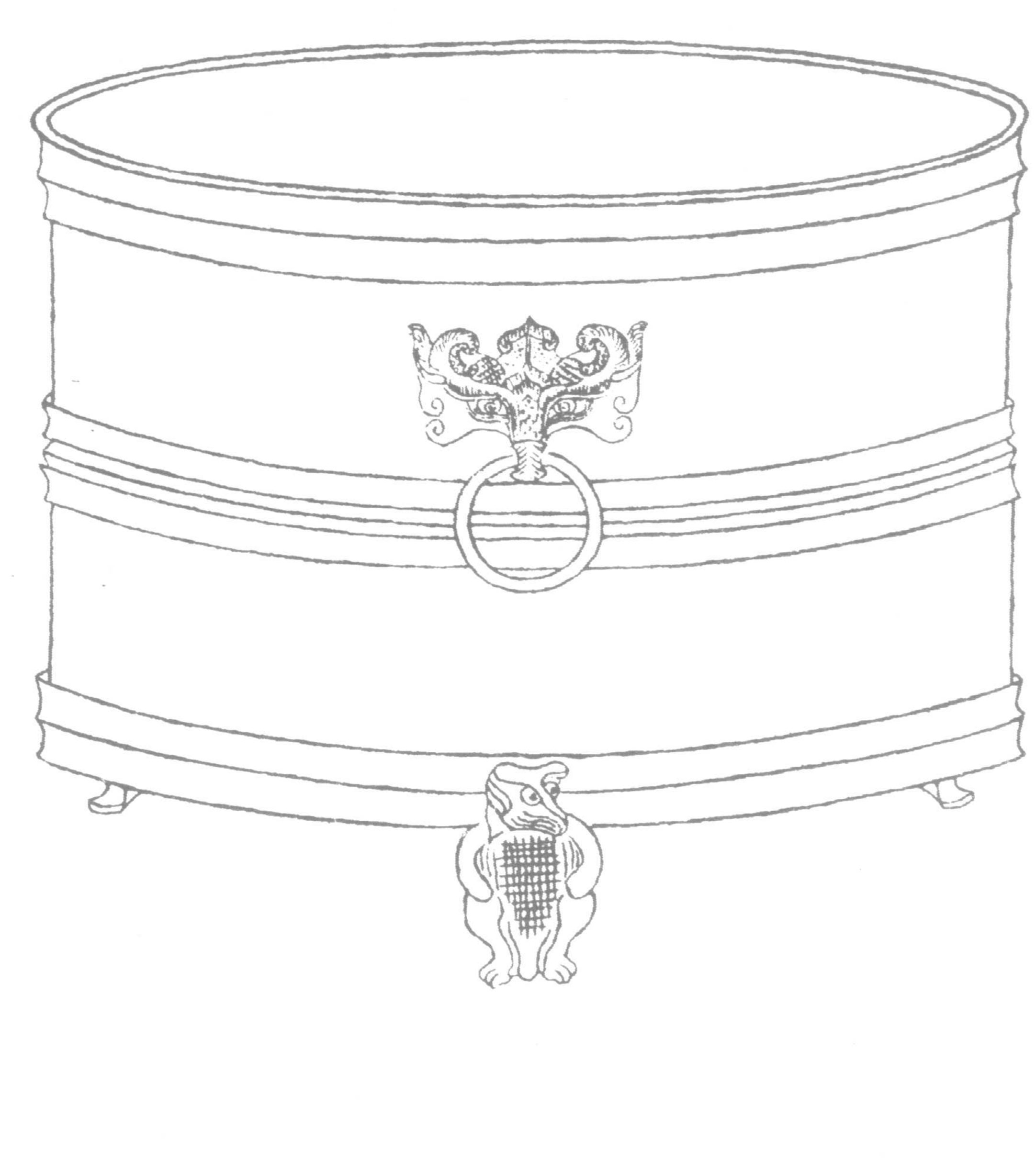


漢官鐸 原形



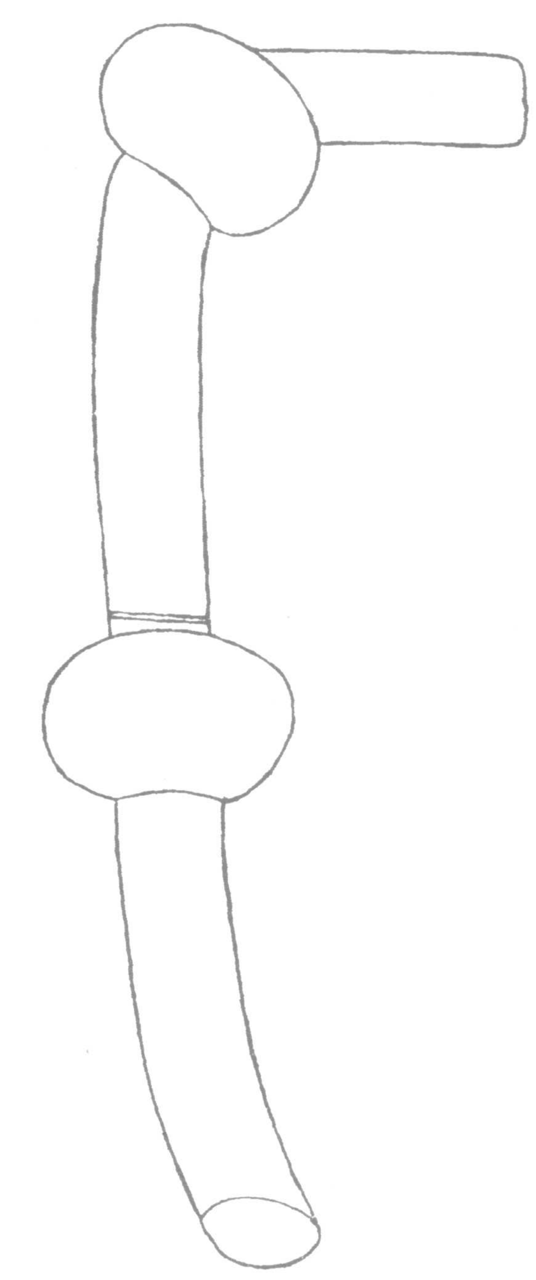


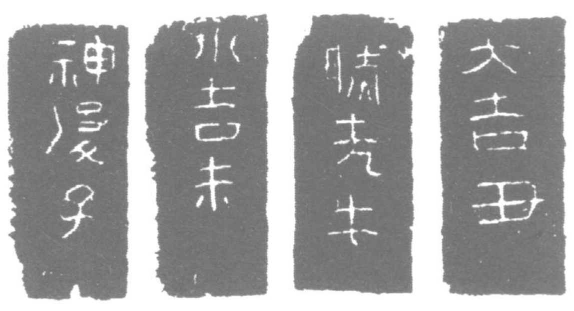
漢塗金奩



右高六寸二分深四寸九分口徑七寸九分

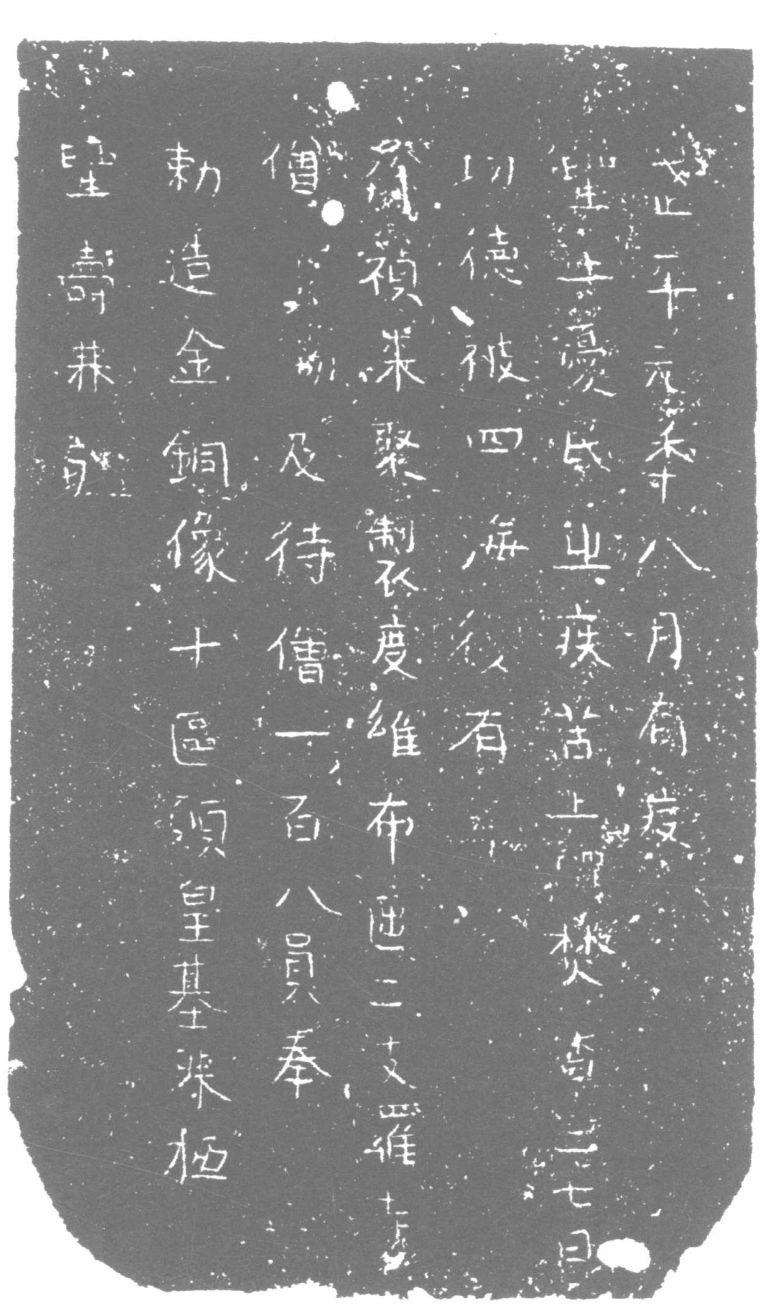
漢銅器　原形





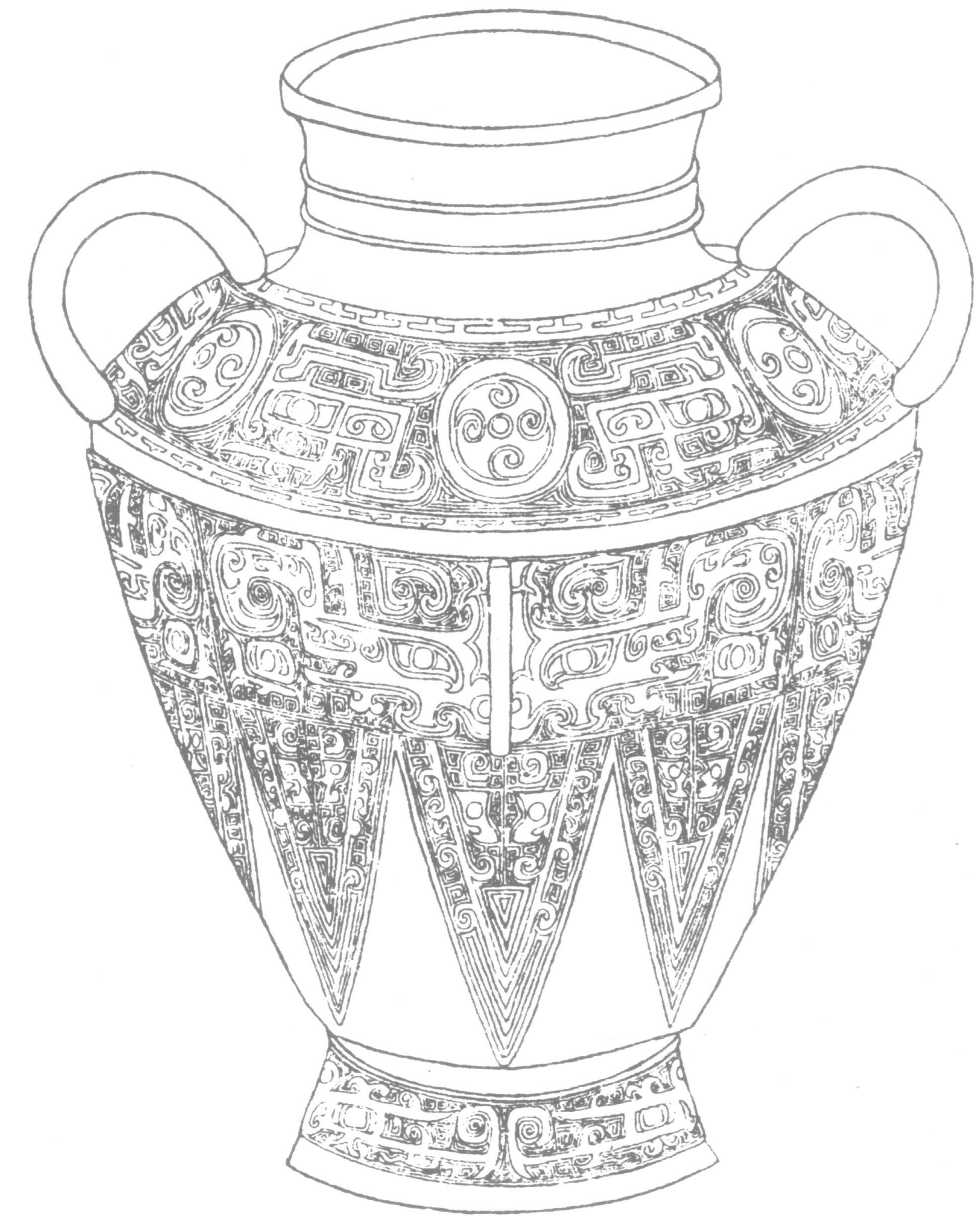
北齊波羅寺僧曇瑞等造象





右通高一尺五寸七分座高四寸一分上徑三寸四分下徑四寸二分佛光濶徑四寸五分

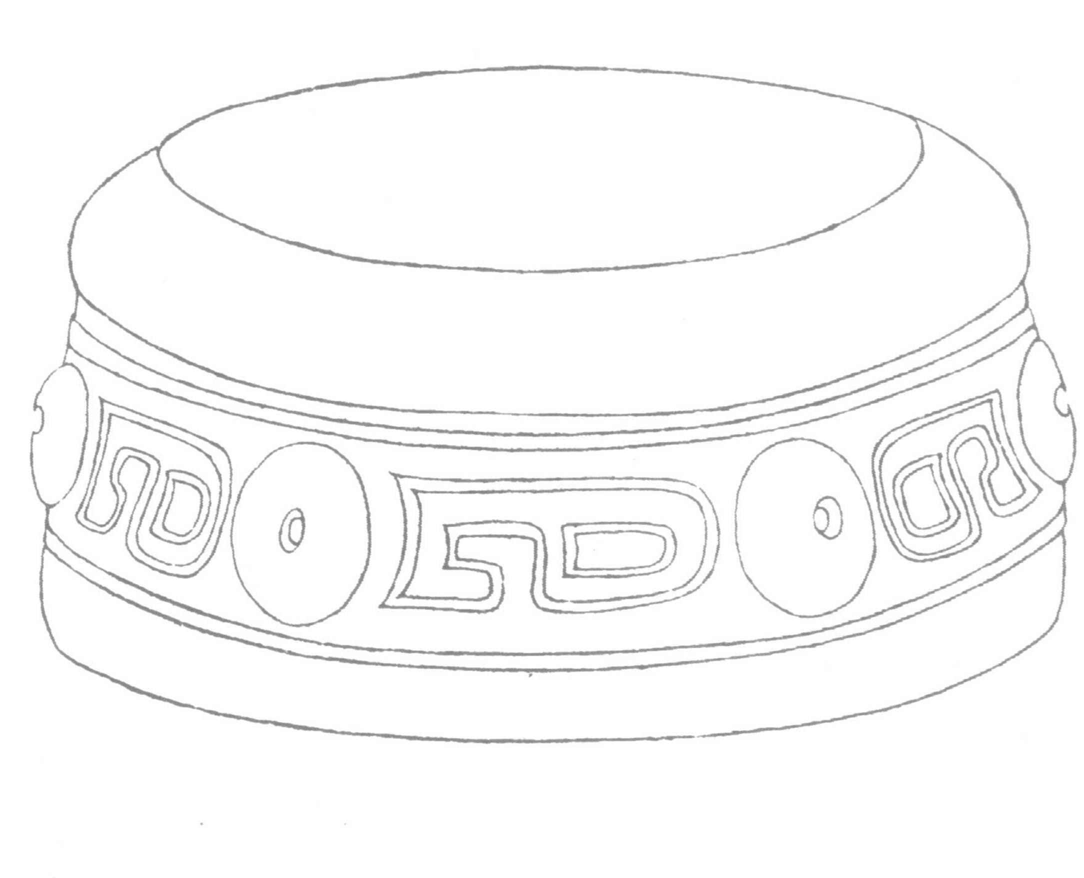
宋童貫壺

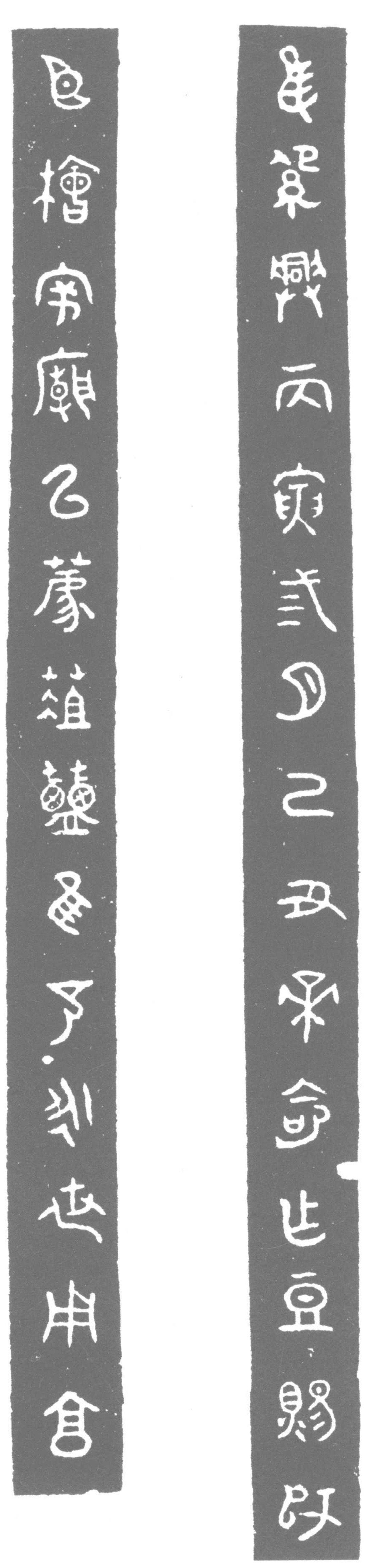




右高一尺一寸二分深一尺六分口徑五寸六分腹徑八寸九分

宋秦檜豆

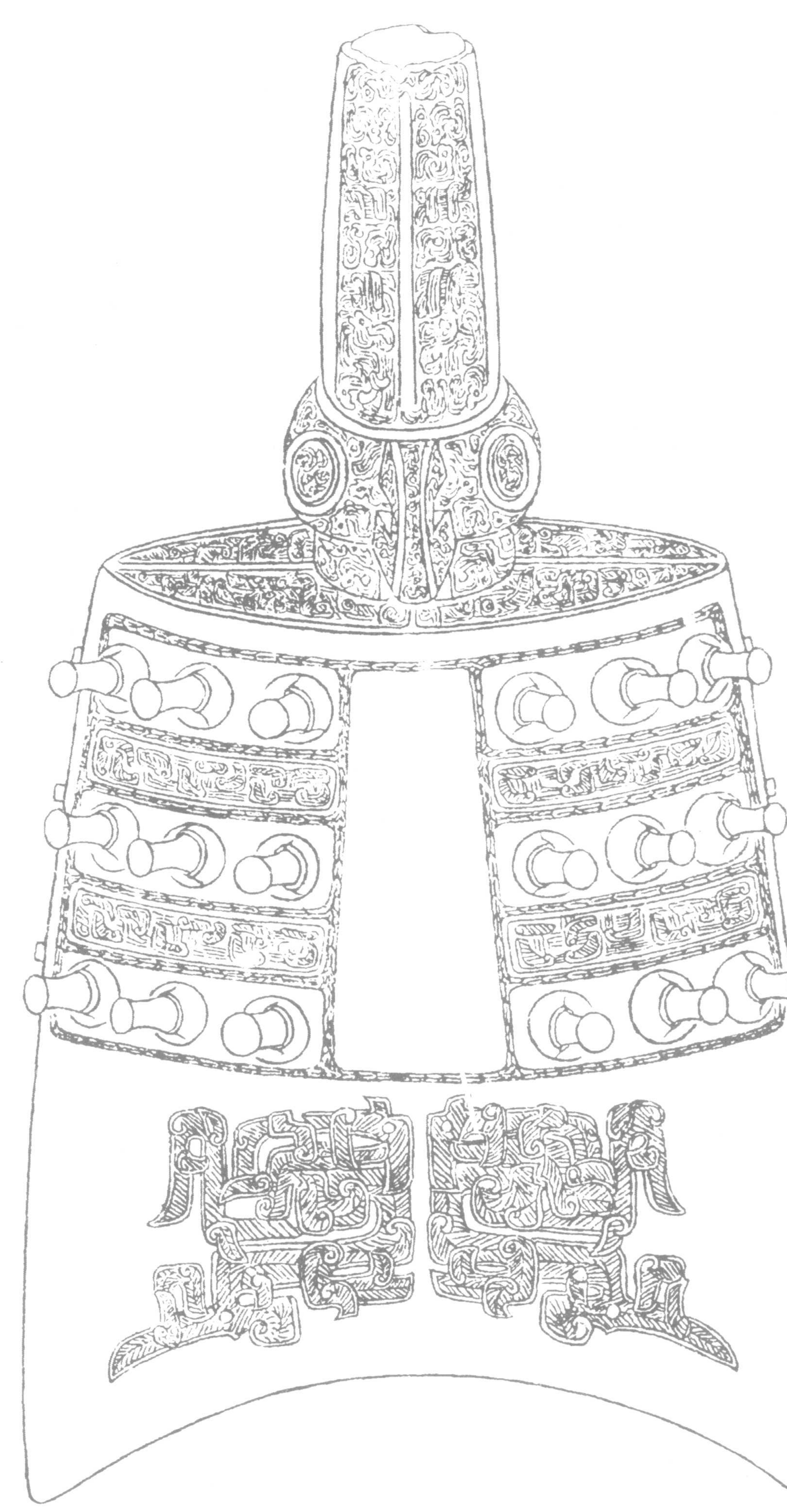




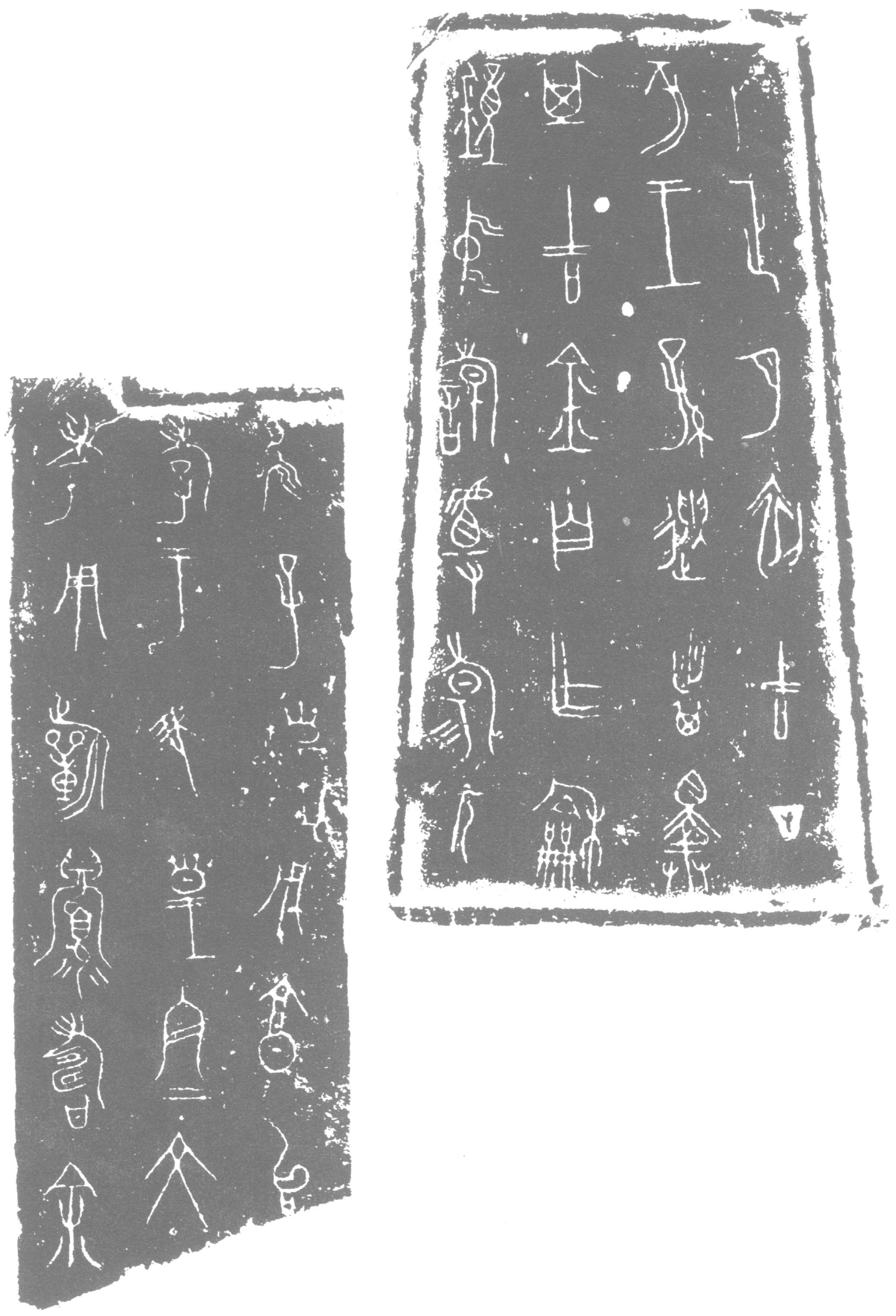
右高二寸九分深一寸八分口徑六寸

王孫鐘

以下補遺

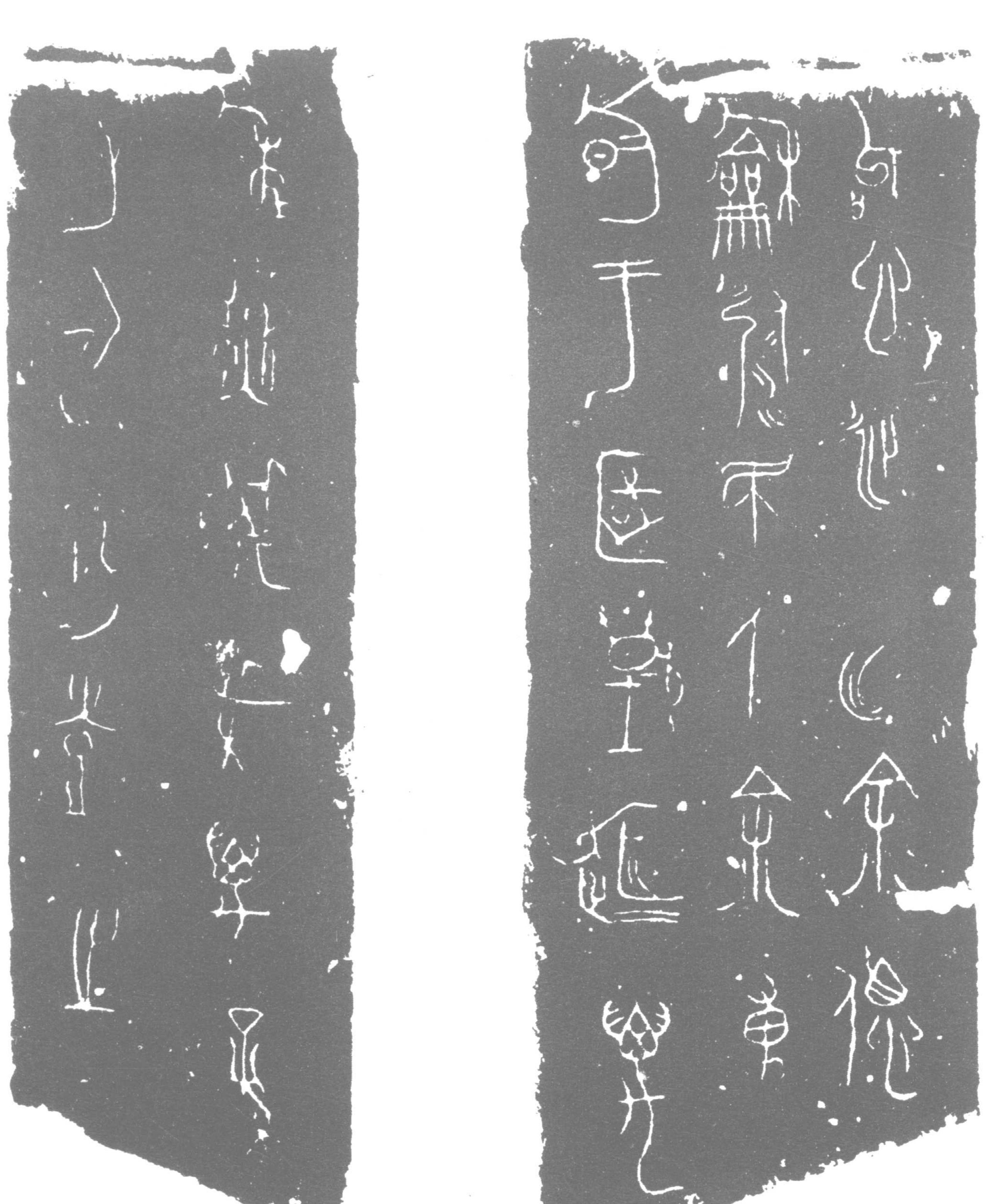


補遺

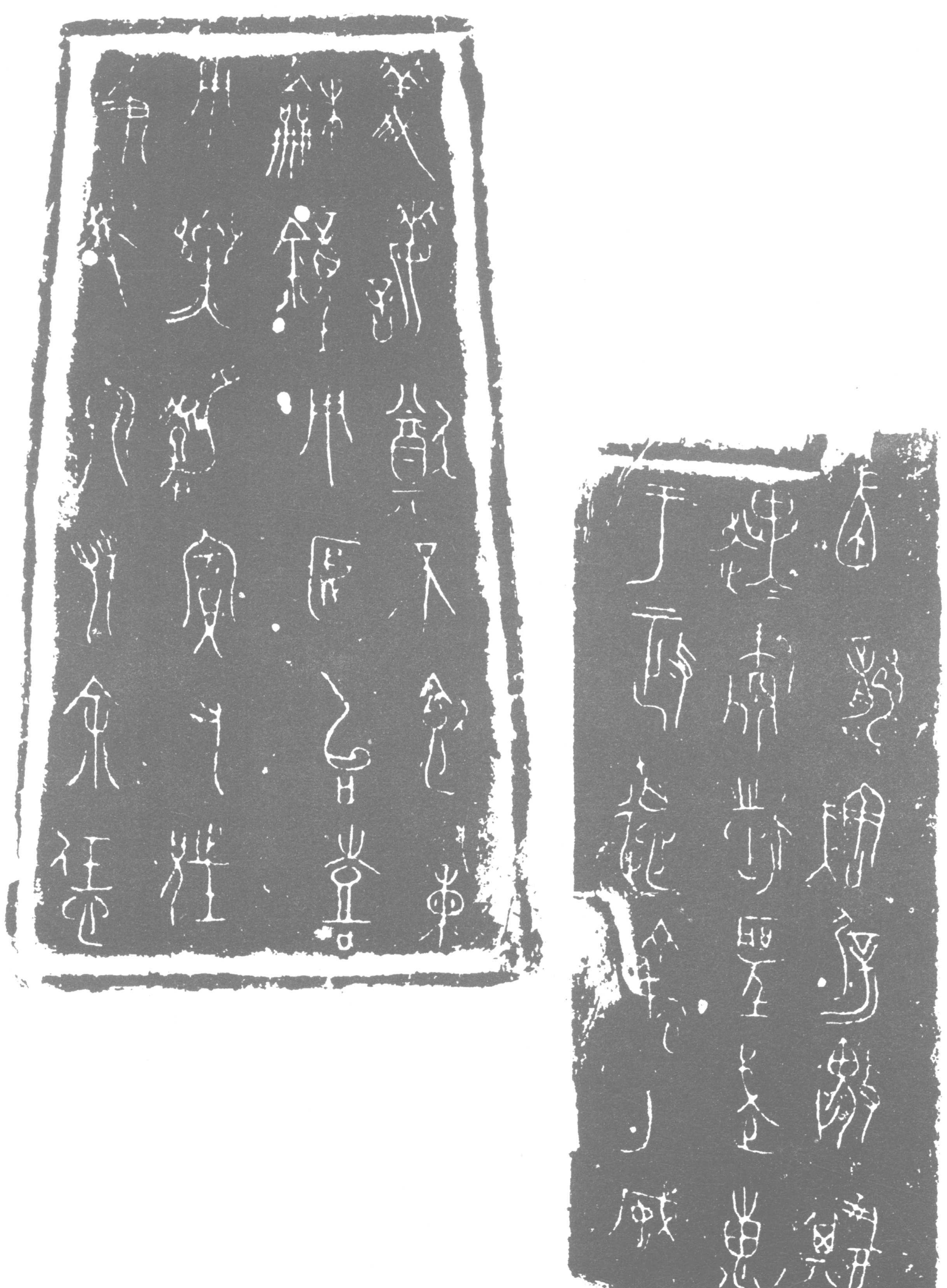


一

補遺

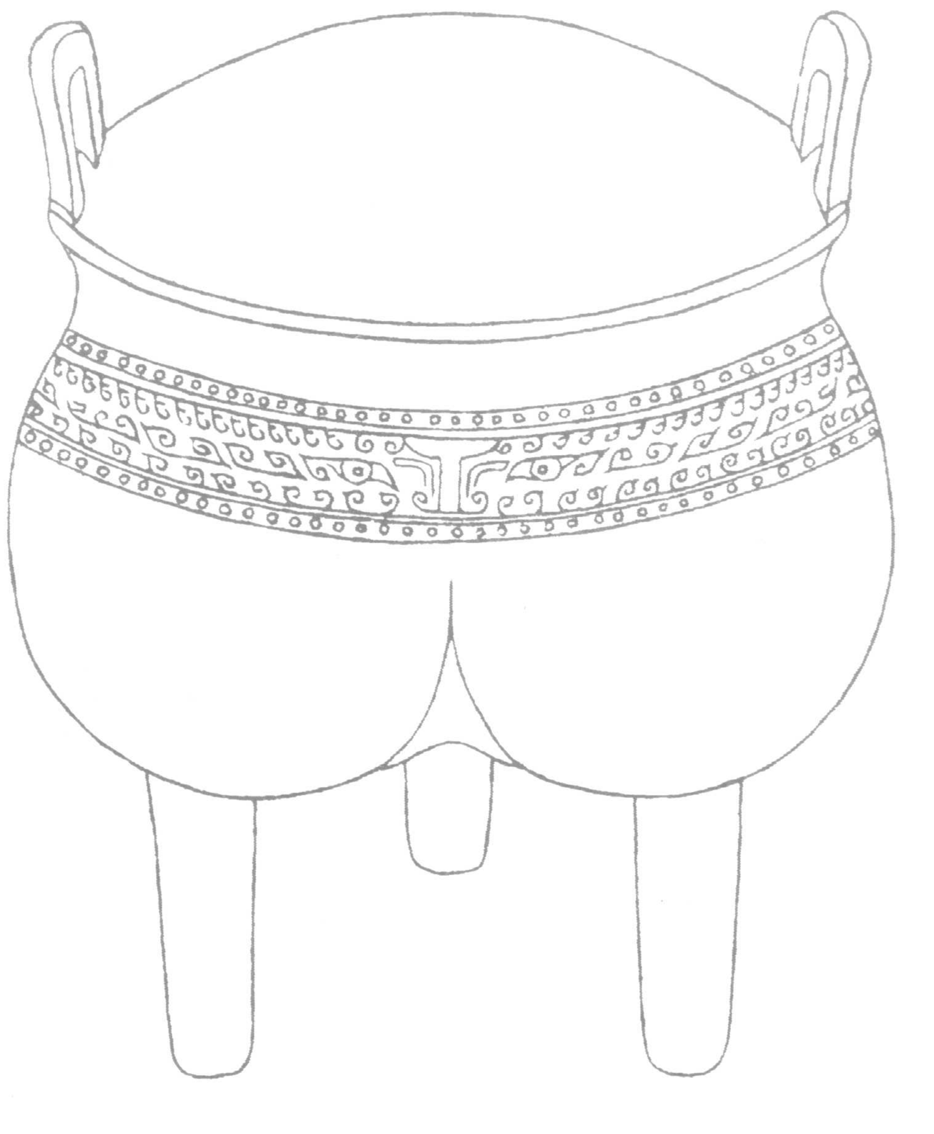


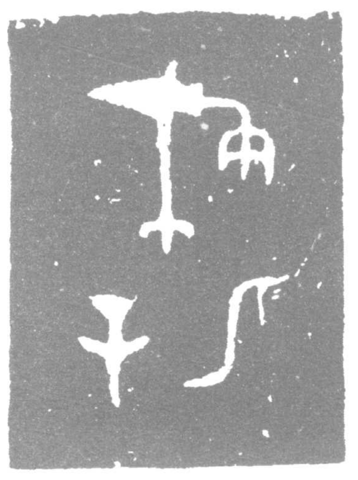
二



右高一尺五尺甬高九寸四分徑
三寸四分兩舞相距一尺一寸四分
橫七寸九分兩銑相距一尺三寸橫
九寸

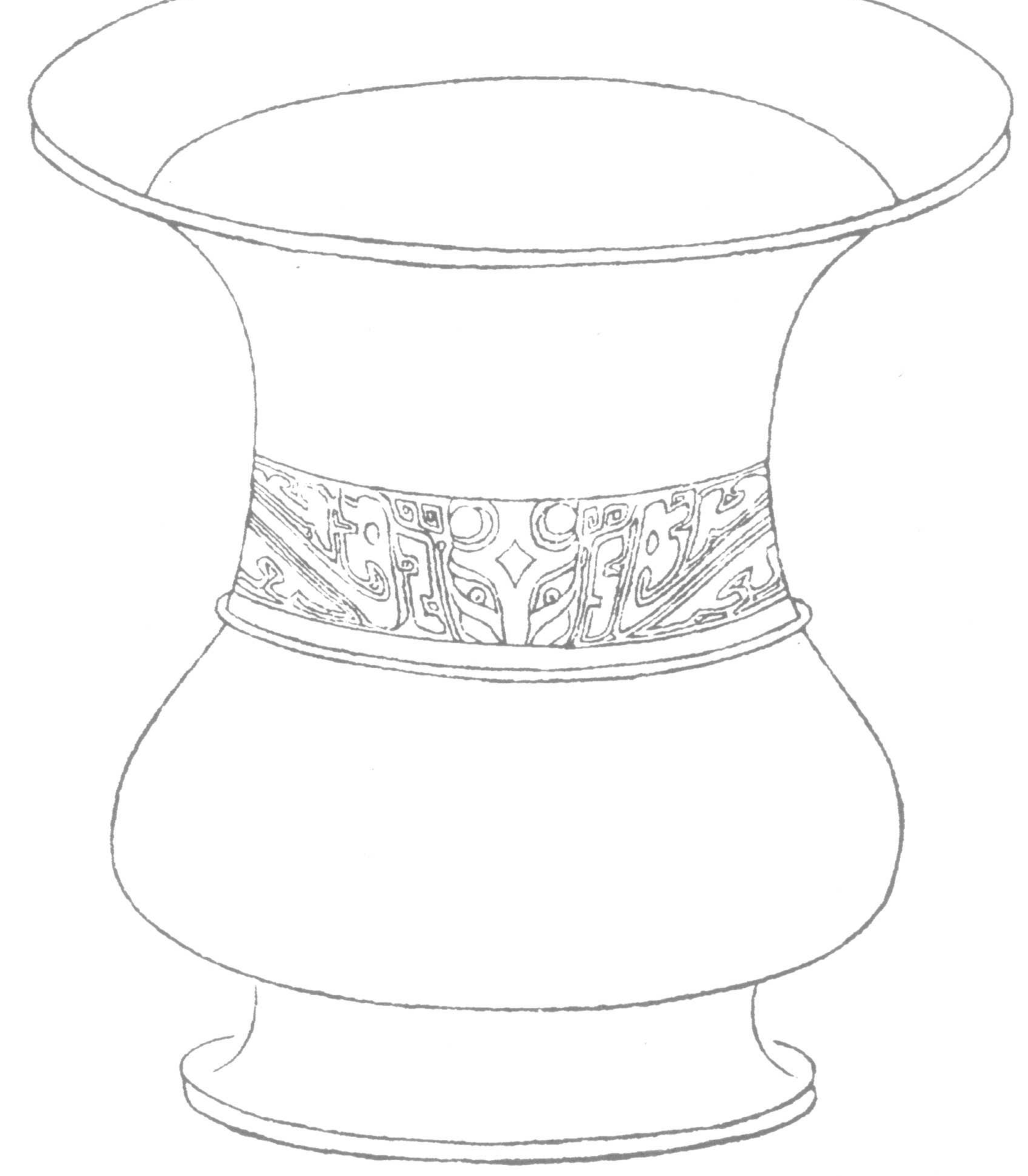
立戈妣辛鼎





右高七寸三分深四寸一分口徑
七寸二分腹徑七寸三分耳高一
寸四分濶一寸八分

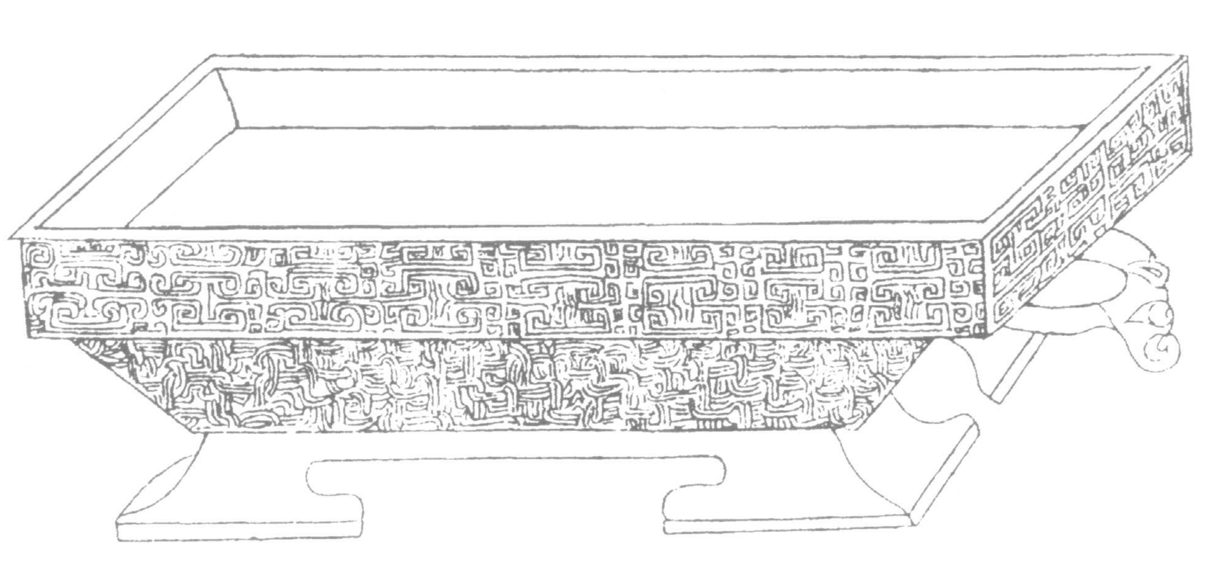
作旅尊

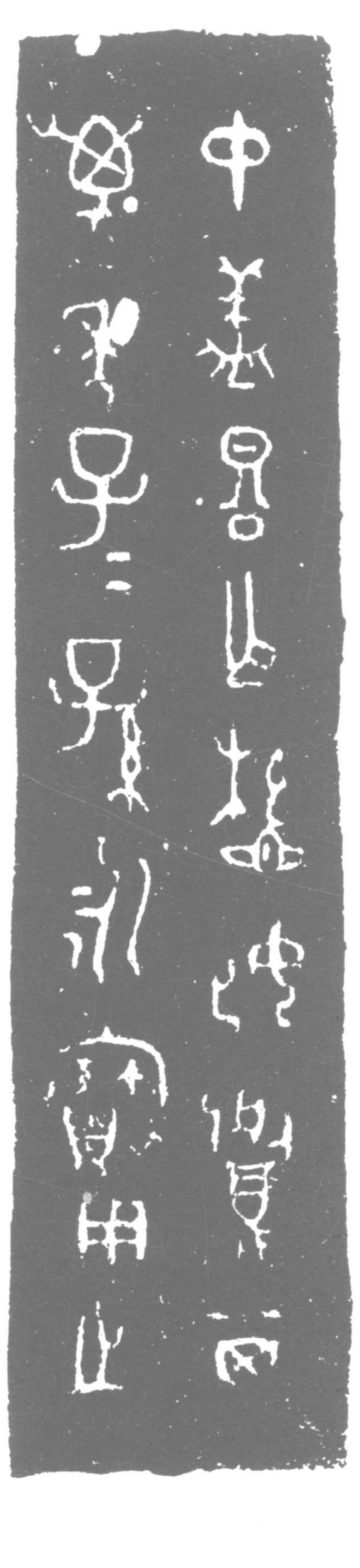




右高七寸四分深六寸四分口徑七寸五分腹徑六寸

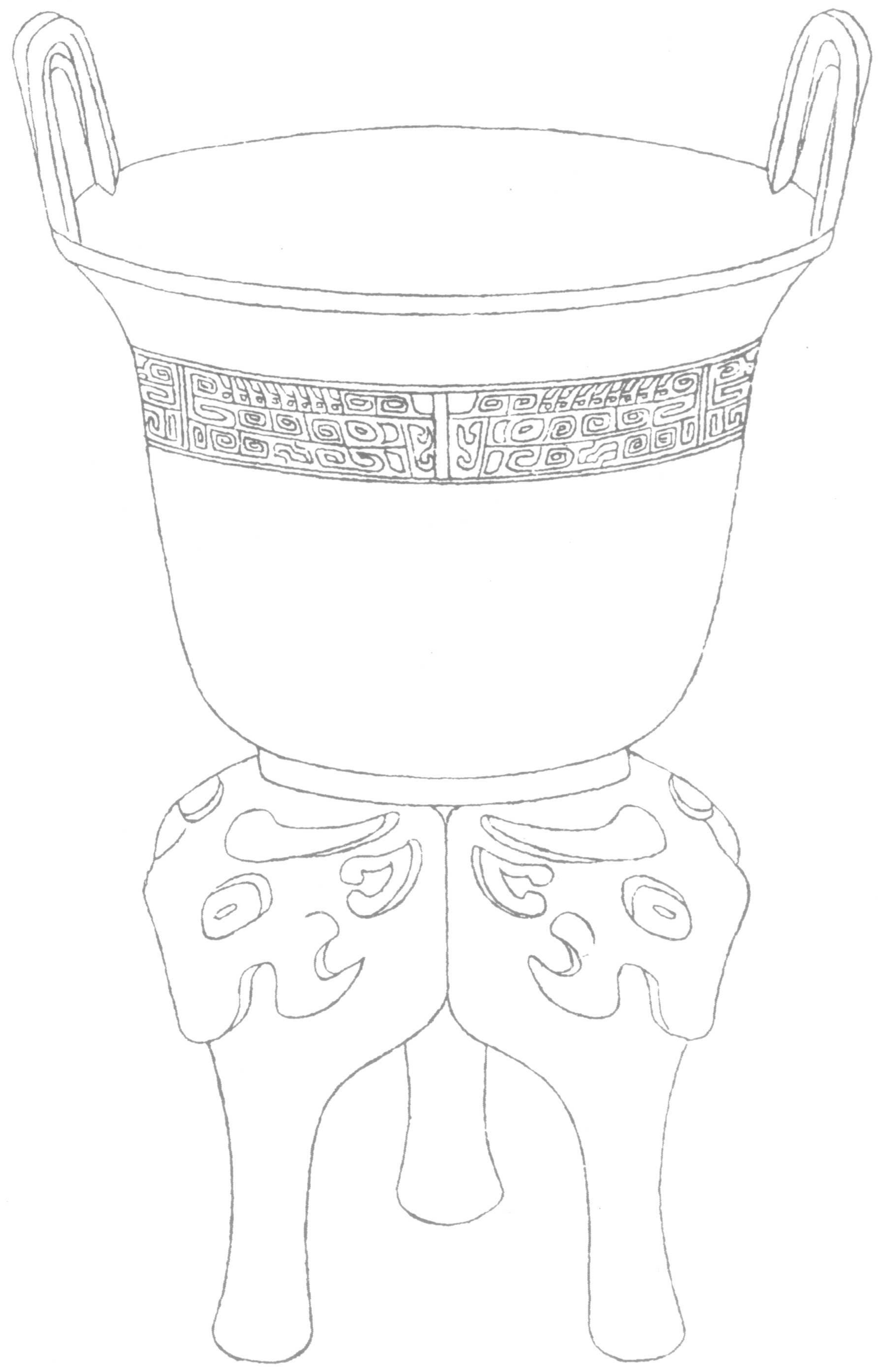
中蓋[illegible]簠





右高三寸九分深二寸八分口徑長一尺六寸五分濶一尺一寸七分底徑長一尺六寸二分濶一尺三分

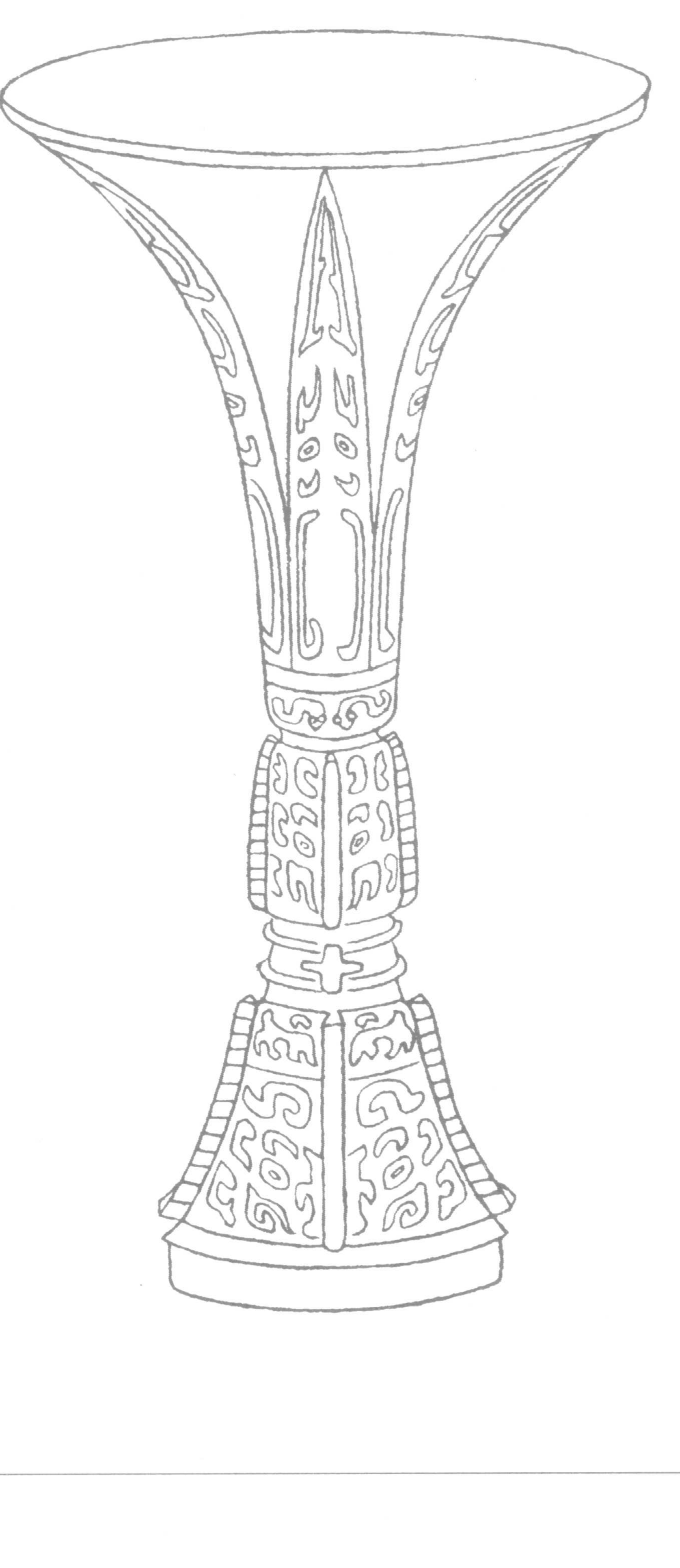
立戈父戊甗





右高一尺九寸一分深一尺二寸
口徑一尺一寸八分耳高二寸七分

子形觚





右高一尺三寸四分口徑七寸腹
一寸四分

補遺

九

子徒觶原形

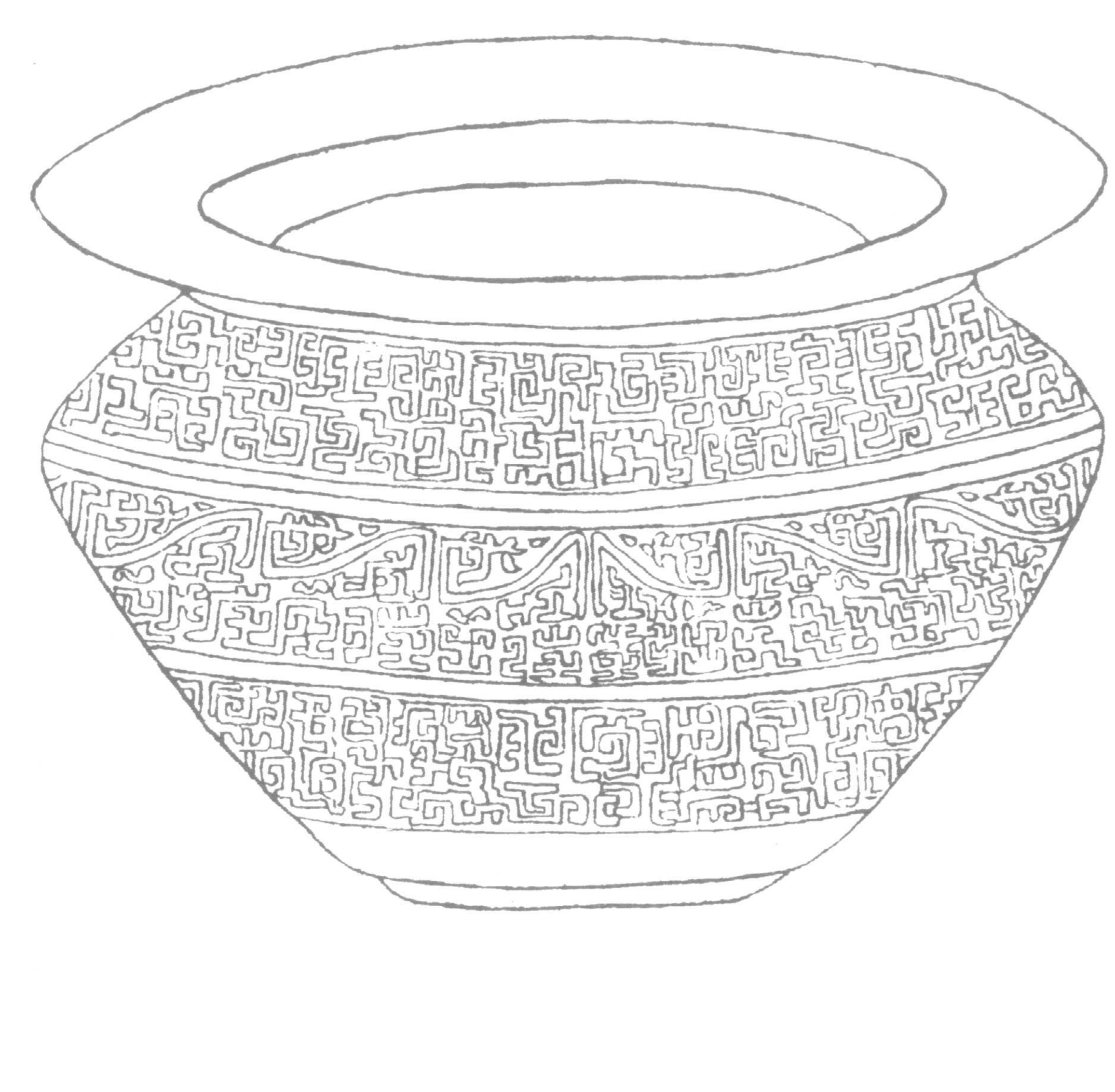




補遺

一〇

秦觶□□□□鍑



右高六寸二分深六寸口徑七寸四分腹徑九寸二分

栘林館吉金圖識

孫海波題

據一九四一年北平東雅堂翻印清宣統二年石印本影印

栘林館吉金圖識目录

石買戈

漢大吉壺

漢何文壺

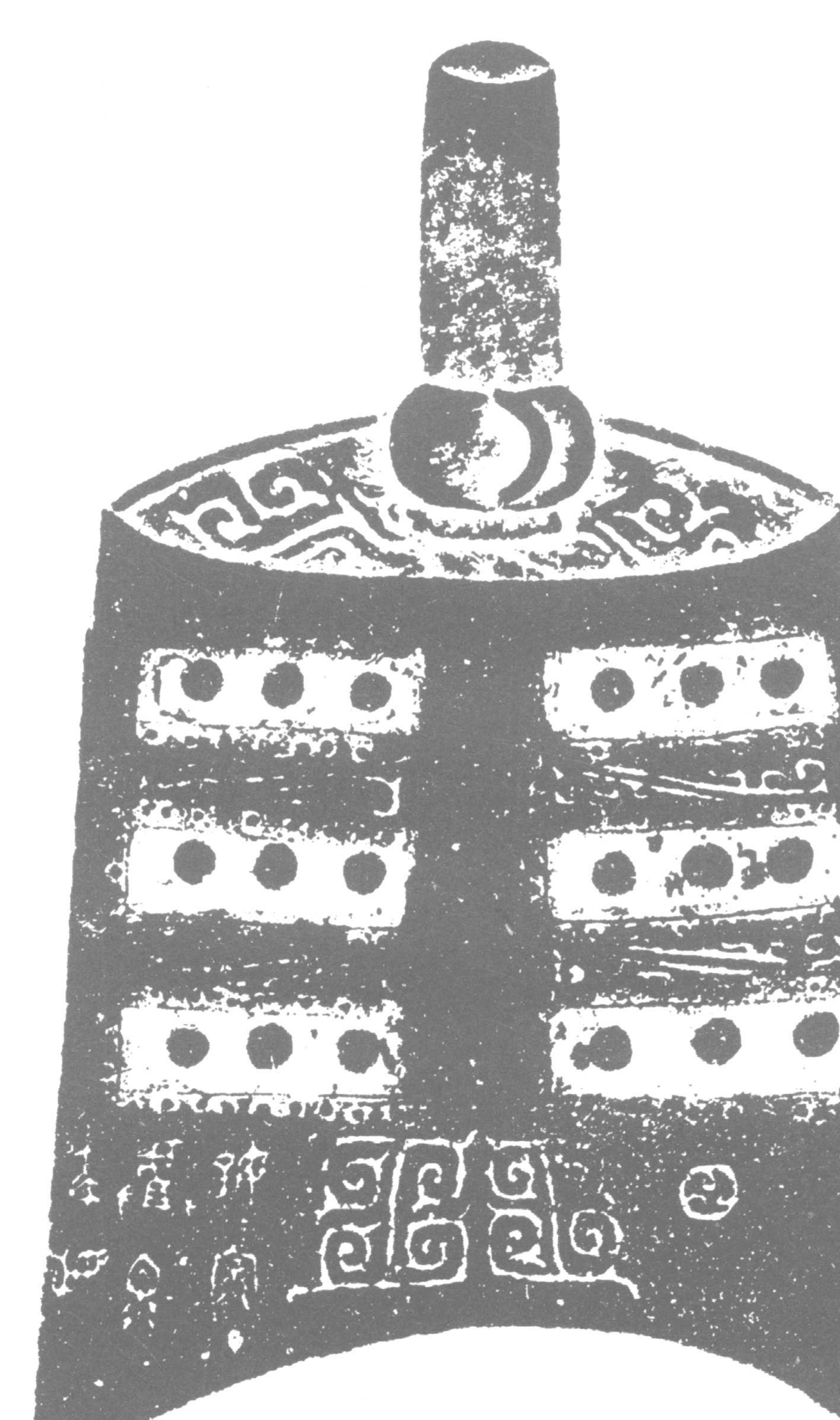
右圖識一卷山東日照丁韍臣先生之遺箸也清代金石之學齊魯為最盛若諸城劉氏喜海海豐吳氏子苾利津李氏竹朋日照許氏印林濰縣陳氏簠齋福山王氏懿榮皆以考藏金石文字箸于宇內而丁氏為後出鑒賞尤精生平收藏古物數百事晚年有移林館吉金圖識之作刊刻未半丁氏中殂稿遂散佚故其書流傳絶稀余讀羅福頤三代金文箸錄表容媛金石書目久慕是書之名嘗求之數年未能一見也辛巳旹于膠州柯燕舲先生處獲覩此本首尾無序跋次第亦甚殽亂是猶未成之書余悲夫丁氏收藏之勤而箸述之不顯于人間也因假印數十本以廣其傳聞丁氏所藏重器未箸录者尚多燕舲幼學于丁氏有志蒐輯師門藏器都為一書所以闡發潛幽之意甚善深願其書早成庶丁氏一家之學賴以不墜云爾

辛巳五月潢川後學孫海波謹識

䖒鐘

圖小於器十分之五

款鑄鼓右





好賓

䖒眔

尨姬

賓字以濰縣陳氏所藏䖒鐘校之知為賓字可見古文為變所適必參觀乃不誣也陳氏所藏較此差大形製悉同銘亦不全眔即遝之省方言曰遝及也

子鼎

圖小于器十分之四　款鑄器中

利津李氏佐賢舊藏　攈古錄著錄



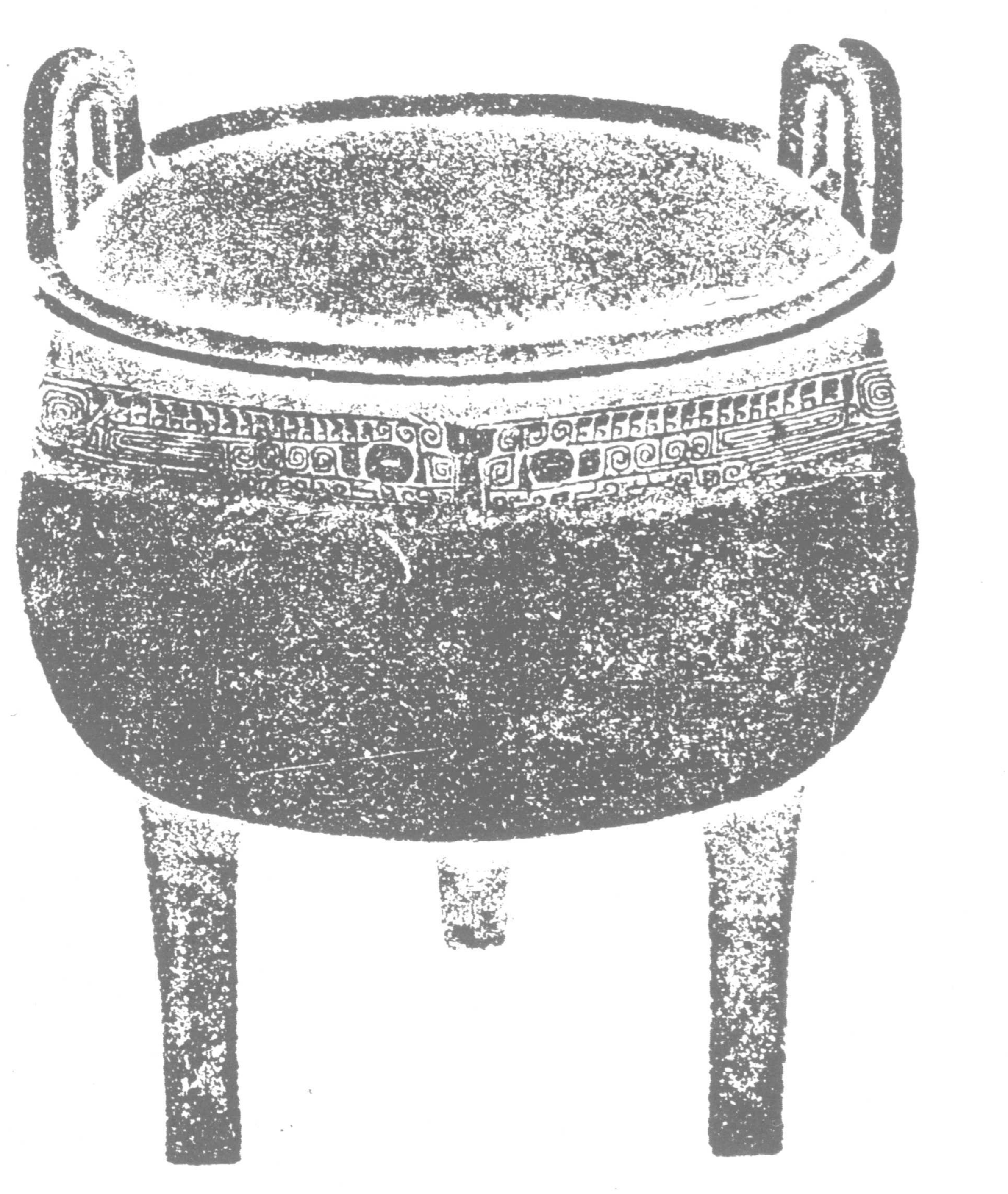


子東

儀徵阮文達元說古器凡言東西者紀廟祧之昭穆左為東右為西也海豐吳子苾閣學式芬說此為子負車形利津李竹朋太守佐賢說此為子負薪形應取其父析薪其子克負荷之義濰縣陳壽卿太史介祺說若是負薪則東形或曰橐也

父己鼎

圖小於器十分之四　款鑄口內



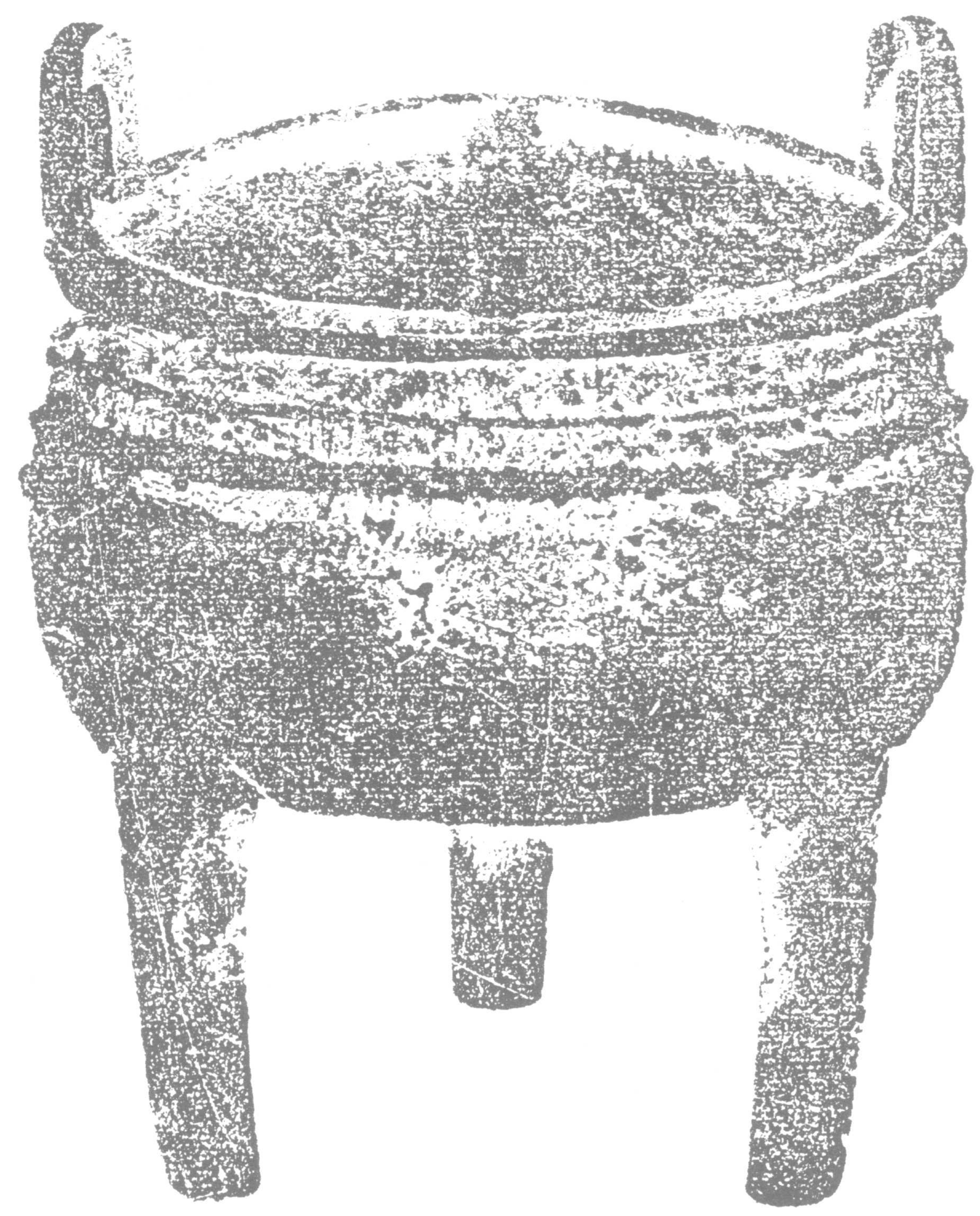


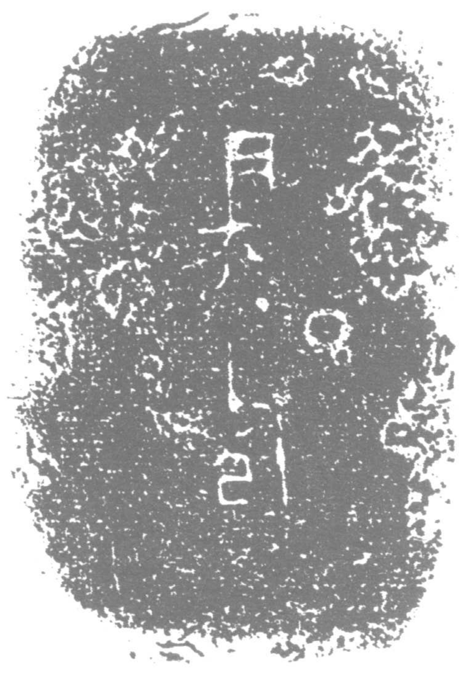
父己

聿方鼎

圖小于器十分之四

款鑄口内





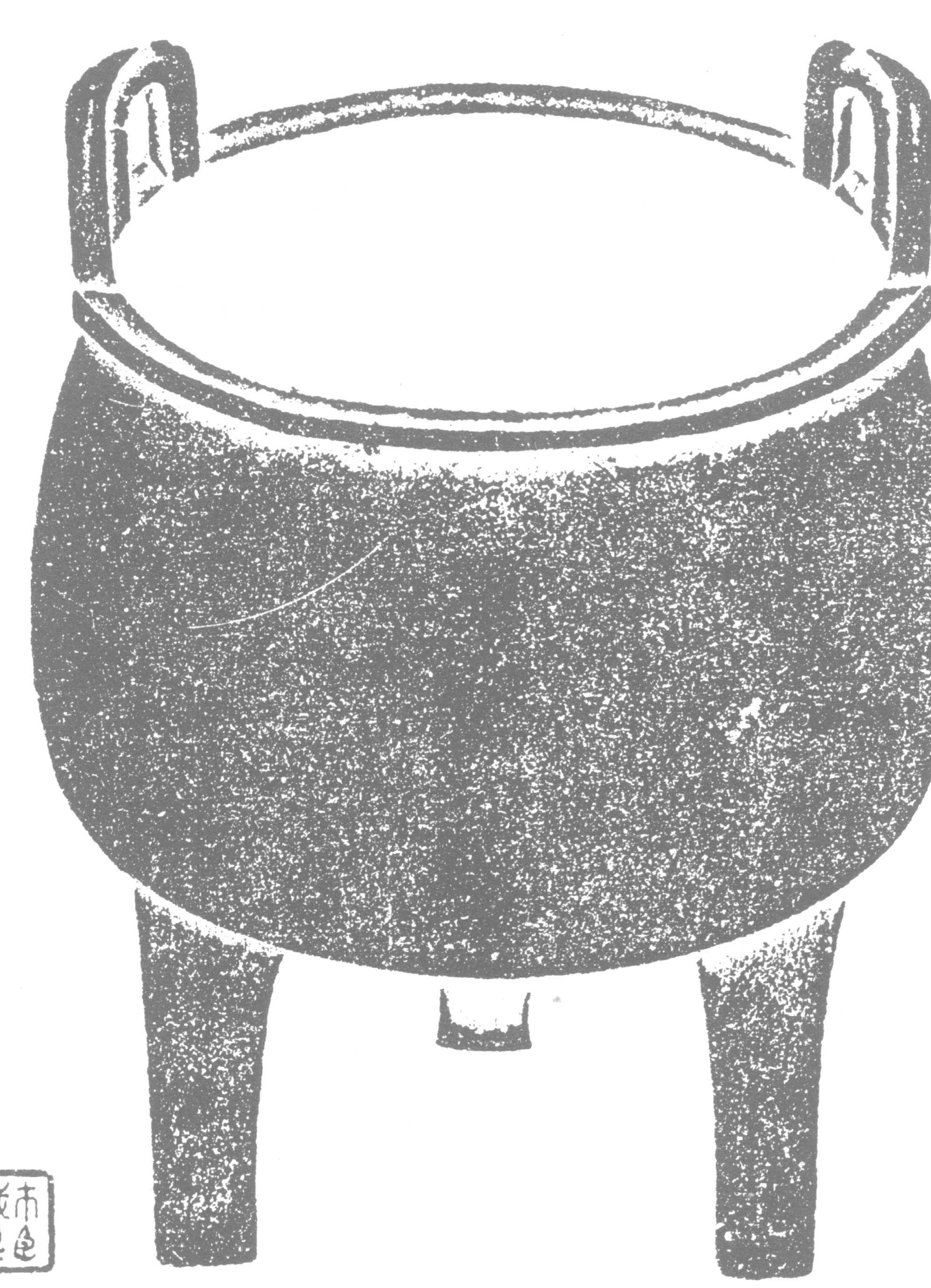
聿方　父己

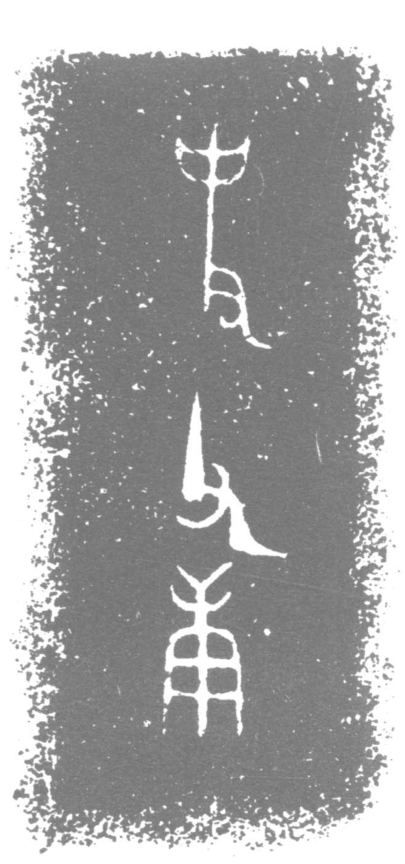
才篆號季子白盤方作才兮田盤作才方奚爵作才竝類此姑釋爲方或兩字合爲手持兵形與所藏𠂤彝同文亦近家亦康編修惟禔說兩字連書金文常例盂鼎之𡗗號季子白盤之𦍌皆是也第一字似手持杖形第二字與汗簡才部引華岳碑反書𠂇篆形頗肖疑即才字

史鼎

圖小於器十分之五

款鑄口内





史父庚

吳縣吳清卿中丞大澂說史記事者也象手執簡形即史之所本說文从又持中中正也古文中作𠁩無作中者

伯旂鼎

圖小于器十分之四　款鑄口内





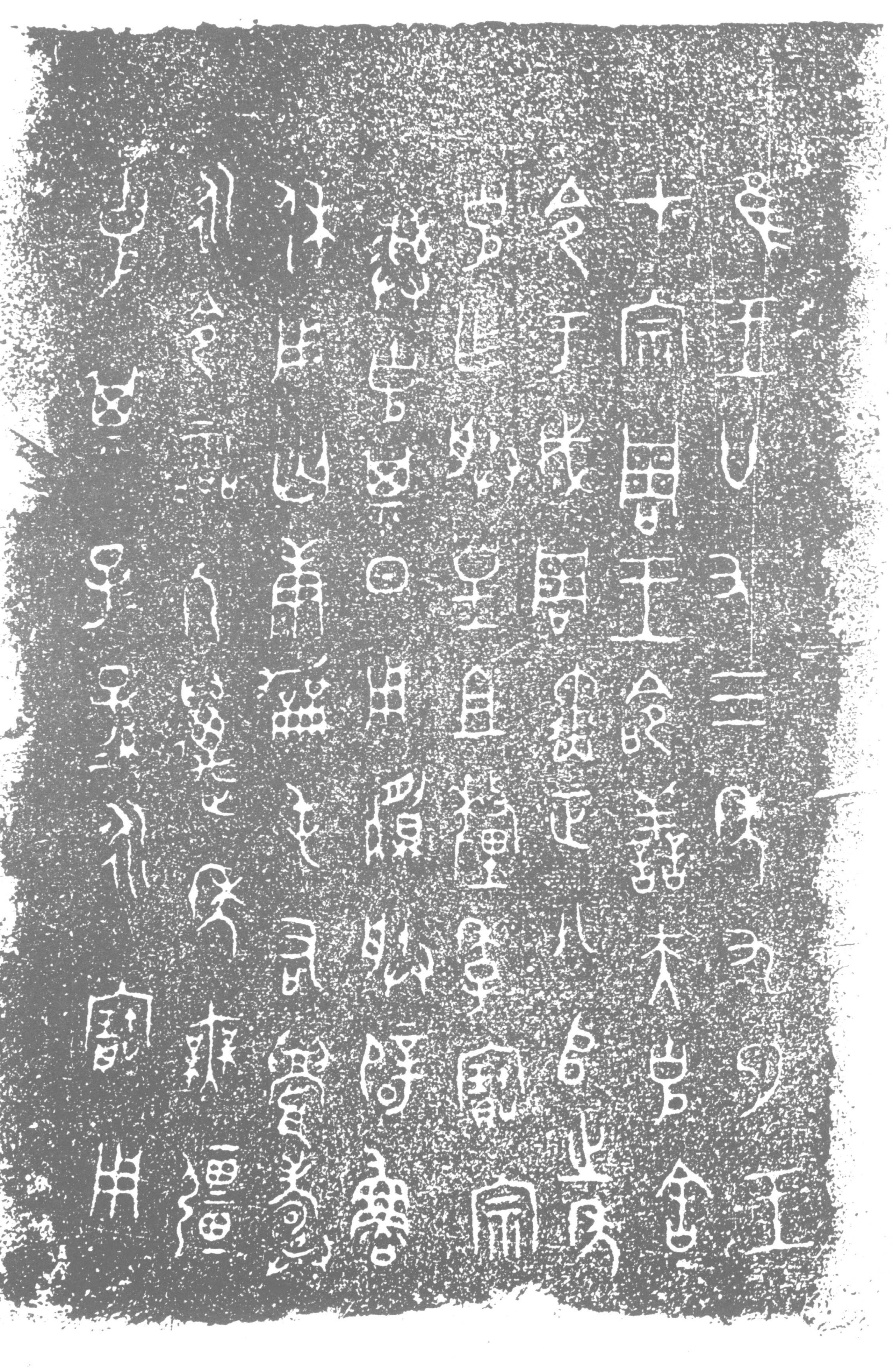
伯旂作寶鼎

克鼎

圖小于器十分之六强

款鑄口内

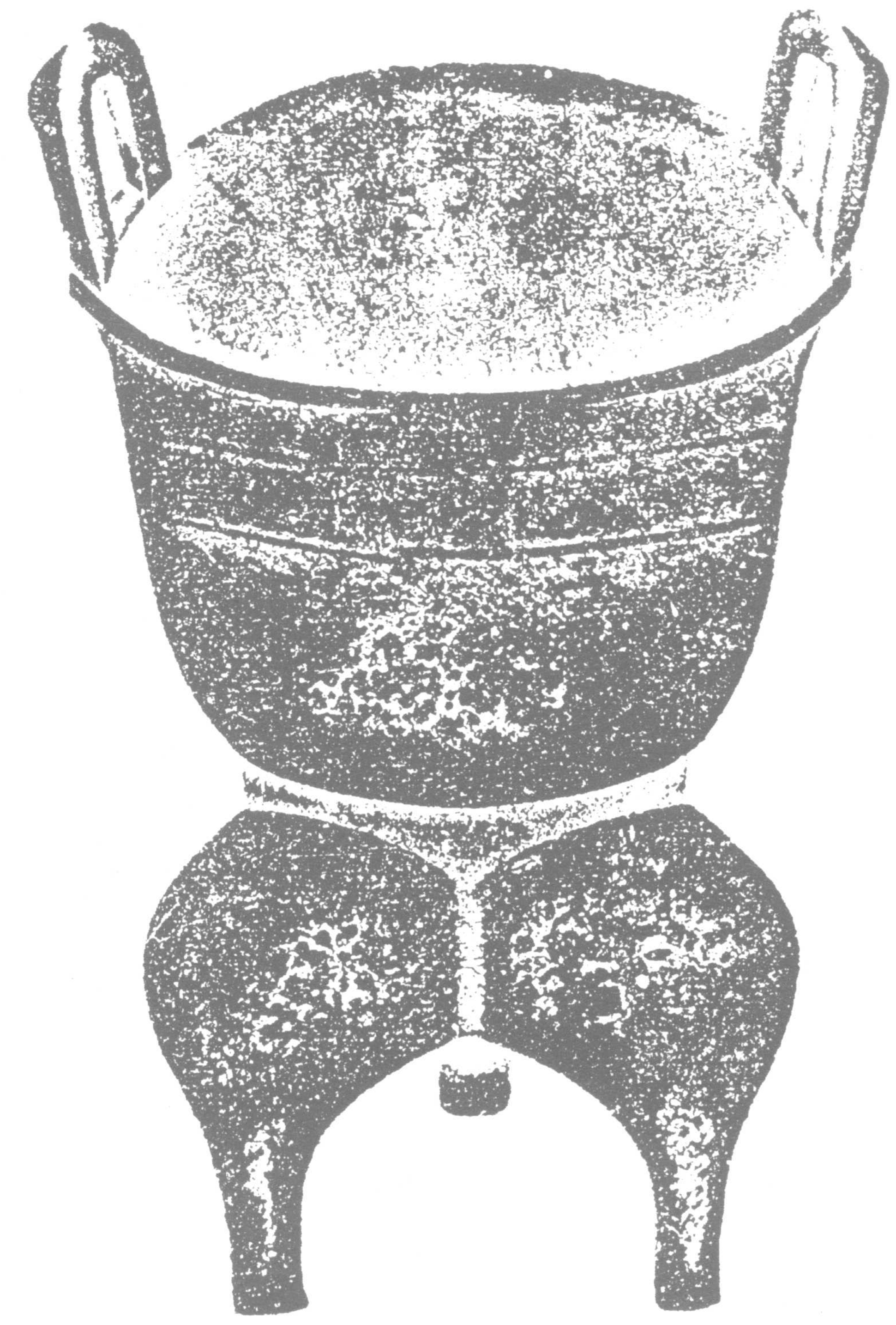




父庚甗

圖小於器十分之四　款鑄口內

利津李氏舊藏　攈古錄著錄



敠作父

庚旅車彝



首一字微泐

庚姬鬲

圖小於器十分之四　款鑄口上



庚姬作叔媿尊鬲其永寶用

此銘似曾剔過首一字吳子苾釋爲南

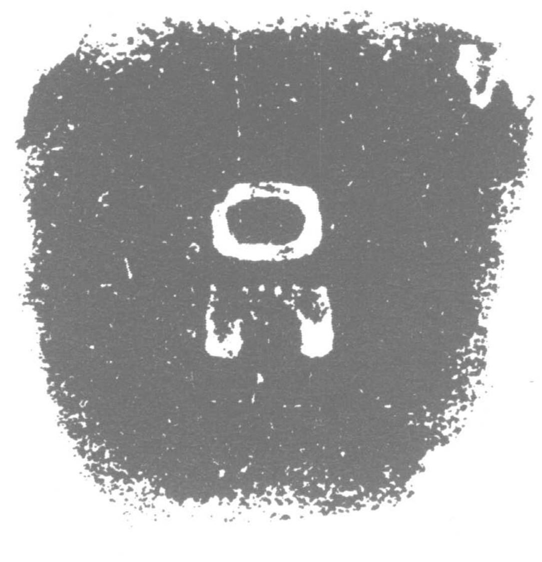


足跡彝

圖小於器十分之五

款鑄器中





器形

足跡

足跡

用彝

圖小于器十分之七

款鑄器中





用作寶彝

銘右微凹作字旁尚有一畫是當時有字磨

去者

公中考父匜

圖小于器十分之四

款刻口內









惟六月初吉丁亥
公中考父自作匜
用祀用饗多福滂
用蘄貴壽萬
年無疆子子孫孫
永寶是尚

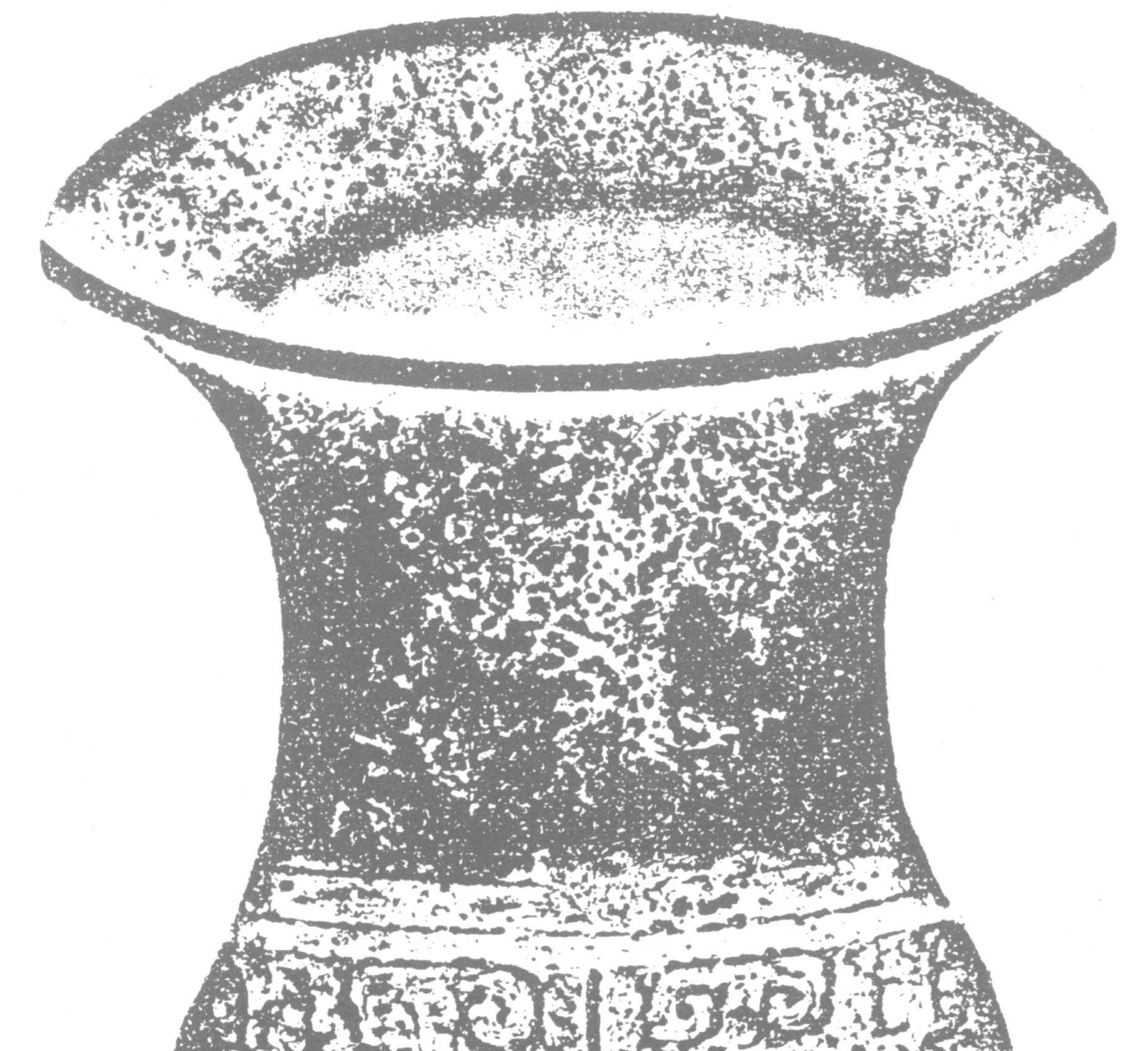
此匜刻款精深由口內折連器底決非贋制
文義篆法竝與積古齋款識所錄天錫簋嘉
禮壺相類阮文達定為周末時物是也

立戈尊

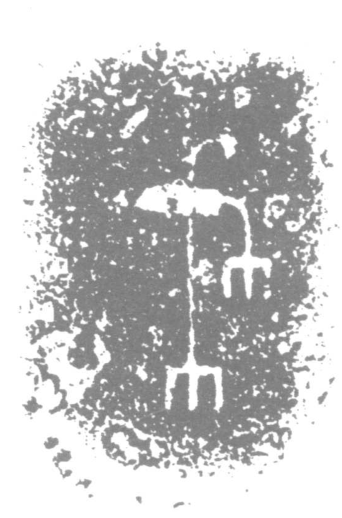
圖小于器十分之五

利津李氏舊藏

款鑄器中



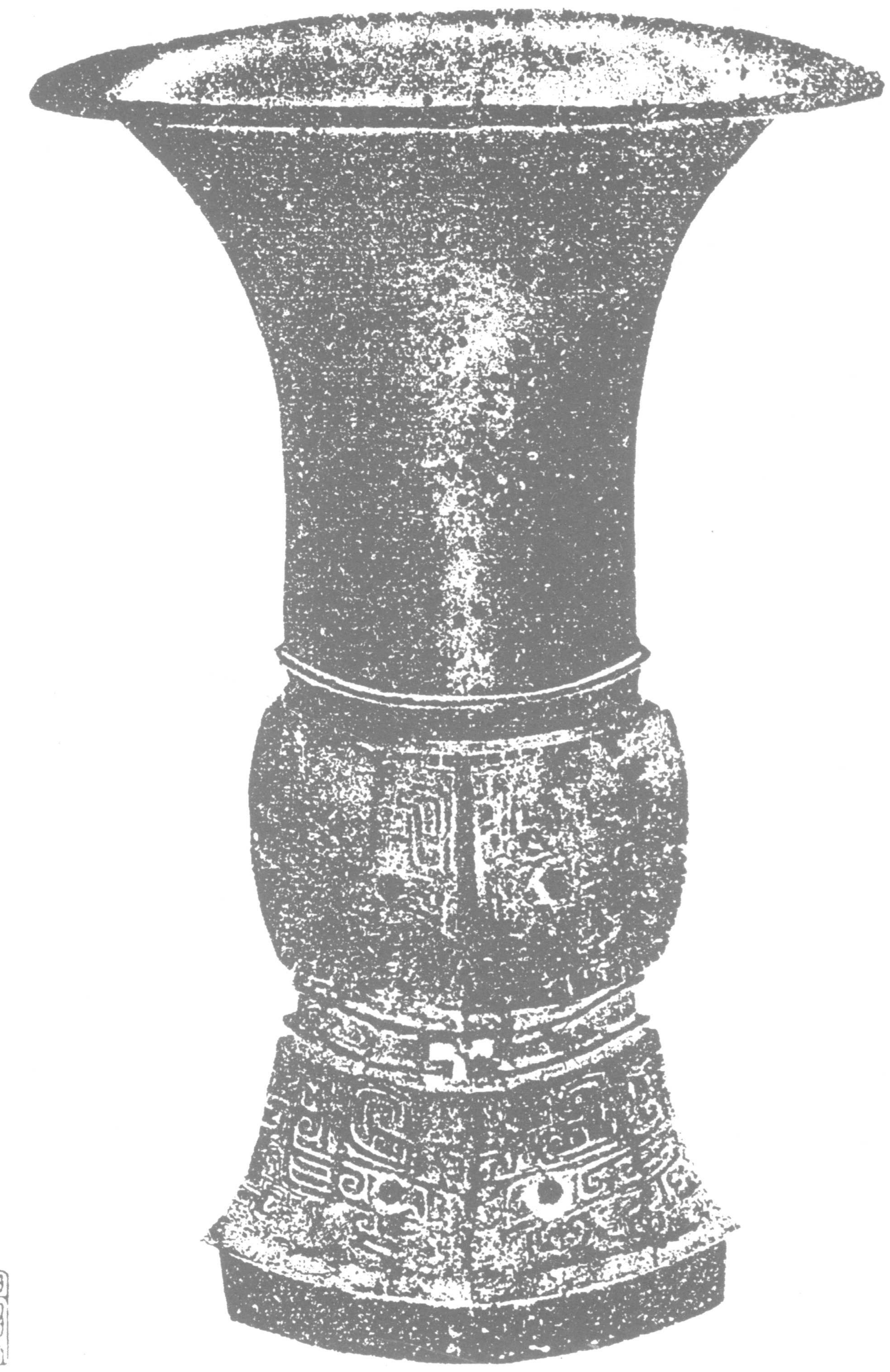


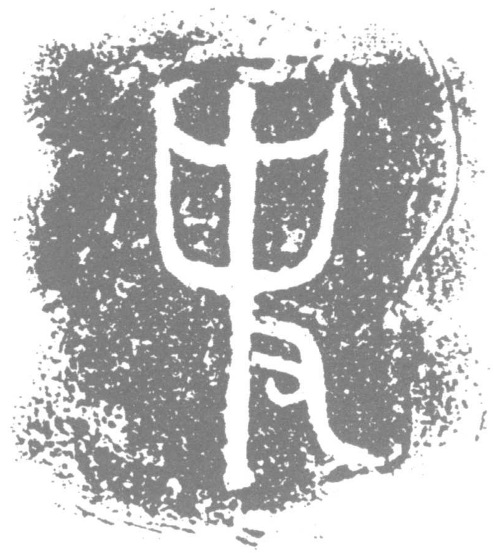


立戈形

史尊

圖小於器十分之五　款鑄底側



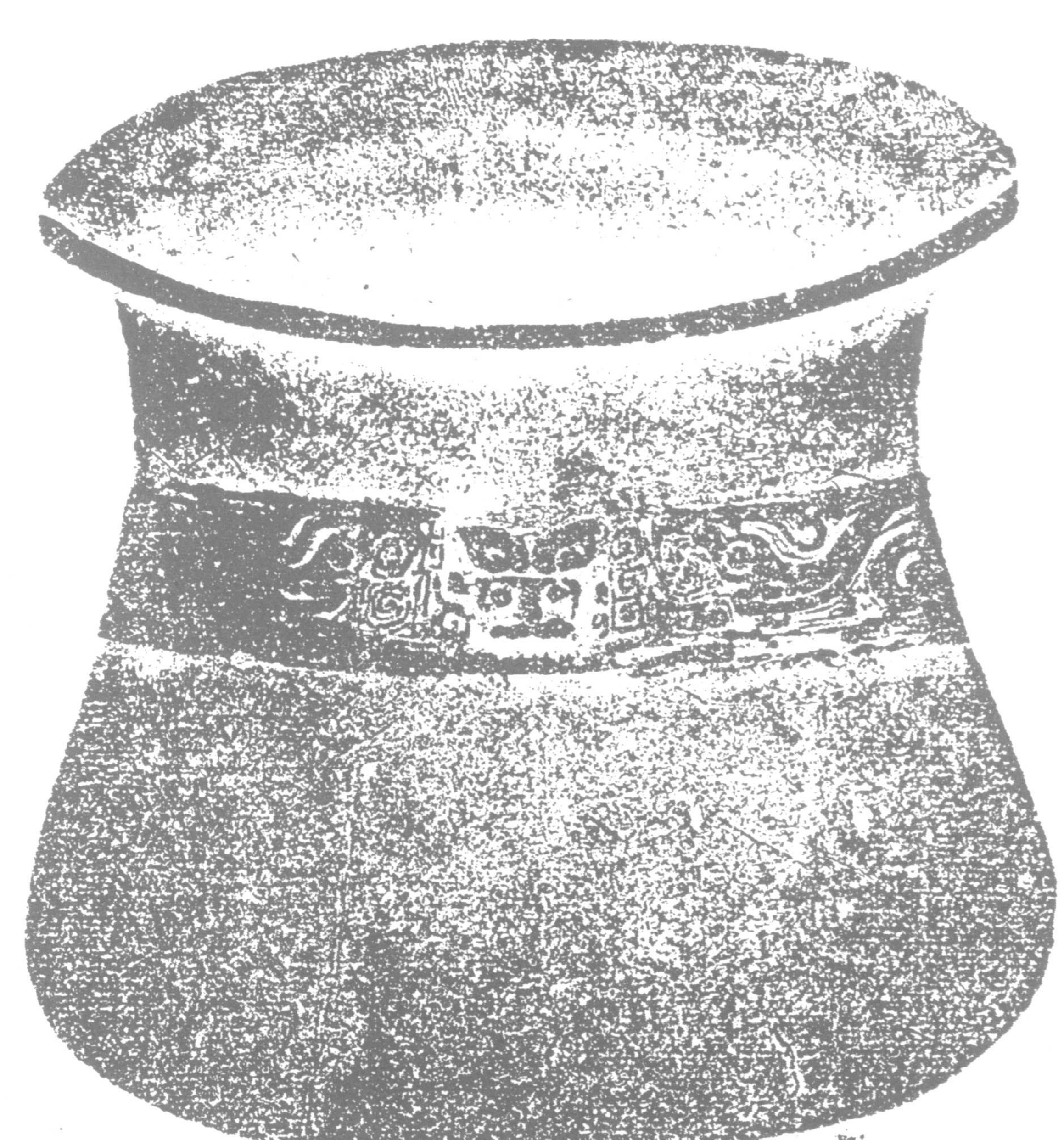


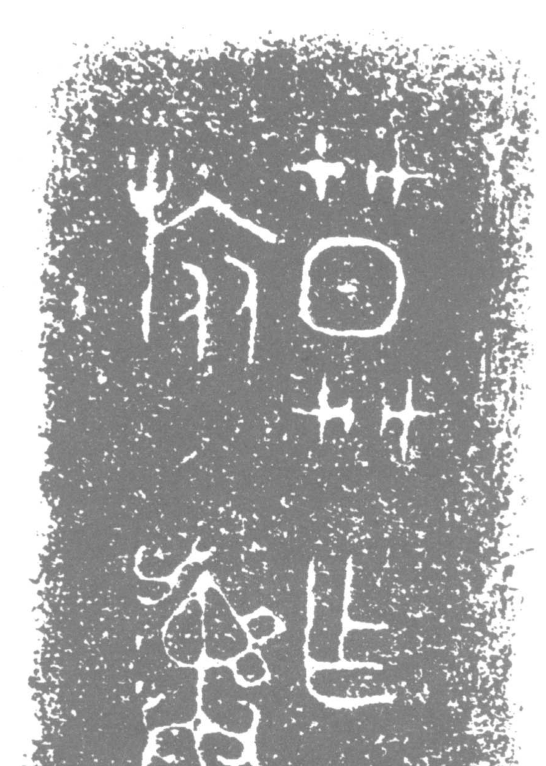
史

或釋手執中

莫尊

圖小於器十分之三　款鑄器中





莫作旅彝

咎尊

圖小于器十分之四



款鑄器中



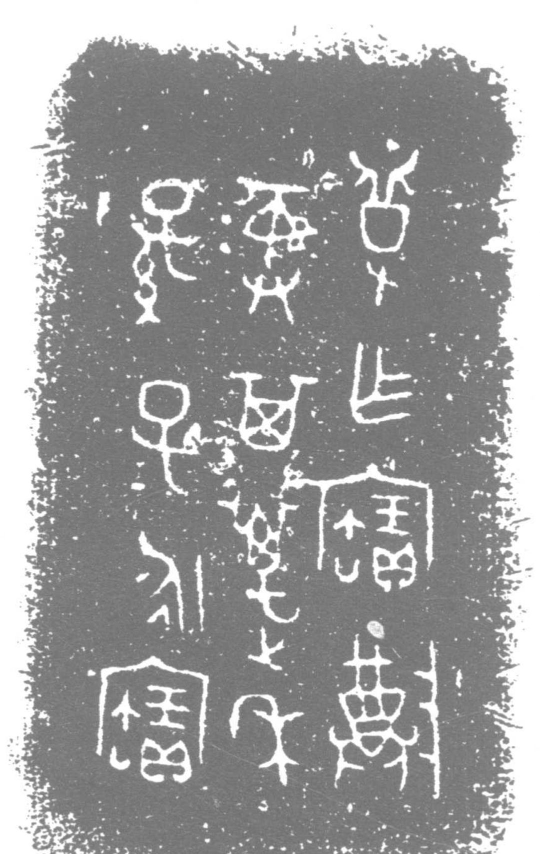
咎作父癸
寶尊彝
用旅車

芋卣蓋

圖小于器十分之二
南海李氏宗岱舊藏



款鑄器中



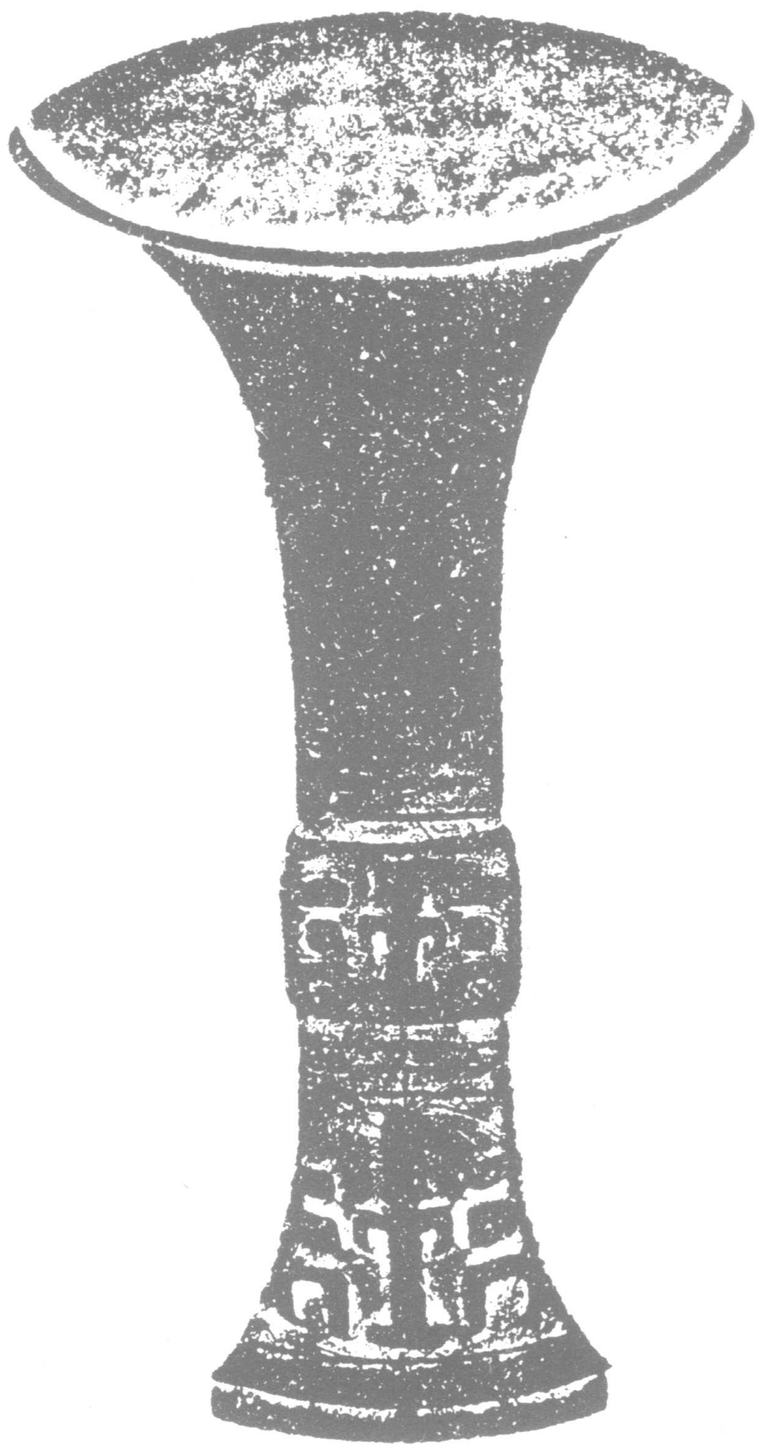
芋作寶尊
彝其萬年
孫子永寶

芋字說文所無或釋北子二字

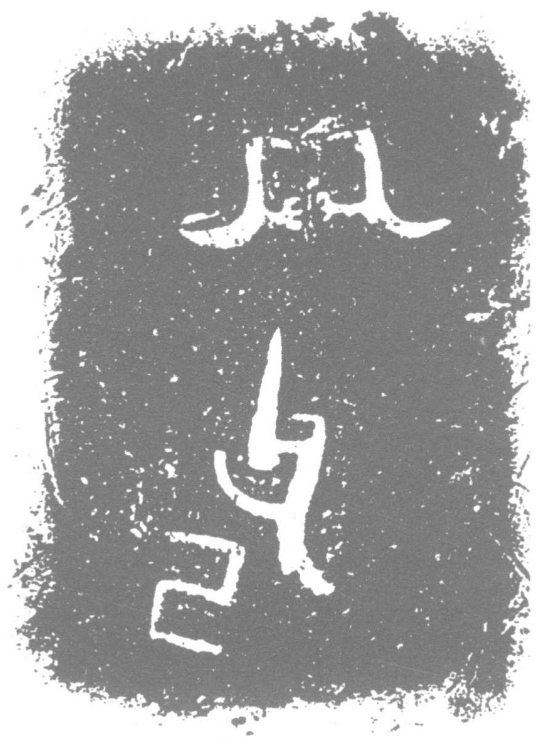
父己觚

圖小于器十分之五

款鑄底側





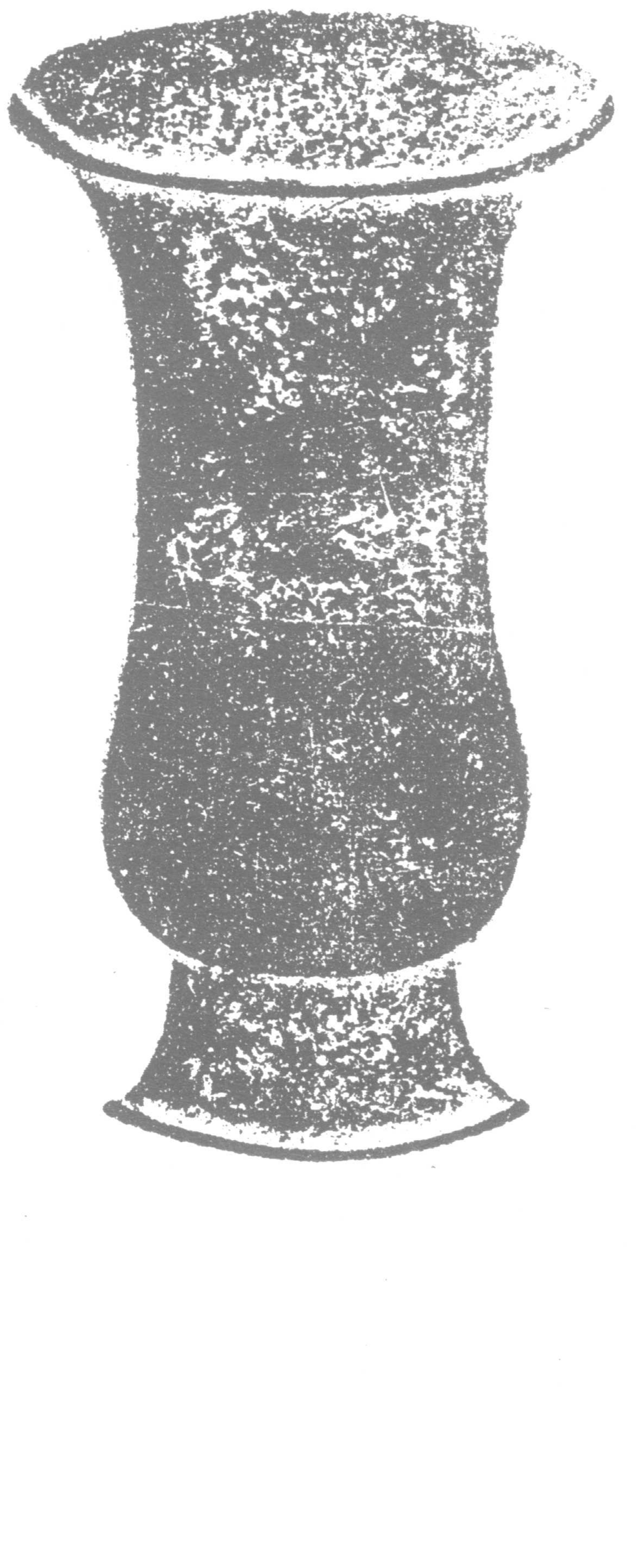


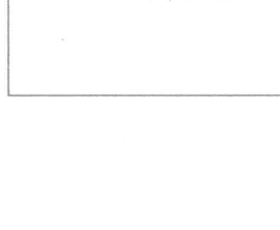
父己

父庚觶

圖小于器十分之三

款鑄器中





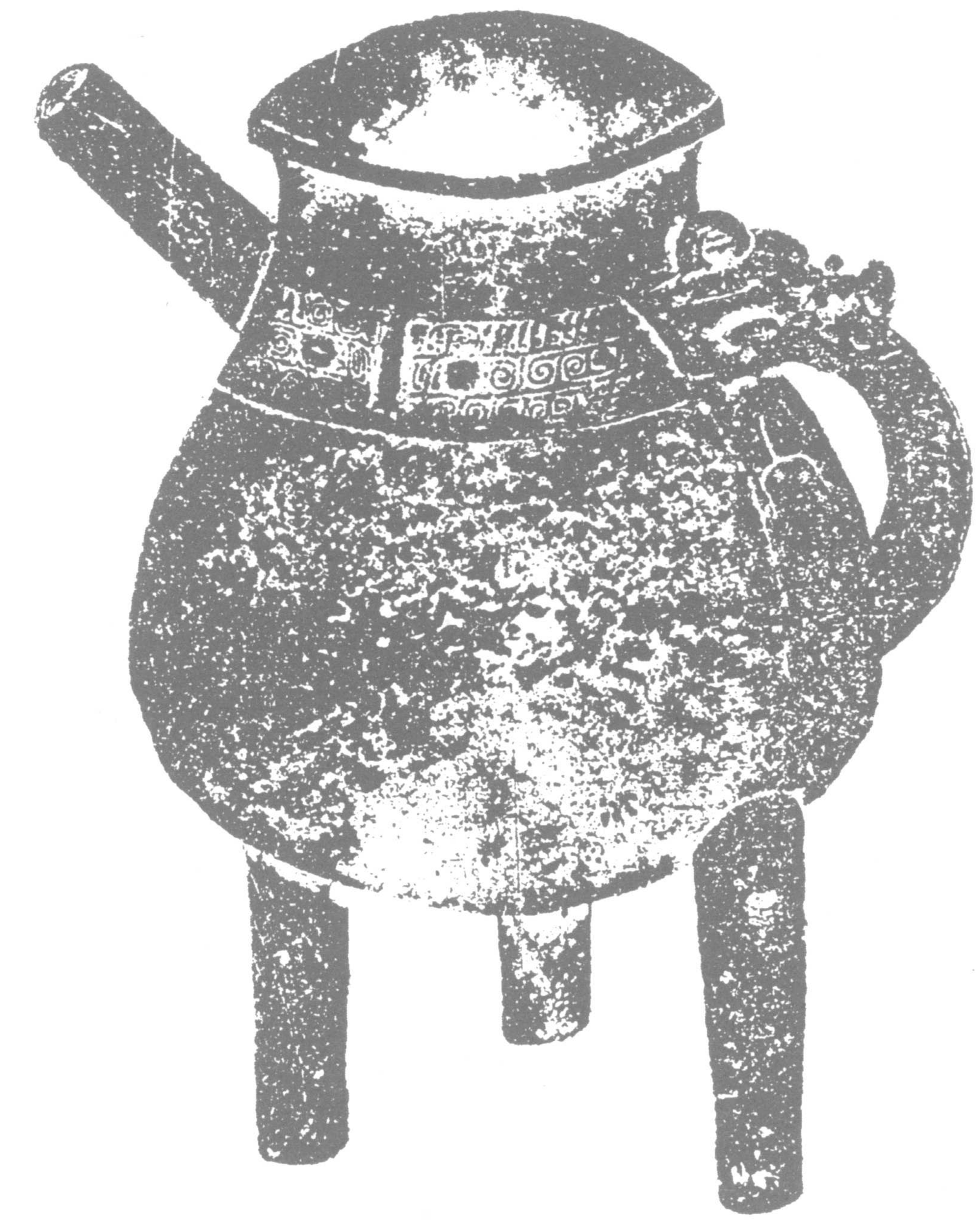


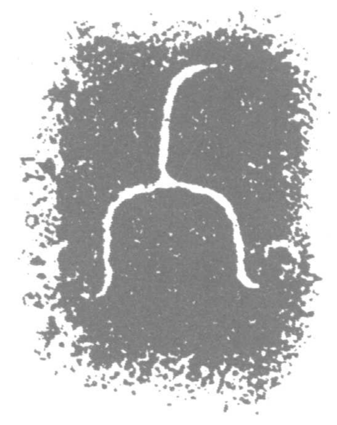
重屋形
立戈形
父庚

舉盉

圖小于器十分之六

款鑄鋬内





舉

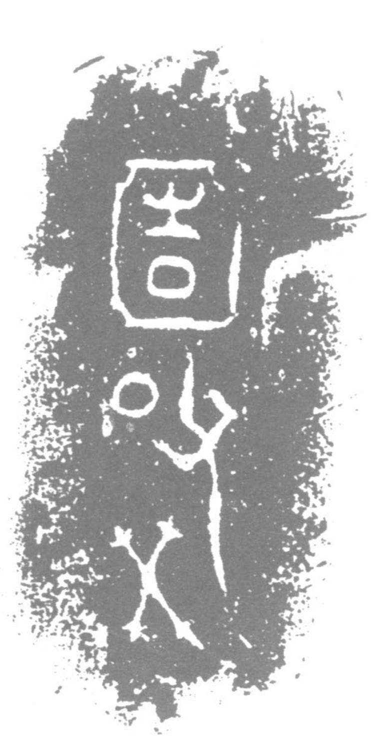
父癸斝

圖小於器十分之六

款鑄鋬内

利津李氏舊藏攈古錄著錄





亞形中告

父癸

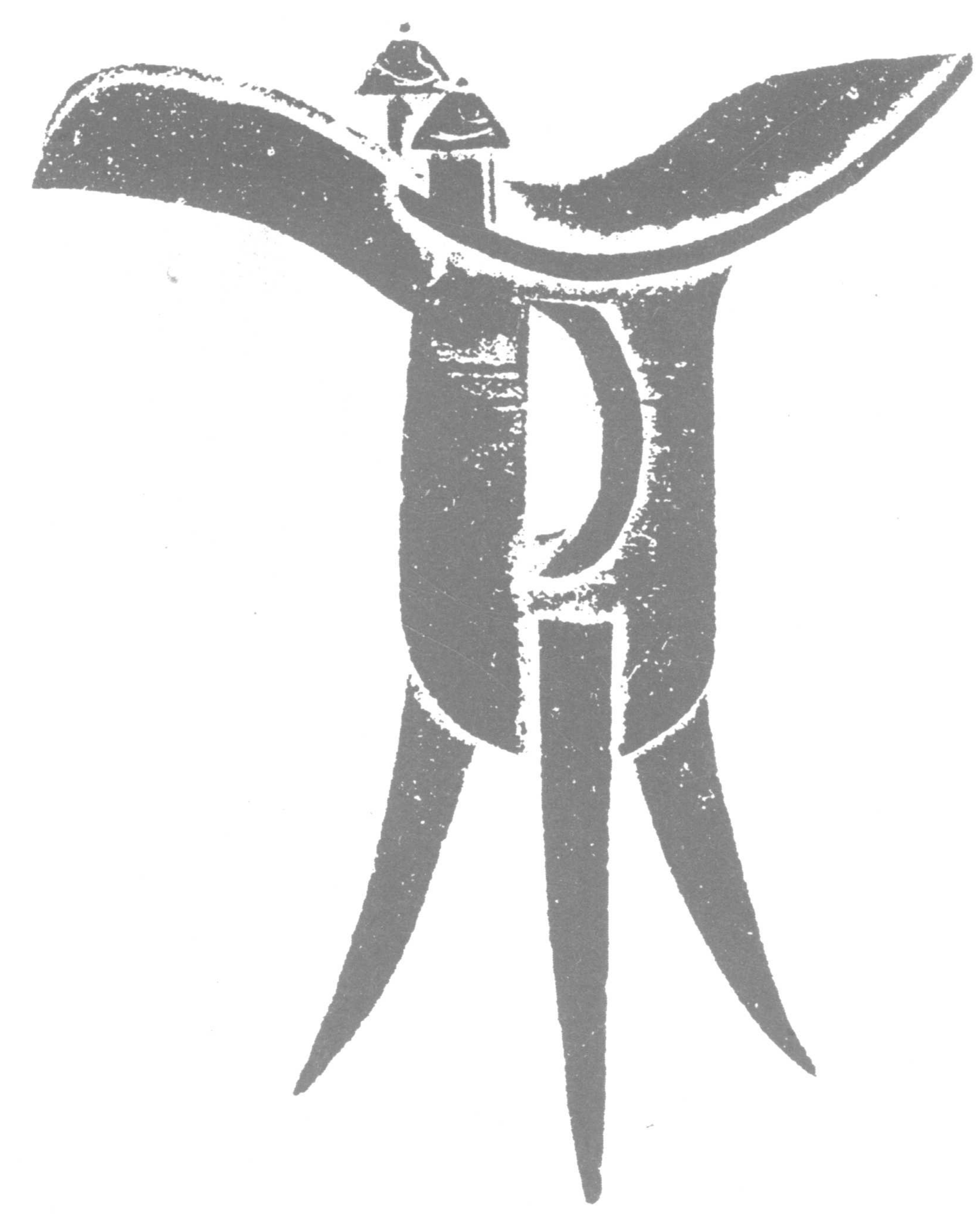
圜形

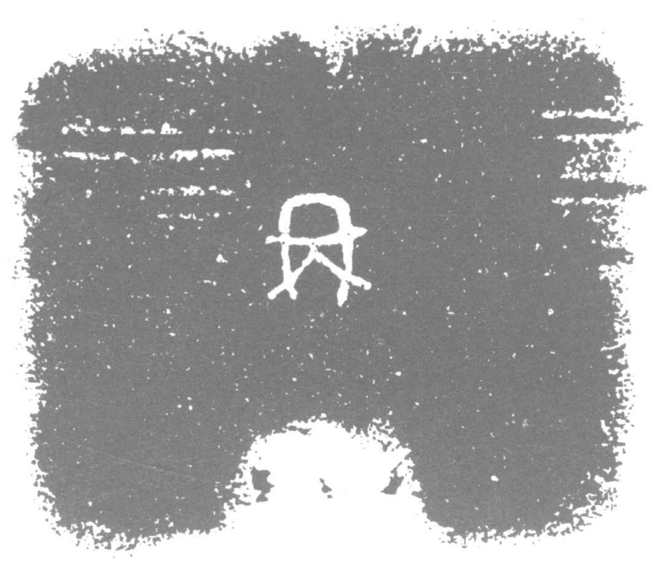
儀徵阮氏藏有一斝銘與此同篆文差小

舉爵

圖小于器十分之五

款鑄鋬內





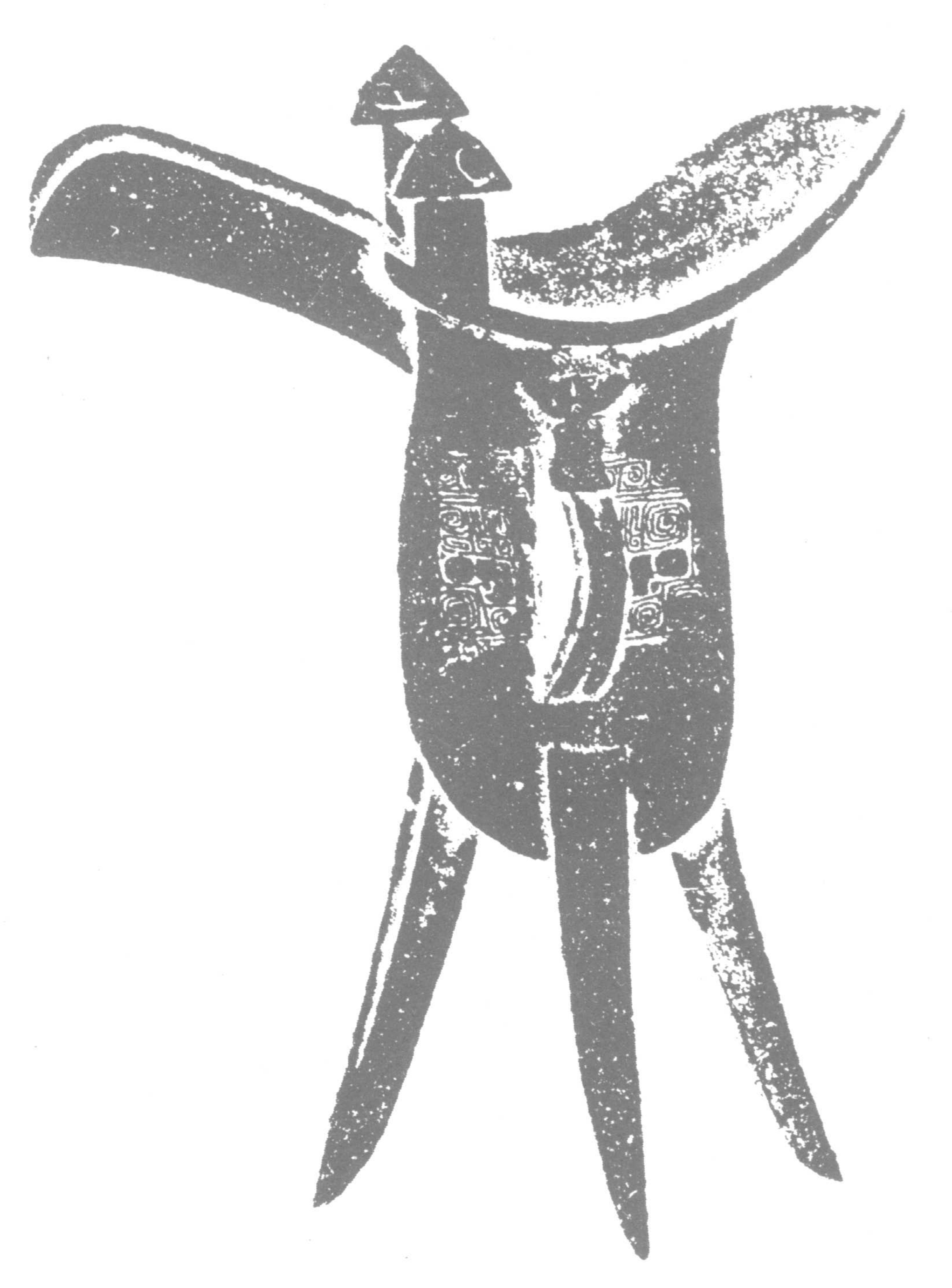
舉

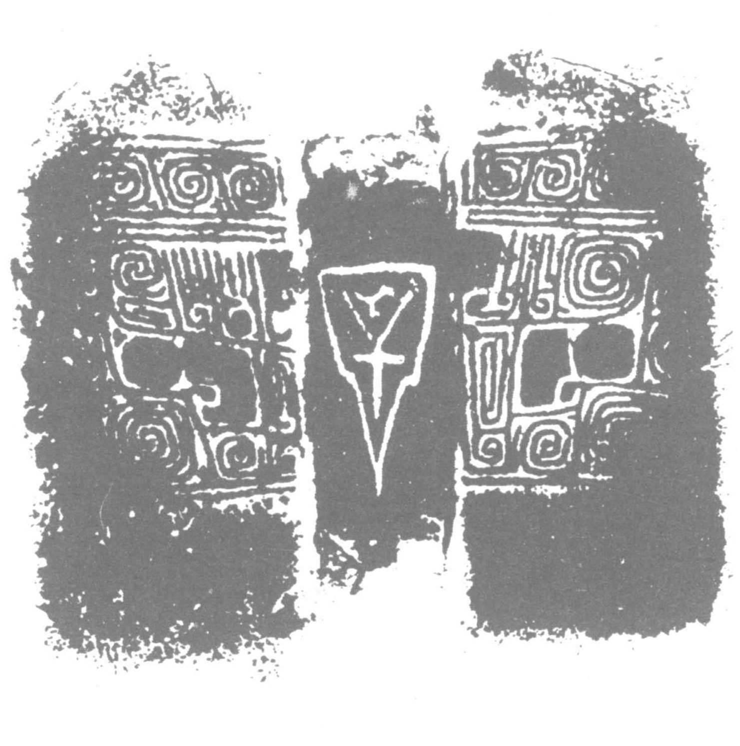
干形爵

圖小于器十分之五

南海李氏舊藏

款鑄鋬內





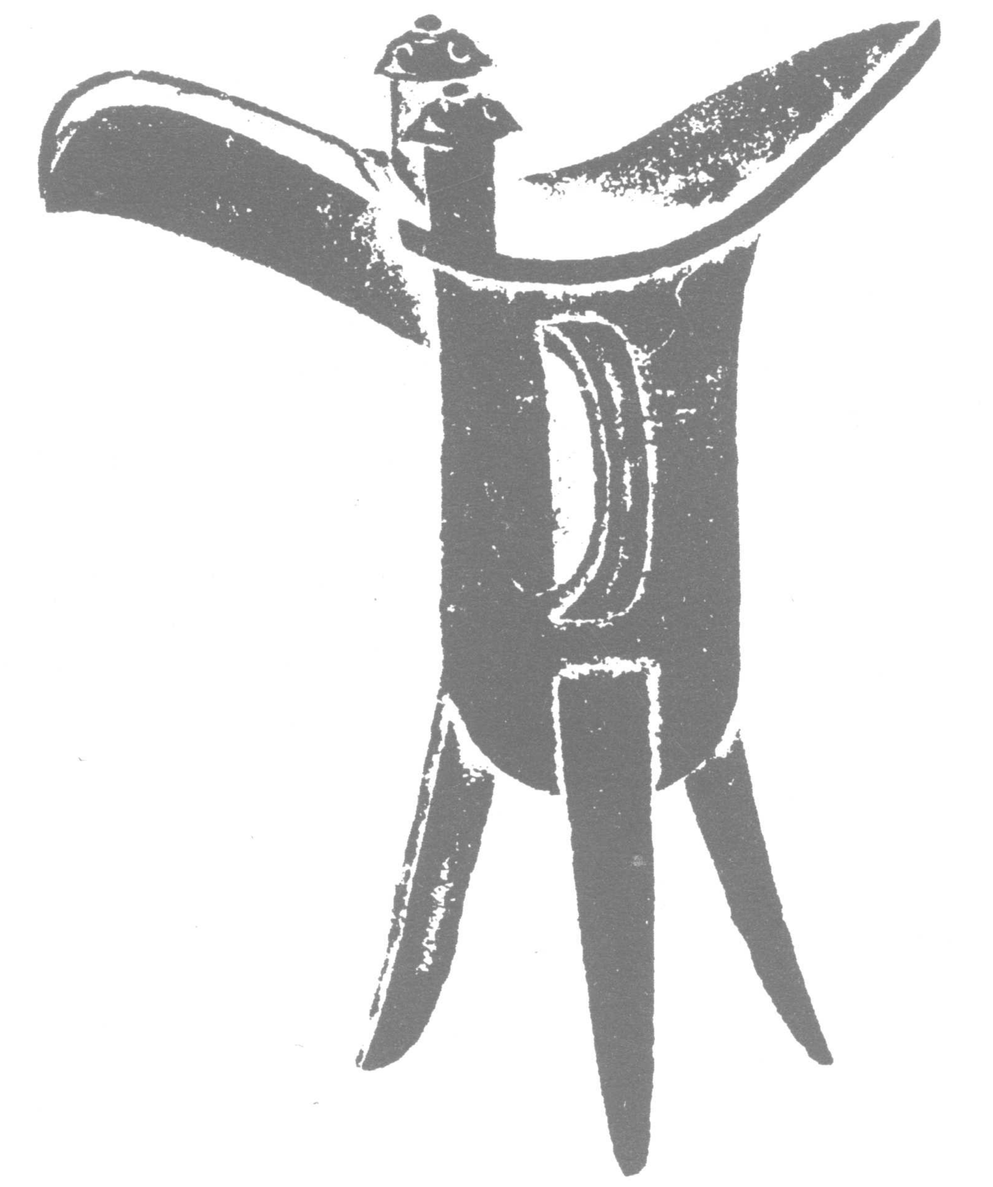
櫝中鳥形干形

干在櫝中上作鳥形當取獵後獻禽之意

叔爵

圖小于器十分之五

款鑄鋬内



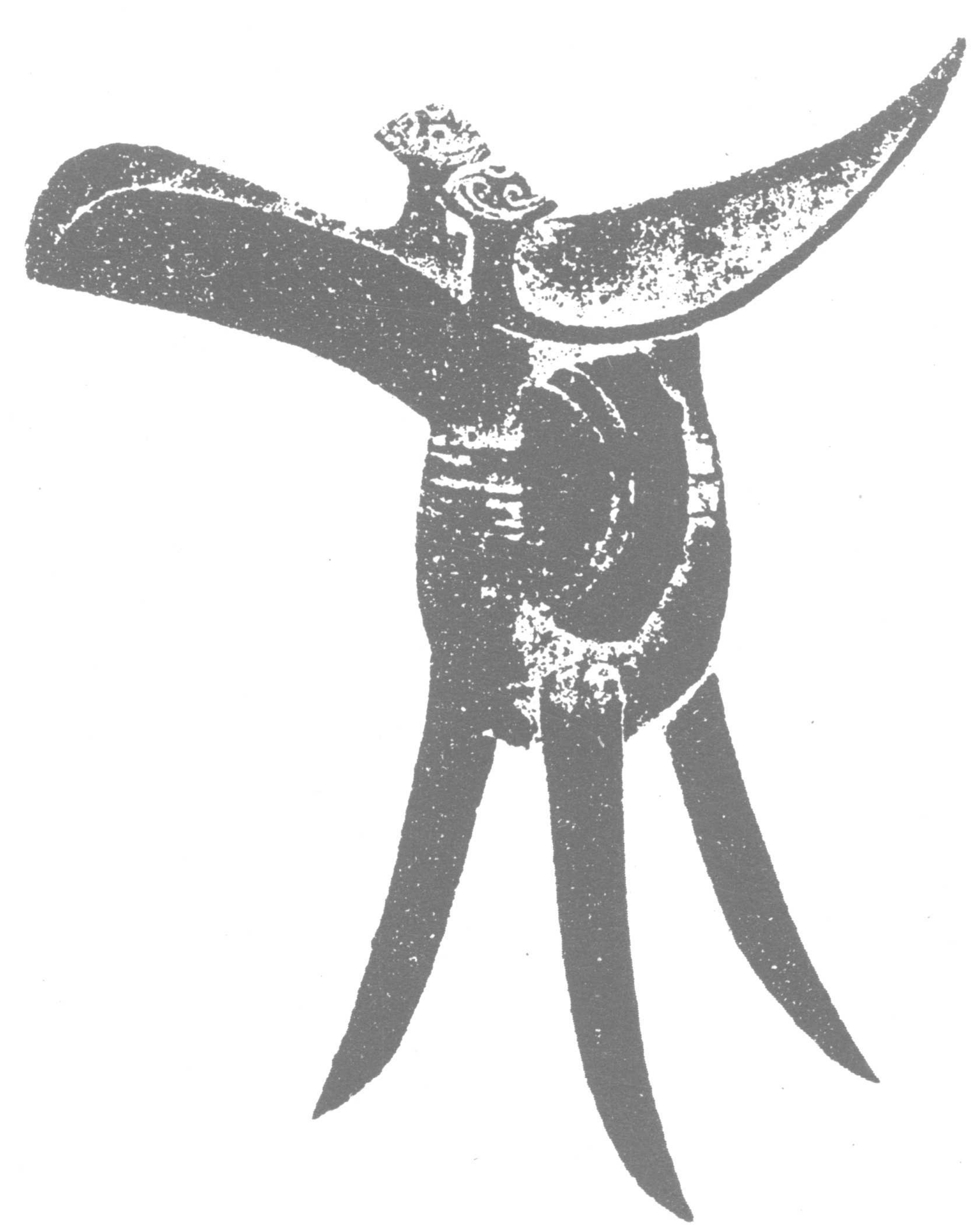


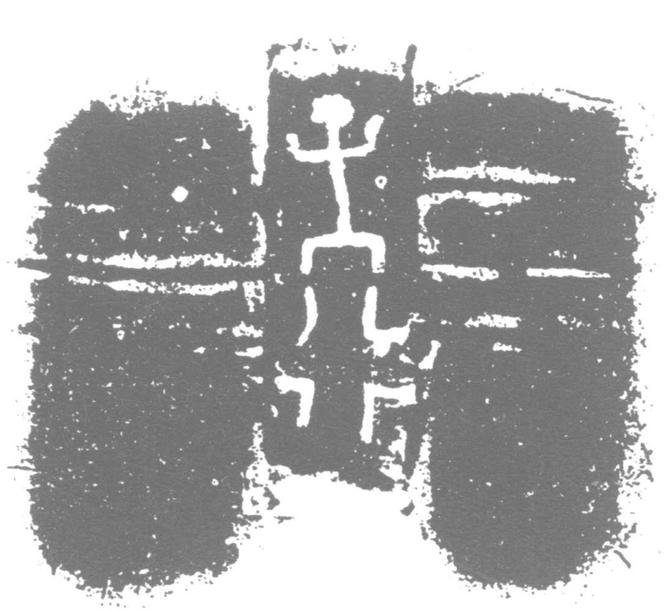
叔

子爵

圖小于器十分之五

款鑄鋬内





子 二八相對

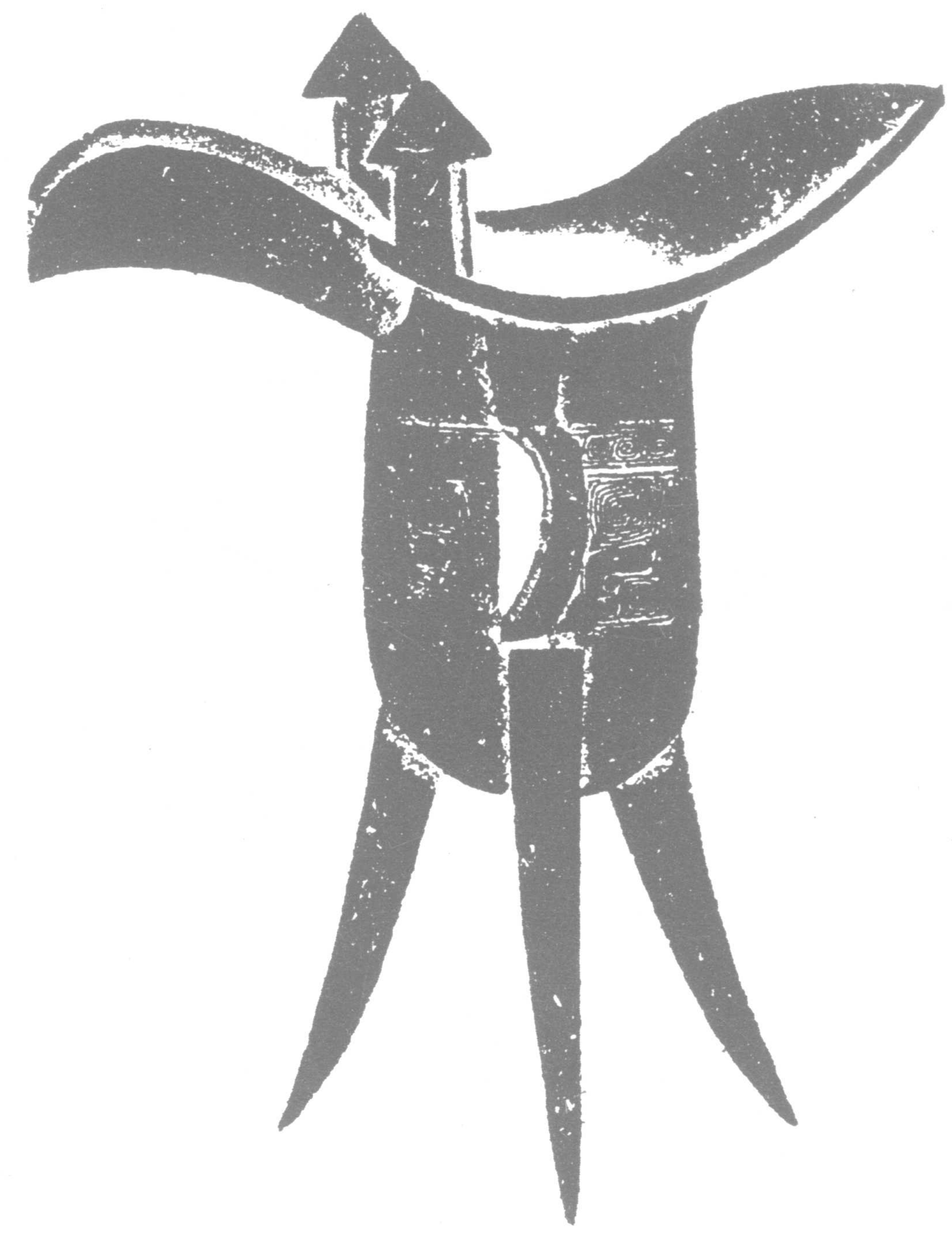
阮文達説二八相對即説文兆字古文也

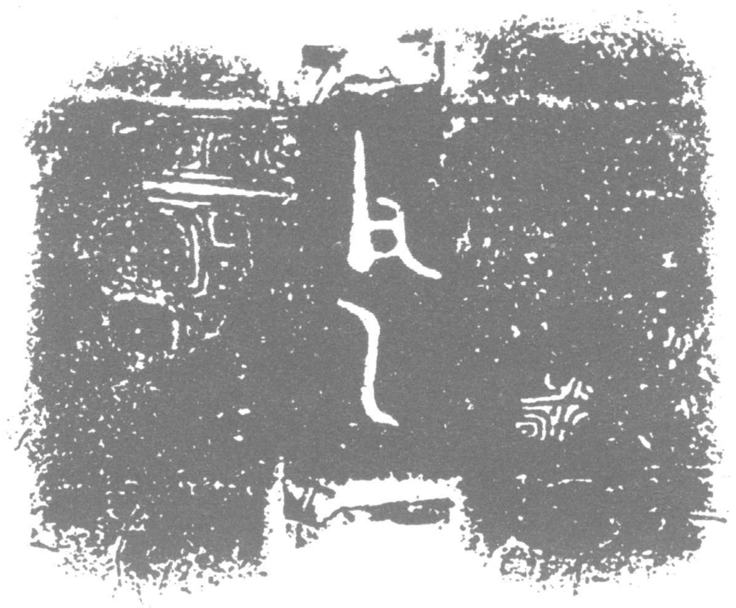
許印林説疑即行字

父乙爵

圖小于器十分之五
南海李氏舊藏

款鑄鋬內



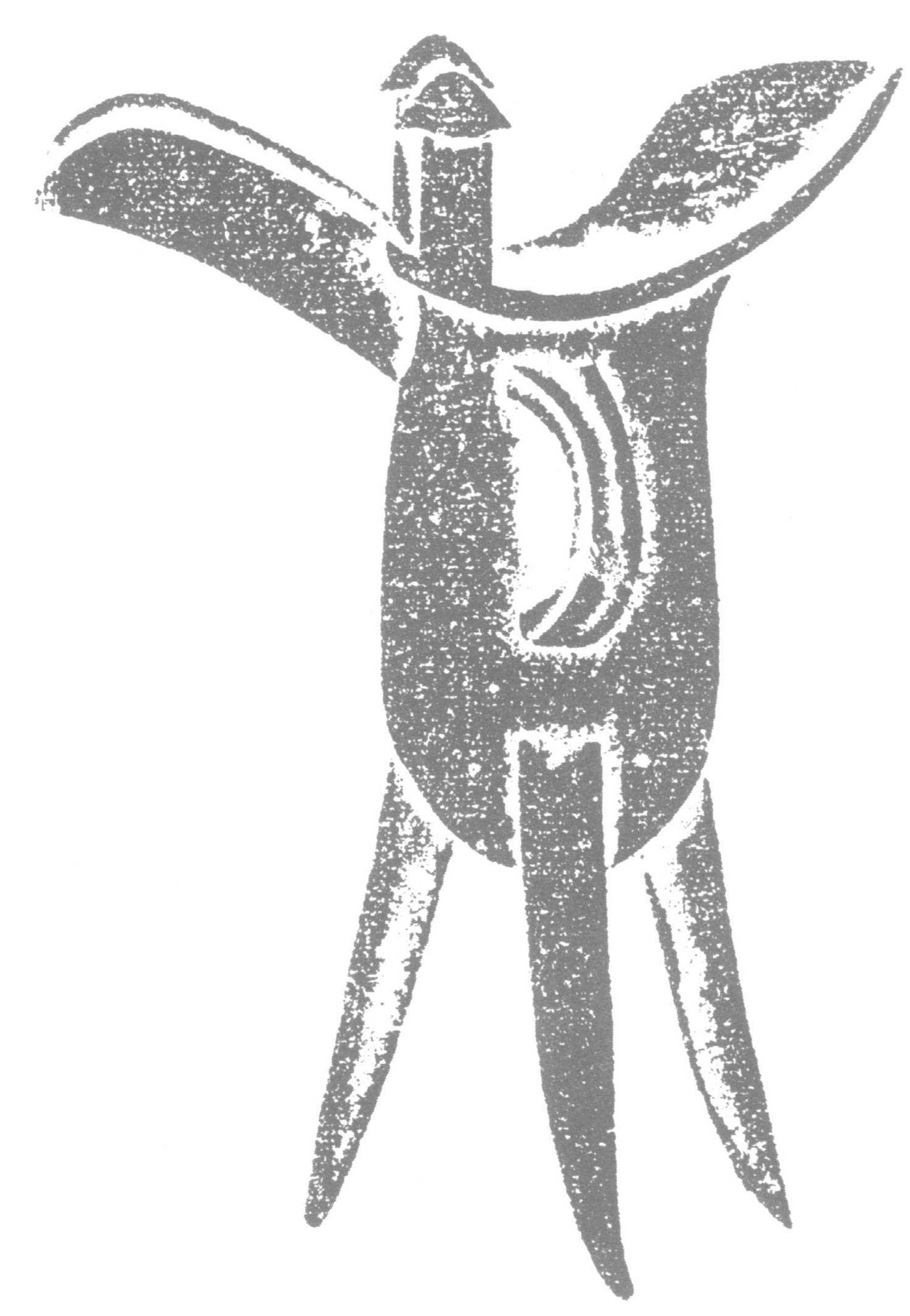


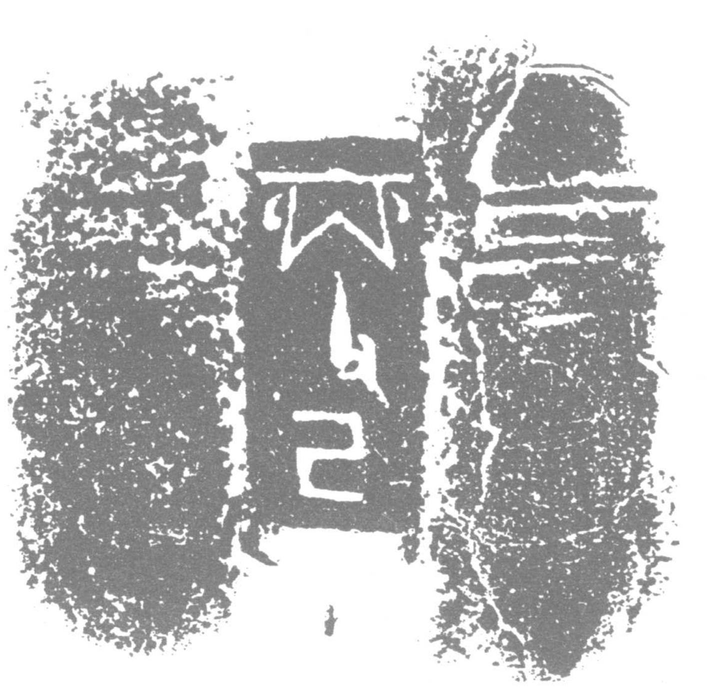
父乙

父己爵

圖小于器十分之五

款鑄鋬內



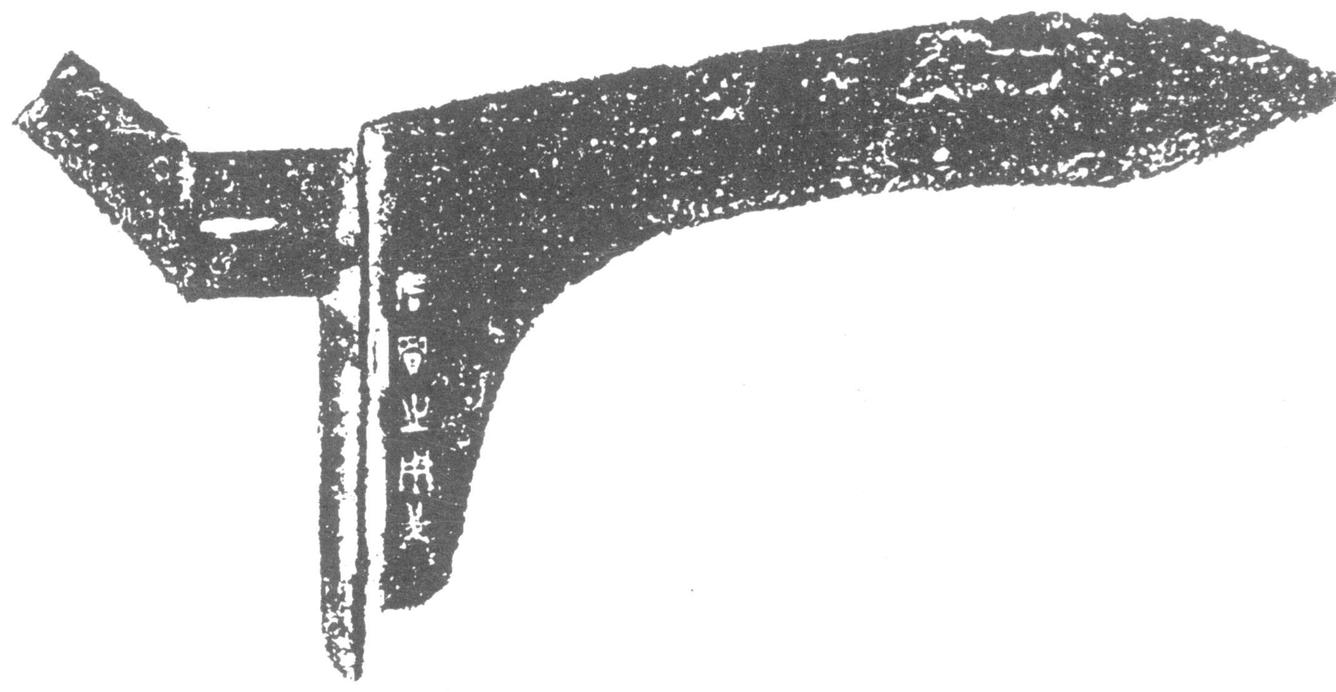


禹父己

石買戈

圖小於器十分之六

款鑄器上







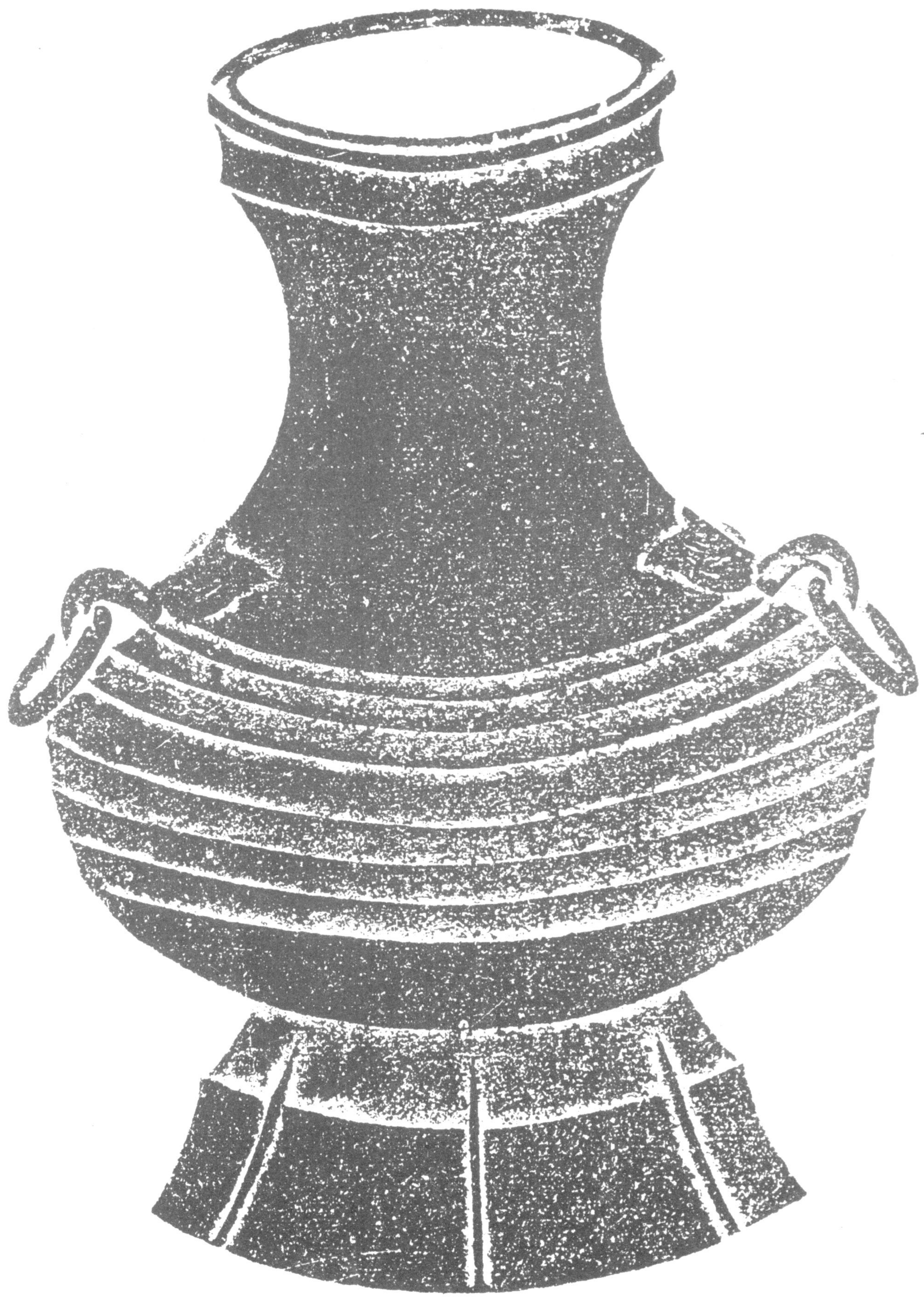
石買之用戈

大吉壺

圖小于器十分之六

漢軍許氏延暄舊藏

款鑄器底

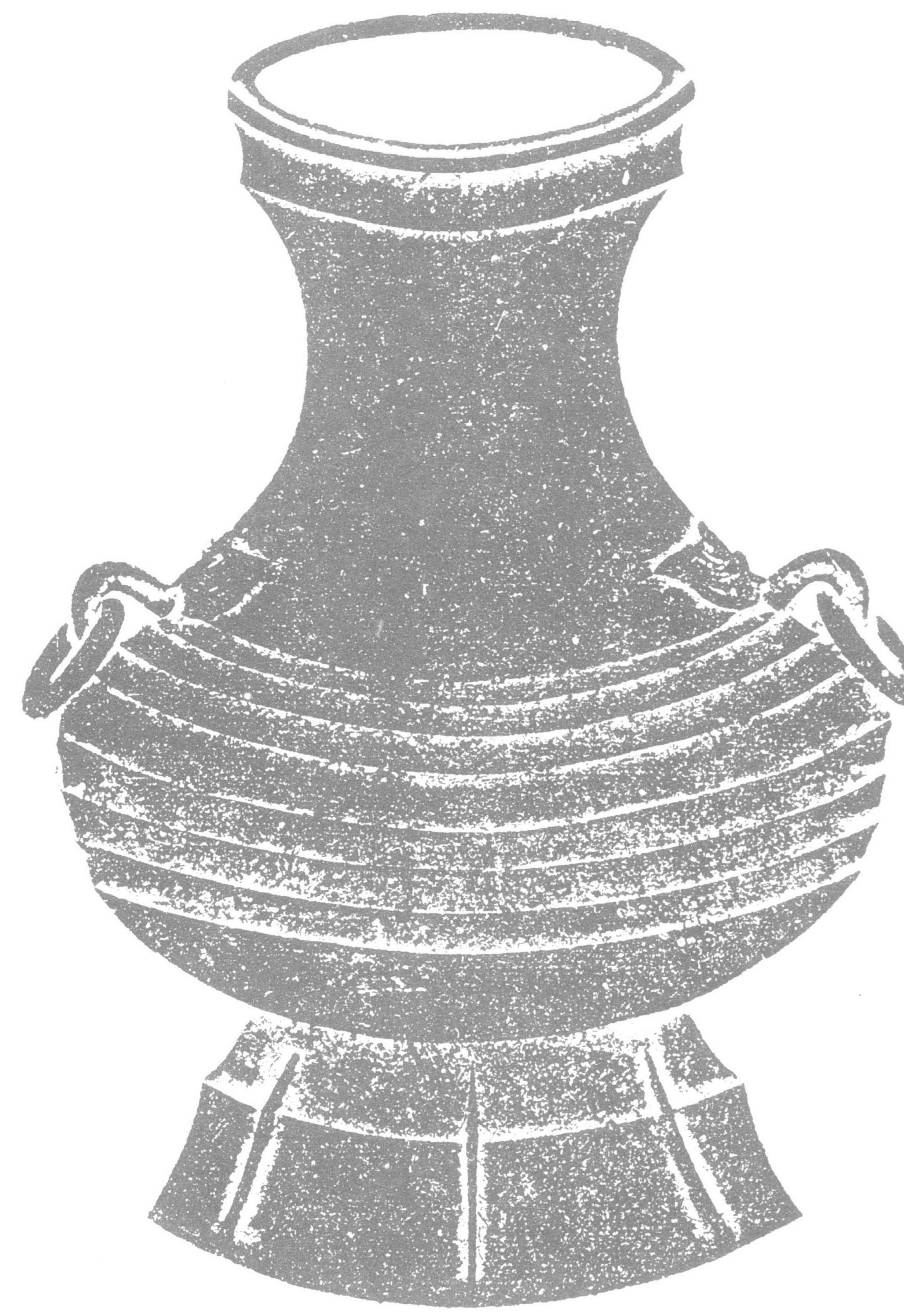






大吉

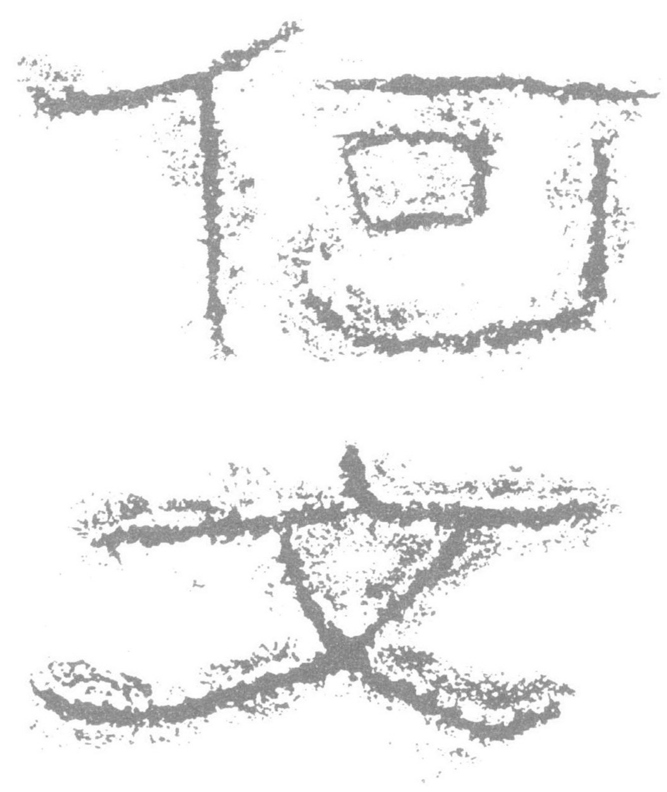
何文壺



啚小於器十分之六

漢軍許氏舊藏

款鑄器底



何文